

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第二七冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

99/106

四庫全書存目叢書·經部二七

(大陸版·~~由~~中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 46 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第二十七冊目次

經部·易類

易發八卷(二)

〔明〕董說撰
東北師範大學圖書館藏清初刻本

.....一

新刻易旨一覽四卷

〔明〕蔣時雍撰
浙江圖書館藏明末刻本

.....一七三

周易補義四卷圖說一卷

〔明〕方芬撰
中國科學院圖書館藏清康熙新安時術堂刻本

.....二三七

射易淡詠二卷

不著撰者
湖北省圖書館藏清刻本

.....三七三

讀易菟十二卷

〔清〕鄭賡唐撰
中國科學院圖書館藏清康熙刻本

.....四七八

易發八卷(二)

〔明〕董說撰

東北師範大學圖書館藏清初刻本

附《四庫全書總目·易發八卷》

提要

屯蒙成物略例

卦律三際表

爻本

爻本圖

易發 卷二

二

原缺第一葉

易發卷四

吳興董 說若雨著

周易卦序釋

得中者卦之所尚也當律者時之所尊也得中之道不黨于首不黨于尾不黨于賓不黨于主當律之道春如其春夏如其夏秋如其秋冬如其冬故得中當律之卦聖人所加意而求者也求而遇得中當律之爻聖人必喜而取之而錫之以嘉名其

易發

卷四

一

爻皆呂之卦一重坤是也二律得中之卦一習坎是也二呂得中之卦一重離是也六爻得位之卦一既濟是也六爻失位之卦一未濟是也交卦始于屯蒙者爲屯以左寅右申蒙以左申右寅建中九五九二之爻也夫寅申者陰陽之道路也故寅申建中聖人謂足以領袖群爻發明兩濟也取其中而寬其律也繼以需訟需以左午右子建中九五訟以左辰右戌建中于九二取其中而寬其律也繼以師比師以左戌右辰建中于九二比以左戌右辰建中于九五取其中而寬其律也故左律屯寅需午而師戌寅午戌之三會也右律屯申需子而師辰申子辰之三會也此自屯至比六卦所以爲諸卦之先驅也同人左巳右亥建中于六二大有左巳右亥建中于六五噬嗑左巳右亥建中于六五賁左丑右未建中于六二故同人大有噬嗑賁四卦列于上篇之中也下篇自咸遯而下

易發

卷四

二

先之以晉明夷晉左丑右未飛爻入六五而得中
明夷左亥右巳飛爻入六二而得中家人左卯右
酉內位六二而得中睽左巳右亥外位六五而得
中故晉明夷諸卦列于上下篇之交也皆取其中
而寬其律也困左午右子建中于坎井左戌右辰
建中于坎革左卯右酉建中于離鼎左酉右卯建
中于離故困井革鼎列于下篇之中也取其中而
寬其律也大哉豐之所以爲豐也左丑右未得中
易發 卷四 三

復以左子右午之孤陽當律于初故小畜履謙豫
剝復分列上篇之中左右乎泰否隨蠱之間者也
夬以左巳右亥當律于兌姤以左未右丑當律于
巽故夬姤二卦列下篇之中維持乎損益困井之
間者也客位之飛始于臨觀臨之飛于六三也觀
之飛于六四也无妄飛于上九也大畜飛于上九
也頤之飛于六二也大過之飛于九二也此飛爻
之見于上篇者也遯之飛于九三也大壯之飛于
易發 卷四 四

而當律在離之六二悔而爲旅左亥右巳雖不當
序而得中在離之六五盛哉渙之所以爲渙也左
午右子得中而當律在坎之九二悔而爲節左辰
右戌得中而當律在坎之九五豐者旣濟之體也
渙者未濟之體也故豐旅渙節列于下篇之末位
當兩濟之前也求而遇得中當律之爻者也小畜
以左巳右亥之孤陰失于六四履以左巳右亥之
孤陰失于六三謙以左戌右辰之孤陽失位于三

人憂患之心明失位初機之畫則可以正兩濟而
表黃鍾矣

易發 卷四

五

周易序卦徵

<p>乾 ䷀ 六律之卦 辰寅子戌申午 巳寅卯丑亥子 得中</p>	<p>坤 ䷁ 六呂之卦 亥酉未巳卯丑 巳卯丑亥酉未 得中</p>	<p>屯 ䷂ 陽寅陰申 寅申酉未巳午 巳午卯辰寅子 得中</p>	<p>蒙 ䷃ 陽申陰寅 辰未巳卯寅丑 巳卯寅辰未 得中</p>	<p>需 ䷄ 陽午陰子 子酉戌申午 巳午卯辰寅子 飛五得中</p>	<p>訟 ䷅ 陽辰陰戌 辰寅子卯戌丑 巳寅子卯戌丑 飛二得中</p>	<p>師 ䷆ 陽戌陰辰 酉未巳卯辰丑 申午巳辰寅子 得中</p>	<p>比 ䷇ 陽戌陰辰 辰寅未巳卯丑 申午辰巳寅子 得中</p>	<p>小畜 ䷈ 陽巳陰亥 寅子亥戌申午 巳卯丑辰寅子 失位在四</p>	<p>履 ䷉ 陽巳陰亥 寅子戌亥申午 戌申午亥酉未 失位在三</p>	<p>泰 ䷊ 陽寅陰申 寅申酉未戌申午 巳卯丑辰寅子 失位之始</p>	<p>否 ䷋ 陽酉陰卯 辰寅子巳卯丑 申巳午辰寅子 失位之始</p>	<p>同人 ䷌ 陽巳陰亥 寅子戌申亥午 巳寅子戌申亥 得中</p>	<p>大有 ䷍ 陽巳陰亥 寅亥子戌申午 寅亥子戌申午 得中</p>
--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	---	--	---	---

<p>謙 ䷎ 陽戌陰辰 失位在三</p>	<p>豫 ䷏ 陽戌陰辰 失位在四</p>	<p>隨 ䷐ 陽卯陰酉 失位之始</p>	<p>蠱 ䷑ 陽申陰寅 失位之始</p>	<p>臨 ䷒ 陽亥陰巳 飛六三</p>	<p>觀 ䷓ 陽丑陰未 飛六四</p>	<p>噬 ䷔ 陽巳陰亥 得中</p>	<p>賁 ䷖ 陽丑陰未 得中</p>	<p>易發 卷四 七</p>	<p>復 ䷗ 陽子陰午 初九得位</p>	<p>剝 ䷖ 陽戌陰辰 上九得位</p>	<p>大畜 ䷙ 陽午陰子 飛上九</p>	<p>无妄 ䷘ 陽午陰子 飛上九</p>	<p>大過 ䷛ 陽辰陰戌 飛九二</p>	<p>頤 ䷚ 陽亥陰巳 飛六二</p>	<p>大過 ䷛ 陽辰陰戌 飛九二</p>	<p>坎 ䷜ 陽申陰戌 寅辰得中</p>	<p>離 ䷝ 陽卯陰巳 酉亥得中</p>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<p>咸 ䷞ 陽酉陰卯 失位之始</p>	<p>恒 ䷟ 陽申陰寅 失位之始</p>	<p>遯 ䷠ 陽辰陰戌 飛九三</p>	<p>大壯 ䷡ 陽午陰子 飛九四</p>	<p>晉 ䷢ 陽丑陰未 得中</p>	<p>明夷 ䷣ 陽亥陰巳 得中</p>	<p>家人 ䷤ 陽卯陰酉 得中</p>	<p>睽 ䷥ 陽巳陰亥 得中</p>	<p>易發 卷四 八</p>	<p>解 ䷧ 陽申陰寅 得中</p>	<p>蹇 ䷦ 陽戌陰辰 得中</p>	<p>益 ䷩ 陽卯陰酉 失位之始</p>	<p>損 ䷨ 陽寅陰申 失位之始</p>	<p>姤 ䷫ 陽未陰丑 初六當律</p>	<p>夬 ䷪ 陽巳陰亥 上六當律</p>	<p>升 ䷭ 陽丑陰未 飛上六</p>	<p>萃 ䷬ 陽丑陰未 飛上六</p>	<p>升 ䷭ 陽丑陰未 飛上六</p>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<p>亥戌申酉午未 陽午陰子 得中</p> <p>井 巳辰卯寅子丑 陽戌陰辰 得中</p>	<p>巳午辰寅卯子 陽卯陰酉 得中</p> <p>鼎 辰卯寅子戌丑 陽酉陰卯 得中</p>	<p>巳卯寅丑亥子 陽亥陰巳 飛六二</p> <p>艮 辰未巳寅卯丑 陽丑陰未 飛六五</p>	<p>戌申亥午酉未 陽酉陰卯 失位之始</p> <p>歸妹 亥酉戌未申午 陽寅陰申 失位之始</p>	<p>易發 卷四 巳卯辰寅丑子 陽丑陰未 得中當律</p> <p>旅 辰巳寅子卯丑 陽亥陰巳 得中當律</p>	<p>戌申酉午辰未 陽辰陰戌 飛九二</p> <p>兌 亥子戌酉申午 陽午陰十 飛九五</p>	<p>戌申亥酉午未 陽午陰子 得中當律</p> <p>節 亥戌酉未申午 陽辰陰戌 得中當律</p>	<p>子戌亥酉申午 陽午陰子 飛上九</p> <p>小過 未巳辰寅卯丑 陽丑陰未 飛上六</p>
---	---	---	--	---	---	---	--

<p>巳辰卯寅丑子 六爻得位 而當律</p> <p>既濟 亥戌酉申未午 六爻失序 而當律</p>				<p>易發 卷四 十</p>			
--	--	--	--	--------------------	--	--	--

周易得位表

<p>乾 —— —— —— 戌申午辰寅子 巳寅卯丑亥子 初九六四上 六得位</p>	<p>坤 —— —— —— 巳卯丑亥酉未 戌丑亥酉申未 初六六三上 九得位</p>	<p>屯 —— —— —— 亥申酉未巳午 巳午卯辰寅子 初九六四上 六得位</p>	<p>需 —— —— —— 亥子酉戌申午 戌申午辰寅子 初九六四上 六得位</p>	<p>易發 卷四 卯丑亥酉戌未 初六六三得 位</p>	<p>師 —— —— —— 酉未巳卯辰丑 申午巳辰寅子 初九得位</p>	<p>小畜 —— —— —— 寅子亥戌申午 巳卯丑辰寅子 初九上六得 位</p>	<p>泰 —— —— —— 亥酉未戌申午 申午辰寅巳子 初九上六得 位</p>	<p>同人 —— —— —— 寅子戌申亥午 初九九三得 位</p>
<p>蒙 —— —— —— 辰未巳卯寅丑 戌申午酉辰未 初六六三上 九得位</p>	<p>訟 —— —— —— 辰寅子卯戌丑 初六六三上 九得位</p>	<p>比 —— —— —— 卯戌丑亥酉未 申午辰巳寅子 初六得位</p>	<p>履 —— —— —— 寅子戌亥申午 戌申午亥酉未 初九得位</p>	<p>否 —— —— —— 寅子巳卯丑 申巳午辰寅子 初六上九得 位</p>	<p>大有 —— —— —— 寅亥子戌申午 初九得位</p>	十一		

<p>謙 ䷎ 初六得位</p> <p>酉未巳辰卯丑</p> <p>巳辰寅卯丑子</p>	<p>隨 ䷐ 初九六二九 五上六得位</p> <p>亥戌申酉未午</p> <p>巳卯丑亥寅子</p>	<p>臨 ䷒ 初九上六得位</p> <p>亥酉未巳申午</p> <p>辰巳寅卯丑子</p>	<p>噬嗑 ䷔ 初九六二得位</p> <p>戌亥申酉未午</p>	<p>易發 卷四</p> <p>戊卯丑亥酉未</p> <p>初六上九得位</p>	<p>剝 ䷖ 初九上六得位</p> <p>辰酉未巳卯丑</p> <p>午辰寅巳卯子</p>	<p>无妄 ䷘ 初九九王得位</p> <p>寅子戌申亥酉午</p> <p>寅巳卯丑亥子</p>	<p>頤 ䷚ 初九六四得位</p> <p>申亥酉未巳午</p> <p>戌亥酉申未</p>	<p>坎 ䷜ 初六六三得位</p> <p>未辰巳卯寅丑</p>
<p>豫 ䷏ 初六得位</p> <p>酉未辰巳卯丑</p> <p>戌亥酉申未</p>	<p>蠱 ䷑ 初六九二六 五上九得位</p> <p>辰巳卯寅子丑</p> <p>戌申丑亥酉未</p>	<p>觀 ䷓ 初六上九得位</p> <p>辰寅未巳卯丑</p> <p>辰巳寅卯丑子</p>	<p>賁 ䷖ 初九六二九 三六四得位</p> <p>戌亥酉申未午</p>	<p>十二</p>	<p>復 ䷗ 初九上六得位</p> <p>亥酉未巳卯午</p> <p>午巳卯辰寅子</p>	<p>大畜 ䷙ 初九六四得位</p> <p>子亥酉戌申午</p> <p>酉戌申午辰未</p>	<p>過 ䷛ 初六九四得位</p> <p>卯辰寅子戌丑</p> <p>午巳辰寅卯子</p>	<p>離 ䷝ 初九九三得位</p> <p>子亥戌申酉午</p>

<p>咸 ䷞ 初六九三得位</p> <p>恒 ䷟ 初六九二得位</p>	<p>遯 ䷠ 初六上九得位</p> <p>大壯 ䷡ 初九上六得位</p>	<p>晉 ䷢ 初六九四上九得位</p> <p>明夷 ䷣ 初九九三上六得位</p>	<p>家人 ䷤ 初九九三九五得位</p> <p>睽 ䷥ 初九得位</p>	<p>易發 卷四 十三</p> <p>蹇 ䷦ 初六得位</p> <p>解 ䷧ 初六六三六五得位</p>	<p>損 ䷨ 初九六四得位</p> <p>益 ䷩ 初九六二得位</p>	<p>夬 ䷪ 初九上六得位</p> <p>姤 ䷫ 初六上九得位</p>	<p>萃 ䷬ 初六九四得位</p> <p>升 ䷭ 初六六五得位</p>
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

<p>困 ䷮ 初六九二六三九四得位</p> <p>井 ䷯ 初六九二得位</p>	<p>革 ䷰ 初九九三上六得位</p> <p>鼎 ䷱ 初六九四上九得位</p>	<p>震 ䷲ 初九上六得位</p> <p>艮 ䷳ 初六上九得位</p>	<p>漸 ䷴ 初六上九得位</p> <p>歸妹 ䷵ 初九上六得位</p>	<p>易發 卷四 十四</p> <p>豐 ䷶ 初九六二九三上六得位</p> <p>旅 ䷷ 初六九四六五上九得位</p>	<p>巽 ䷸ 初六上九得位</p> <p>兌 ䷹ 初九上六得位</p>	<p>渙 ䷺ 初六九二六三上九得位</p> <p>節 ䷻ 初九六四九五上六得位</p>	<p>中孚 ䷼ 初九九五得位</p> <p>小過 ䷽ 初六六五得位</p>
---	---	-------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

<p>巳辰卯寅子 戌亥申酉午未 六爻得既濟 未 六爻得未濟 之正 之正 亥戌酉申未午 辰巳寅卯子丑</p>	<p>右表以當律為得位</p>			<p>易發 卷四 十五</p>	
---	-----------------	--	--	-------------------------	--

<p>周易交位圖</p>	<p>乾 戌寅子戌申午 無交</p>	<p>屯 戌申午辰寅子 巳寅卯丑寅子 初九六三六 四九五</p>	<p>需 亥子酉戌申午 巳午卯辰寅子 九二六四九 三上六</p>	<p>易發 卷四 十六</p>	<p>比 卯戌丑寅酉未 酉辰未巳卯丑 六三九五</p>	<p>履 寅子戌亥申午 戌申午亥酉未 六三九四</p>	<p>否 辰寅子巳卯丑 申巳午辰寅子 初六九四六 九五六三上九</p>	<p>大有 寅子戌申亥午 寅子戌申亥午 九三六五</p>
--------------	----------------------------	--	--	-------------------------	---	---	---	--

[illegible]

<p>己辰卯寅丑子</p>	<p>既濟 初九六二九三 六四九五上六</p>	<p>戌亥申酉午未</p>	<p>未濟 初六九二六三 九四六五上九</p>	<p>亥戌酉申未午</p>	<p>辰巳寅卯子丑</p>	<p>易發 卷四</p>	<p>二十</p>
---------------	---	---------------	---	---------------	---------------	--------------	-----------

卦氣起中孚解

漢君臣收拾六藝于焚書之後于是伏生之徒齒脫髮落背誦古經章句繆繆表偽典而蔓舊聞欺朝廷而傲一世百年之間經遭二亂秦亂于烈燬漢亂于儒林也如古有遺訓曰日月起牽牛之初此言周時之差位也而西漢算家遂執牛初之說定爲曆法又古有遺訓曰太乙下行九宮一官起西北此言天日之交差虞夏之古式也而後人太

易發

卷四

二十一

乙諸書遂亂九宮之位妄稱地缺又古有遺訓曰震納庚子坎納戊寅此言父母六子之交成也而京房輩遂操筆作傳不問一索再索使千秋不聞古易又古有遺訓曰卦氣起中孚此言中孚卦象備反復交中之義可以起周易七十二卦貞悔變動之機也而西漢易學遂創爲卦氣直日圖妄去坎離震兌牽十二辟卦冬至卦氣起中孚六日七分以爲法嗚呼此易道所以大亂也夫不明黃鐘

大呂律呂進退之義則不知周易七十二卦之反復流行也不明朝屯夕蒙上下無常之道則不知卦氣起中孚之彰明法象也已革左律中孚初九中甲子之律也九二中丙寅之律也六三中丁卯之呂也故丙寅丁卯自下而上交于中也六四中巳巳之呂也九五中戊辰之律也故戊辰巳巳自上而下交于中也上九中庚午之律也初九上九反復不變而夕卦庚午之爻卽轉而爲甲子之位

易發

卷四

二十二

也右律中孚初九中庚午之律也九二中壬申之律也六三中癸酉之呂也故壬申癸酉自下而上交于中也六四中乙亥之呂也九五中甲戌之律也故甲戌乙亥自上而下交于中也上九中甲子之律也上九初九反復不變而朝卦甲子之爻卽轉而爲庚午之位也此周易卦氣所以起中孚者也語曰得其一萬事畢知卦氣之所起則七十二卦曾無待指掌之圖矣重離亦四陽之卦二陰得

中黃鍾蕤賓內外交易然古不言卦氣起重離者蓋中孚卦象二律旋轉二呂折中二律旋轉此重離之所有也二呂折中此重離之所無也離上九之辭曰王用出征有嘉折首蓋言庚午之易甲子也其初九曰履錯然蓋言甲子之踐庚午也中孚上九之辭曰翰音登于天蓋言甲子之飛庚午也其初九曰虞吉有他不燕蓋言庚午之參甲子也夫能悟重離之折首與中孚之登天則知卦氣之

易發

卷四

二十五

所起矣

屯蒙飛龍略

鳥鳴也則無鳥鳴矣蟲飛也則無蟲飛矣行人度也則無行人度矣日輪升也則無日輪升矣馨香也則無馨香矣鼓掌也則無鼓掌矣當時之律是謂飛龍子律丑呂子倡丑和寅律卯呂寅倡卯和陽晝奇也是謂天命陰晝耦也是謂雜物飛龍在天運行律卦律卦第二陽爻則飛龍之都也晝往則夜來死往則生來復與既濟則時之往也姤與

易發

卷四

二十六

未濟則時之來也夫時各有初中後謂之三際實配卦之三律往有三際當既濟之律來有三際當未濟之律故律卦第二陽爻爲飛龍之都者則所謂中際是也純乾統天包括兩濟下潛上躍一往一來乾卦九四爲往之初際乾卦九五爲往之中際往之中際卽當前時際是也不謂之當前謂之往之中際者夫當前亦往而已矣乾卦上九爲往之後際乾卦初九爲來之初際乾卦九二爲來之

中際乾卦九三爲來之後際所謂盡未來際之位
 也律卦第二陽爻爲飛龍之都故亦以呂卦第二
 陰爻爲飛龍之交故既濟初九爲往之初際既濟
 六二卽爲往初際之交既濟九三爲往之中際既
 濟六四卽爲往中際之交既濟九五爲往之後際
 既濟上六卽爲往後際之交此既濟主往之三際
 也未濟初六爲來初際之交未濟九二卽爲來之
 初際未濟六三爲來中際之交未濟九四卽爲來
 易發 卷四 二十五
 之中際未濟六五爲來後際之交未濟上九卽爲
 來之後際此未濟主來之三際也屯之初九爲往
 之初際屯之九五爲往之中際蒙之九二爲來之
 中際蒙之上九爲來之後際故純乾兩濟包周易
 之始終而屯蒙爲乾坤之繼體者也屯之九五卽
 純乾之飛龍非他卦可比也以于丑二時例之子
 倡丑和律統于黃鍾以黃鍾子律當屯九五定其
 中際是謂律卦陽爻之第二也于是以戊律當屯

初九爲初際以寅律當鼎九二爲後際夫屯與鼎
 則相往來之卦也屯轉爲蒙則成功者退也故知
 往來之義則知屯之九五合于乾之飛龍爲天下
 之至尊極貴也

易發

卷四

二十六

飛龍訓

昔者放勳氏以飛龍詔萬世而人不悟堯典曰乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰教授人時分命羲仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日平秩東作日中星鳥以殷仲春厥民析鳥獸孳尾申命羲叔宅南交平秩南訛敬致日永星火以正仲夏厥民因鳥獸希革分命和仲宅西曰昧谷寅饒納日平秩西成宵中星虛以殷仲秋厥民夷鳥獸毛毳申命和叔

易發

卷四

二十七

宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲冬厥民隩鳥獸氄毛曰敬授人時者何也曰寅賓出日者何也曰寅饒納日者何也曰南訛者何也曰朔易者何也神禹以飛龍詔萬世而人不悟大禹謨曰帝念哉念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲曰茲者何也箕子以飛龍詔萬世而人不悟洪範曰無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨

無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極曰蕩蕩者何也曰平平者何也曰正直者何也大雅以飛龍詔萬世而人不悟皇矣曰帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸曰無畔援者何也曰無歆羨者何也孔子以飛龍詔萬世而人不悟在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜此孔子釋利見大人之義也釋迦以飛龍詔萬世而人不悟圓覺經曰居一切時不起妄念於諸妄心亦不

易發

卷四

二十八

息滅住妄想境不加了知於無了知不辨真實此釋迦釋利見大人之義也老子以飛龍詔萬世而人不悟道德經曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗此老子釋利見大人之義也故曰飛龍在天大人造也又曰飛龍在天乃位乎天德不明三際則飛龍墜于地所謂三際者初中後是也在釋氏爲三世過去未來見在是也般若經曰過去心不可得見在心不可得未來心不可

得是飛龍之密諦也雖然以莽莽蕩蕩爲飛龍者非也易曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雪從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也所謂利見大人者此也是所謂見群龍无首者也是所謂首出庶物者也是所謂原始反終故知死生之說者也是所謂富有之謂大業日新之謂盛德者也是所謂物不可窮故受以未濟終焉者也質而言之不住當時

易發

卷四

二十九

申酉爲例試表其微夫時在申酉乾之九四爲午爲初際乾之九五爲申爲中際爲飛龍乾之上九爲戌爲後際乾之九三爲辰爲盡未來際也既濟之初九爲午爲初際既濟之六二爲未爲初際之交既濟之九三爲申爲中際爲飛龍既濟之六四爲酉爲中際之交既濟之九五爲戌爲後際既濟之上六爲亥爲後際之交未濟之上九爲辰爲盡未來際也需之初九爲午爲初際需之九二爲申

爲中際爲飛龍需之九三爲戌爲後際需之九五爲子爲來運之初際也復之初九爲午爲初際姤之九二爲申爲中際爲飛龍姤之上九爲辰爲盡未來際也震之初九爲午爲初際震之九四爲申爲中際爲飛龍艮之九三爲寅爲來運之中際艮之上九爲辰爲盡未來際也所謂盡未來際則來運之後際也艮曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎此言飛龍在天利見大人也

易發

卷四

三十

杏葉飛龍表

傳曰大明終始中庸曰誠者物之終始不表之以物則終始不可見也余摘杏葉而表飛龍矣見此杏葉則爲現前爲乾九五之飛龍爲屯九五之屯膏時則子丑杏葉爲黃鍾之律此杏葉之正位也推而至未見杏葉之前則有其時矣未見杏葉之前固不可謂未見杏葉之時也何也是時也無杏葉也則無未見杏葉之名矣是以不可謂未見杏

易發

卷四

三十一

九二則蒙之納婦吉也既見杏葉之後以太簇之律爲蒙卦之上九則屯初之轉也在屯之初爲未見杏葉之前爲律之戌在蒙之上爲巳見杏葉之後爲律之寅則終始之互移也在屯以方見杏葉爲黃鍾子而居九五在蒙以方見杏葉爲黃鍾子而居九二則正位之變化也故明杏葉之乾始而知杏葉之坤成矣

易發

卷四

三十一

周易首尾徵

首尾者周易之一大樞機也一日首尾一日終始
廣配十二左律右律子首辰尾午始亥終約言一
瞬前後三際未生爲首已生爲尾已生爲終未生
爲始生滅滅已寂滅爲樂七十二體銷歸大覺乾
之用九見群龍无首此洛書握天九以變河圖也
彖曰大哉乾元萬物資始又曰大明終始又曰首
出庶物萬國咸寧夫純乾左律潛午躍子至于右

易發 卷四

三五

律潛子躍午初一日辰午申戌子寅次二日午申
戌子寅辰次三日申戌子寅辰午次四日戌子寅
辰午申次五日子寅辰午申戌次六日寅辰午申
戌子孰首孰尾孰終孰始故曰用九天德不可爲
首也九四或躍在淵或者或此者也九五利見大
人見者見此者也知至至之可與幾也知終終之
可與存義也此明九三爲終始之會也本乎天者
親上本乎地者親下一首一尾一終一始此明九

五統終始之宗也又曰乾元者始而亨者也乾始
能以美利利天下此闡乾元資始也先天而天弗
違後天而奉天時此釋九五飛龍也亢之爲言也
知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪此
密贊群龍无首之神變無方也夫乾之六位因以
方生一際位于九五飛龍于是推而前之得未生
之躍推而後之得已生之亢此乾三際之既濟者
也此之三際既爾則彼之三際皆然因又以未來

易發 卷四

三五

方生之際爲九二見龍推而前之得未生之潛推
而後之得已生之惕此乾三際之未濟者也乾初
起未濟而畢于既濟之九五坤初起既濟而畢于
未濟之六五此乾坤兩濟无首无尾无始无終者
也坤左律用起於丑右律用起于未初一日亥丑
卯巳未酉次二日丑卯巳未酉亥次三日卯巳未
酉亥丑次四日巳未酉亥丑卯次五日未酉亥丑
卯巳次六日酉亥丑卯巳未坤六三曰无成有終

此言既濟之上六也用六利永貞象曰用六永貞以大終也此贊坤元之成物也比之上六比之无首凶象曰比之无首无所終也比九五爲乾之九三也比上六爲坤之六二也故有取於首尾之義也履卦辭曰履虎尾不噬人亨履之六三爲虎尾也六三之爲虎尾者以子丑例之六三爲卯戌亥子丑寅卯故卯爲尾也以戌亥例之六三爲丑申酉戌亥子丑故丑爲尾也六三曰履虎尾噬人凶

易發

卷四

三五

九四曰履虎尾愬愬終吉三爲尾而四履之也謙卦辭曰君子有終謙之九三乾之九三也所謂知終終之可與存義也故九三曰勞謙有終此其證也豫六二曰介于石不終日貞吉豫之六二坤之六五也是謂中際之耦也中而未終故謂之不終日也蠱卦辭曰先甲三日後甲三日此言壬癸甲爲先甲三日甲乙丙爲後甲三日蓋以甲爲建立之際則前際以甲爲終甲爲癸之已生也後際即

以甲爲始甲爲乙之未生也故曰終則有始天行也此幹蠱之玄義也故初六曰幹父之蠱有子考无咎厲終吉蠱之初六即未濟之初六也大過上六過涉滅頂大過之上六爲未濟之六三也離上九曰有嘉折首此言離六五爲既濟之終而上九爲未濟之首也夫咸恒二卦大明終始之象也以律之變動言之咸之初六爲恒上六而亥轉爲卯咸之上六爲恒初六而卯轉爲亥咸之九三爲恒

易發

卷四

三五

九四而戌轉爲寅咸之九五爲恒九二而寅轉爲戌以終爲始以首爲尾故曰天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也遯初六曰遯尾厲勿用有攸往此首尾之著于遯者也明夷九三曰得其大首此首尾之著于明夷者也睽六三曰无初有終无初謂卦無未生之耦也有終謂六五爲已生之耦也夬九三象曰君子夬夬終无咎也此言九三爲已生之際陽之終也夬上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也此言上六爲已生之
耦陰之終也困九四之有終此以中而言終也艮
上九敦艮之吉以厚終也此以終而言終也歸妹
人之終始此合漸而言之也猶漸之言女歸吉也
在漸九三爲未濟運之始也轉爲歸妹之九四爲
既濟運之終也在漸六四爲未濟運之終也轉爲
歸妹之六三爲既濟運之始也此終始移易之義
也故象曰君子以永終知敝也旅六五曰終以譽

易發

卷四

三十七

命此言未濟六五之律遇離體之中也巽九五曰
无初有終先庚三日後庚三日巽之九五方生之
際也三不當位故无初也上九相續故有終也先
庚三日謂戊巳庚也後庚三日謂庚辛壬也明終
始不易之義也既濟卦辭曰初吉終亂初者既濟
之初九終者既濟之九五也象曰終止則亂其道
窮也此言始終終始之无方也未濟卦辭曰小狐
汔濟濡其尾所謂濡其尾者合既濟而言之也既

濟上六轉而爲未濟之初六是濟而濡尾之象也
故曰小狐汔濟未出中也濡其尾無攸利不續終
也在既濟上六曰濡其首在未濟初六曰濡其尾
既濟之初九曰濡其尾轉而爲未濟之上九曰濡
其首此首尾變化之至也未濟上九終之曰有孚
失是過此已往未之或知也

易發

卷四

三十八

人同		泰		畜小		師		易發 卷四	需		屯		乾		此以本時飛龍爲易之 正際○子丑二時
中	——午	後	——卯	中	——午	中	——丑		後	——卯	後	——卯	後	——寅	
初	——辰	中	——丑	初	——辰	初	——亥		初	——辰	中	——子	中	——子	
後	——寅	初	——亥	後	——卯	後	——酉		中	——丑	中	——丑	初	——戌	
中	——子	後	——寅	後	——寅	中	——未		後	——寅	初	——亥	後	——申	
後	——卯	中	——子	中	——子	後	——申		中	——子	後	——酉	中	——午	
初	——戌	初	——戌	初	——戌	初	——巳		初	——戌	初	——戌	初	——辰	
有大		否		履		比		三九	訟		蒙		坤		
中	——午	後	——申	中	——午	中	——丑		後	——申	後	——申	後	——酉	
後	——卯	中	——午	初	——辰	後	——申		中	——午	初	——亥	中	——未	
初	——辰	初	——辰	後	——寅	初	——亥		初	——辰	後	——酉	初	——巳	
後	——寅	後	——酉	後	——卯	後	——酉		中	——未	中	——未	後	——卯	
中	——子	中	——未	中	——子	中	——未		後	——寅	中	——午	中	——丑	
初	——戌	初	——巳	初	——戌	初	——巳		初	——巳	初	——巳	初	——亥	

坎		頤		妄无		剝		易發 卷四	噬嗑		臨		隨		謙	
初	——亥	中	——子	初	——辰	後	——申		後	——寅	後	——卯	後	——卯	中	——丑
後	——申	後	——卯	後	——寅	中	——丑		後	——卯	中	——丑	後	——寅	初	——亥
後	——酉	中	——丑	中	——子	初	——亥		中	——子	初	——亥	中	——子	後	——酉
中	——未	初	——亥	後	——卯	後	——酉		中	——丑	後	——酉	中	——丑	後	——申
中	——午	後	——酉	中	——丑	中	——未		初	——亥	中	——子	初	——亥	中	——未
初	——巳	初	——戌	初	——戌	初	——巳		初	——戌	初	——戌	初	——戌	初	——巳
離		過大		畜大		復			四子	賁		觀		蠱		豫
初	——辰	中	——未	初	——辰	後	——卯	後		——寅	後	——申	後	——申	中	——丑
後	——卯	後	——申	後	——卯	中	——丑	後		——卯	中	——午	後	——酉	初	——亥
後	——寅	中	——午	中	——丑	初	——亥	中		——丑	初	——亥	中	——未	後	——申
中	——子	初	——辰	後	——寅	後	——酉	中		——子	後	——酉	中	——午	後	——酉
中	——丑	後	——寅	中	——子	中	——未	初		——亥	中	——未	初	——辰	中	——未
初	——戌	初	——巳	初	——戌	初	——巳	初		——戌	初	——巳	初	——巳	初	——巳

萃	夬	損	蹇	易發	家人	晉	遯	咸
初——亥	後——卯	後——寅	初——亥	初——辰	後——申	後——申	後——申	後——酉
後——申	中——午	後——卯	後——申	後——寅	初——亥	中——午	後——申	後——申
中——午	初——辰	中——丑	後——酉	後——卯	中——午	初——辰	中——午	中——午
後——酉	後——寅	初——亥	中——午	中——子	後——酉	後——寅	初——辰	初——辰
中——未	中——子	中——子	中——未	中——丑	中——未	中——未	中——未	中——未
初——巳	初——戌	初——戌	初——巳	初——戌	初——巳	初——巳	初——巳	初——巳
升	姤	益	解	睽	夷明	壯大	恒	
初——亥	後——申	後——寅	初——亥	初——辰	後——卯	後——卯	後——酉	
後——酉	中——午	中——子	後——酉	後——卯	中——丑	中——丑	中——未	
中——未	初——辰	後——卯	後——申	後——寅	初——亥	初——辰	後——申	
後——申	後——寅	中——丑	中——未	中——丑	中——子	後——寅	中——午	
中——午	中——子	初——亥	中——午	中——子	後——酉	中——子	初——辰	
初——巳	初——巳	初——戌	初——巳	初——戌	初——戌	初——戌	初——巳	

半中	渙	巽	豐	易發	漸	震	革	困
初——辰	後——申	後——申	後——卯	後——申	後——申	後——卯	後——卯	後——酉
後——寅	中——午	中——午	中——丑	中——午	中——午	中——丑	初——辰	後——申
後——卯	後——酉	中——未	後——寅	後——酉	中——子	後——寅	後——寅	中——午
中——丑	中——未	初——辰	中——子	初——辰	初——亥	中——子	中——子	中——未
中——子	初——辰	後——寅	初——亥	中——未	後——酉	中——丑	初——辰	初——辰
初——戌	初——巳	初——巳	初——戌	初——巳	初——巳	初——戌	初——戌	初——巳
過小	節	兌	旅	妹歸	艮	鳴	井	
初——亥	後——卯	後——卯	後——申	後——卯	後——申	後——申	後——酉	
後——酉	後——寅	初——辰	後——酉	中——丑	初——亥	中——未	後——申	
後——申	中——丑	後——寅	中——午	後——寅	後——酉	中——午	中——未	
中——午	初——亥	中——丑	初——辰	初——亥	中——午	初——辰	中——午	
中——未	中——子	中——子	中——未	中——子	中——未	後——寅	初——辰	
初——巳	初——戌	初——戌	初——巳	初——戌	初——巳	初——巳	初——巳	

易發					濟既	
卷四					後	卯
					後	寅
					中	丑
					中	子
					初	亥
					初	戌
					濟未	
					後	申
					後	酉
					中	午
					中	未
					初	辰
					初	巳

易發				屯蒙飛龍略例二			
卷四				寅卯二時			
人同	泰	畜小	師	需	屯	乾	
中——申	後——巳	中——申	中——卯	後——巳	後——巳	後——辰	
初——午	中——卯	初——午	初——丑	初——午	中——寅	中——寅	
後——辰	初——丑	後——巳	後——亥	中——卯	中——卯	初——子	
中——寅	後——辰	後——辰	中——酉	後——辰	初——丑	後——戌	
後——巳	中——寅	中——寅	後——戌	中——寅	後——亥	中——申	
初——子	初——子	初——子	初——未	初——子	初——子	初——午	
有大	否	履	比	訟	蒙	坤	
中——申	後——戌	中——申	中——卯	後——戌	後——戌	後——亥	
後——巳	中——申	初——午	後——戌	中——申	初——丑	中——酉	
初——午	初——午	後——辰	初——丑	初——午	後——亥	初——未	
後——辰	後——亥	後——巳	後——亥	中——酉	中——酉	後——巳	
中——寅	中——酉	中——寅	中——酉	後——辰	中——申	中——卯	
初——子	初——未	初——子	初——未	初——未	初——未	初——丑	

坎	順	妄无	剝	易發	噬嗑	臨	隨	謙
初——丑	中——寅	初——午	後——戌	後——辰	後——巳	後——巳	中——卯	中——卯
後——戌	後——巳	後——辰	中——卯	後——巳	中——卯	後——辰	初——丑	初——丑
後——亥	中——卯	中——寅	初——丑	中——寅	初——丑	中——寅	後——亥	後——亥
中——酉	初——丑	後——巳	後——亥	中——卯	後——亥	中——卯	中——酉	中——酉
中——申	後——亥	中——卯	中——酉	初——丑	中——寅	初——丑	初——子	初——子
初——未	初——子	初——子	初——未	初——子	初——子	初——子	初——子	初——未
離	過大	畜大	復	卷四	賁	觀	蠱	豫
初——午	中——酉	初——午	後——巳	後——辰	後——戌	後——戌	中——卯	中——卯
後——巳	後——戌	後——巳	中——卯	後——巳	中——申	後——亥	初——丑	初——丑
後——辰	中——申	中——卯	初——丑	中——卯	初——丑	中——酉	後——戌	後——戌
中——寅	初——午	後——辰	後——亥	中——寅	後——亥	中——申	後——亥	中——酉
中——卯	後——辰	中——寅	中——酉	初——丑	中——酉	初——午	中——酉	初——未
初——子	初——未	初——子	初——子	初——子	初——子	初——未	初——未	初——未

萃	夫	損	蹇	易發	家人	晉	遯	咸
初——丑	後——巳	後——辰	初——丑	初——午	後——戌	後——戌	後——亥	後——亥
後——戌	中——申	後——巳	後——戌	後——辰	初——丑	中——申	後——戌	中——申
中——申	初——午	中——卯	後——亥	後——巳	中——寅	初——午	中——酉	初——午
後——亥	後——辰	初——丑	中——申	中——寅	後——亥	後——辰	中——酉	中——酉
中——酉	中——寅	中——寅	中——酉	中——卯	中——酉	中——酉	初——未	初——未
初——未	初——子	初——子	初——未	初——子	初——未	初——未	初——未	初——未
升	姤	益	解	卷四	睽	夷明	壯大	恒
初——丑	後——戌	後——辰	初——丑	初——午	後——巳	後——巳	後——亥	後——亥
後——亥	中——申	中——寅	後——亥	後——辰	中——卯	中——卯	中——酉	中——酉
中——酉	初——午	後——巳	後——戌	後——巳	初——丑	初——午	後——戌	後——戌
後——戌	後——辰	中——卯	中——酉	中——寅	中——寅	後——辰	中——申	中——申
中——申	中——寅	初——丑	中——申	中——卯	後——亥	中——寅	初——午	初——午
初——未	初——未	初——子	初——未	初——子	初——子	初——子	初——未	初——未

中孚	渙	巽	豐	易發	漸	震	革	困
初——午	後——戌	後——戌	後——巳	卷四	後——戌	後——巳	後——巳	後——亥
後——辰	中——申	中——申	中——卯		中——申	中——卯	初——午	後——戌
後——巳	後——亥	中——酉	後——辰		後——亥	中——寅	後——辰	中——申
中——卯	中——酉	初——午	中——寅		初——午	初——丑	中——寅	中——酉
中——寅	初——午	後——辰	初——丑		中——酉	後——亥	中——卯	初——午
初——子	初——未	初——未	初——子		初——未	初——子	初——子	初——未
小過	節	兌	旅	卷四	歸妹	艮	鼎	井
初——丑	後——巳	後——巳	後——戌		後——巳	後——戌	後——戌	後——亥
後——亥	後——辰	初——午	後——亥		中——卯	初——丑	中——酉	後——戌
後——戌	中——卯	後——辰	中——申		後——辰	後——亥	中——申	中——酉
中——申	初——丑	中——卯	初——午		初——丑	中——申	初——午	中——申
中——酉	中——寅	中——寅	中——酉		中——寅	中——酉	後——辰	初——午
初——未	初——子	初——子	初——未		初——子	初——未	初——未	初——未

易發				濟既
卷四				後——巳
				後——辰
				中——卯
				中——寅
				初——丑
卷四				初——子
				濟未
				後——戌
				後——亥
				中——申
卷四				中——酉
				初——午
				初——未

屯蒙飛龍略例三 辰巳二時

人同	泰	畜小	師	易發	需	屯	乾
中——戌	後——未	中——戌	中——巳	後——未	後——未	後——午	
初——申	中——巳	初——申	初——卯	初——申	中——辰	中——辰	
後——午	初——卯	後——未	後——丑	中——巳	中——巳	初——寅	
中——辰	後——午	後——午	中——亥	後——午	初——卯	後——子	
後——未	中——辰	中——辰	後——子	中——辰	後——丑	中——戌	
初——寅	初——寅	初——寅	初——酉	初——寅	初——寅	初——申	
有大	否	履	比	卷四	訟	蒙	坤
中——戌	後——子	中——戌	中——巳	後——子	後——子	後——丑	
後——未	中——戌	初——申	後——子	中——戌	初——卯	中——亥	
初——申	初——申	後——午	初——卯	初——申	後——丑	初——酉	
後——午	後——丑	後——未	後——丑	中——亥	中——亥	後——未	
中——辰	中——亥	中——辰	中——亥	後——午	中——戌	中——巳	
初——寅	初——酉	初——寅	初——酉	初——酉	初——酉	初——卯	
				五			

坎	頤	妄无	剝	易發	噬嗑	臨	隨	謙
初——卯	中——辰	初——申	後——子	後——午	後——午	後——未	中——己	
後——子	後——未	後——午	中——巳	後——未	中——巳	後——午	初——卯	
後——丑	中——巳	中——辰	初——卯	中——辰	初——卯	中——辰	後——丑	
中——亥	初——卯	後——未	後——丑	中——巳	後——丑	中——巳	後——子	
中——戌	後——丑	中——巳	中——亥	初——卯	中——辰	初——卯	中——亥	
初——酉	初——寅	初——寅	初——酉	初——寅	初——寅	初——寅	初——酉	
離	過天	畜大	復	卷四	賁	觀	蠱	豫
初——申	中——亥	初——申	後——未	後——午	後——午	後——子	中——己	
後——未	後——子	後——未	中——巳	後——未	中——戌	後——丑	初——卯	
後——午	中——戌	中——巳	初——卯	中——巳	初——卯	中——亥	後——子	
中——辰	初——申	後——午	後——丑	中——辰	後——丑	中——戌	後——丑	
中——巳	後——午	中——辰	中——亥	初——卯	中——亥	初——申	中——亥	
初——寅	初——酉	初——寅	初——酉	初——寅	初——酉	初——酉	初——酉	
				五				

萃	夬	損	蹇	易發	家人	晉	遯	咸
初——卯	後——未	後——午	初——卯	初——申	後——子	後——子	後——丑	後——丑
後——子	中——戌	後——未	後——子	後——午	初——卯	中——戌	後——子	後——子
中——戌	初——申	中——巳	後——丑	後——未	中——戌	初——申	中——戌	中——戌
後——丑	後——午	初——卯	中——戌	中——辰	後——丑	後——午	初——申	初——申
中——亥	中——辰	中——辰	中——亥	中——巳	中——亥	中——亥	中——亥	中——亥
初——酉	初——寅	初——寅	初——酉	初——寅	初——酉	初——酉	初——酉	初——酉
升	姤	益	解	睽	夷明	壯大	恒	
初——卯	後——子	後——午	初——卯	初——中	後——未	後——未	後——丑	
後——丑	中——戌	中——辰	後——丑	後——未	中——巳	中——巳	中——亥	
中——亥	初——申	後——未	後——子	後——午	初——卯	初——申	後——子	
後——子	後——午	中——巳	中——亥	中——巳	中——辰	後——午	中——戌	
中——戌	中——辰	初——卯	中——戌	中——辰	後——丑	中——辰	初——申	
初——酉	初——酉	初——寅	初——酉	初——寅	初——寅	初——寅	初——酉	

孚中	渙	興	豐	易發	漸	震	革	困
初——申	後——子	後——子	後——未	後——子	後——未	後——未	後——未	後——丑
後——午	中——戌	中——戌	中——巳	中——戌	中——巳	初——申	後——子	後——子
後——未	後——丑	中——亥	後——午	後——丑	中——辰	後——午	中——戌	中——戌
中——巳	中——亥	初——申	中——辰	初——申	初——卯	中——辰	中——亥	中——亥
中——辰	初——申	後——午	初——卯	中——亥	後——丑	中——巳	初——申	初——申
初——寅	初——酉	初——酉	初——寅	初——酉	初——寅	初——寅	初——酉	初——酉
過小	節	兌	旅	妹歸	艮	比	井	
初——卯	後——未	後——未	後——子	後——未	後——子	後——子	後——丑	
後——丑	後——午	初——申	後——丑	中——巳	初——卯	中——亥	後——子	
後——子	中——巳	後——午	中——戌	後——午	後——丑	中——戌	中——亥	
中——戌	初——卯	中——巳	初——申	初——卯	中——戌	初——申	中——戌	
中——亥	中——辰	中——辰	中——亥	中——辰	中——亥	後——午	初——申	
初——酉	初——寅	初——寅	初——酉	初——寅	初——寅	初——酉	初——酉	

					既濟	
				易發	後	未
				卷四	後	午
					中	巳
					中	辰
					初	卯
					初	寅
					未濟	
					後	子
					後	丑
					中	戌
					中	亥
					初	申
				五十二	初	酉

				屯蒙飛龍略例四	
				午未二時	
人同	泰	畜小	師	易發	需
中——子	後——酉	中——子	中——未	後——酉	後——酉
初——戌	中——未	初——戌	初——巳	初——戌	中——午
後——申	初——巳	後——酉	後——卯	中——未	中——未
午——午	後——申	後——申	中——丑	後——申	初——巳
後——酉	中——午	中——午	後——寅	中——午	後——卯
初——辰	初——辰	初——辰	初——亥	初——辰	初——辰
大有	否	履	比	訟	蒙
中——子	後——寅	中——子	中——未	後——寅	後——寅
後——酉	中——子	初——戌	後——寅	中——子	初——巳
初——戌	初——戌	後——申	初——巳	初——戌	後——卯
後——申	後——卯	後——酉	後——卯	中——丑	中——丑
中——午	中——丑	中——午	中——丑	後——申	中——子
初——辰	初——寅	初——辰	初——亥	初——亥	初——亥
				五十三	坤
					後——卯
					中——丑
					初——亥
					後——酉
					中——未
					初——巳

坎	頤	妄无	剥	易發	噬嗑	臨	隨	謙
初——巳	中——午	初——戌	後——寅	卷四	後——申	後——酉	後——酉	中——未
後——寅	後——酉	後——申	中——未		後——酉	中——未	後——申	初——巳
後——卯	中——未	中——午	初——巳		中——午	初——巳	中——午	後——卯
中——丑	初——巳	後——酉	後——卯		中——未	後——卯	中——未	後——寅
中——子	後——卯	中——未	中——丑		初——巳	中——午	初——巳	中——丑
初——亥	初——辰	初——辰	初——亥		初——辰	初——辰	初——辰	初——亥
離	過大	畜大	復	五五	賁	觀	蠱	豫
初——戌	中——丑	初——戌	後——酉		後——申	後——寅	後——寅	中——未
後——酉	後——寅	後——酉	中——未		後——酉	中——子	後——卯	初——巳
後——申	中——子	中——未	初——巳		中——未	初——巳	中——丑	後——寅
中——午	初——戌	後——申	後——卯		中——午	後——卯	中——子	後——卯
中——未	後——申	中——午	中——丑		初——巳	中——丑	初——戌	中——丑
初——辰	初——亥	初——辰	初——辰		初——辰	初——亥	初——亥	初——亥

萃	夬	損	蹇	易發	家人	晉	遯	咸
初——巳	後——酉	後——申	初——巳	卷四	初——戌	後——寅	後——寅	後——卯
後——寅	中——子	後——酉	後——寅		後——申	初——巳	中——子	後——寅
中——子	初——戌	中——未	後——卯		後——酉	中——子	初——戌	中——子
後——卯	後——申	初——巳	中——子		中——午	後——卯	後——申	初——戌
中——丑	中——午	中——午	中——丑		中——未	中——丑	中——丑	中——丑
初——亥	初——辰	初——辰	初——亥		初——辰	初——亥	初——亥	初——亥
升	姤	益	解	五五	睽	夷明	壯大	恒
初——巳	後——寅	後——申	初——巳		初——戌	後——酉	後——酉	後——卯
後——卯	中——子	中——午	後——卯		後——酉	中——未	中——未	中——丑
中——丑	初——戌	後——酉	後——寅		後——申	初——巳	初——戌	後——寅
後——寅	後——申	中——未	中——丑		中——未	中——午	後——申	中——子
中——子	中——午	初——巳	中——子		中——午	後——卯	中——午	初——戌
初——亥	初——亥	初——辰	初——亥		初——辰	初——辰	初——辰	初——亥

孚中	渙	巽	豐	易發	漸	震	華	困
初——戌	後——寅	後——寅	後——酉	卷四	後——寅	後——酉	後——丙	後——卯
後——申	中——子	中——子	中——未		中——子	中——未	初——戌	後——寅
後——酉	後——卯	中——丑	後——申		後——卯	中——午	後——申	中——子
中——未	中——丑	初——戌	中——午		初——戌	初——巳	中——午	中——丑
中——午	初——戌	後——申	初——巳		中——丑	後——卯	中——未	初——戌
初——辰	初——亥	初——亥	初——辰		初——亥	初——辰	初——辰	初——亥
過小	節	兌	旅	五七	姤	艮	鼎	井
初——巳	後——酉	後——酉	後——寅		後——酉	後——寅	後——寅	後——卯
後——卯	後——申	初——戌	後——卯		中——未	初——巳	中——丑	後——寅
後——寅	中——未	後——申	中——子		後——申	後——卯	中——子	中——丑
中——子	初——巳	中——未	初——戌		初——巳	中——子	初——戌	中——子
中——丑	中——午	中——午	中——丑		中——午	中——丑	後——申	初——戌
初——亥	初——辰	初——辰	初——亥		初——辰	初——亥	初——亥	初——亥

易發 卷四					濟既	
					後——酉	
					後——申	
					中——未	
					中——午	
					初——巳	
					初——辰	
					濟未	
					後——寅	
					後——卯	
					中——子	
					中——丑	
					初——戌	
					初——亥	

屯蒙飛龍略例五 申酉二時

人同		泰		畜小		師		易發		需		屯		乾	
中	寅	後	亥	中	寅	中	酉	卷四	後	亥	後	亥	後	戌	
初	子	中	酉	初	子	初	未		初	子	中	申	中	申	
後	戌	初	未	後	亥	後	巳		中	酉	中	酉	初	午	
中	申	後	戌	後	戌	中	卯		後	戌	初	未	後	辰	
後	亥	中	申	中	申	後	辰		中	申	後	巳	中	寅	
初	午	初	午	初	午	初	丑		初	午	初	午	初	子	
有大		否		履		比		卷五	訟		蒙		坤		
中	寅	後	辰	中	寅	中	酉		後	辰	後	辰	後	巳	
後	亥	中	寅	初	子	後	辰		中	寅	初	未	中	卯	
初	子	初	子	後	戌	初	未		初	子	後	巳	初	丑	
後	戌	後	巳	後	亥	後	巳		中	卯	中	卯	後	亥	
中	申	中	卯	中	申	中	卯		後	戌	中	寅	中	酉	
初	午	初	丑	初	午	初	丑		初	丑	初	丑	初	子	

坎		頤		妄无		剝		易發		噬嗑		臨		隨		謙	
初	未	中	申	初	子	後	辰	卷四	後	戌	後	亥	後	亥	中	酉	
後	辰	後	亥	後	戌	中	酉		後	亥	中	酉	後	戌	初	未	
後	巳	中	酉	中	申	初	未		中	申	初	未	中	申	後	巳	
中	卯	初	未	後	亥	後	巳		中	酉	後	巳	中	酉	後	辰	
中	寅	後	巳	中	酉	中	卯		初	未	中	申	初	未	中	卯	
初	丑	初	午	初	午	初	丑		初	午	初	午	初	午	初	丑	
離		過大		畜大		復		卷五	賁		觀		蠱		豫		
初	子	中	卯	初	子	後	亥		後	戌	後	辰	後	辰	中	酉	
後	亥	後	辰	後	亥	中	酉		後	亥	中	酉	後	巳	初	未	
後	戌	中	寅	中	酉	初	未		中	酉	初	未	中	卯	後	辰	
中	申	初	子	後	戌	後	巳		中	申	後	巳	中	寅	後	巳	
中	酉	後	戌	中	申	中	卯		初	未	中	卯	初	子	中	卯	
初	午	初	丑	初	午	初	丑		初	午	初	丑	初	丑	初	丑	

萃	夫	損	蹇	易發	人家	晉	遯	咸
初——未	後——亥	後——戌	初——未	初——未	初——子	後——辰	後——辰	後——巳
後——辰	中——寅	後——亥	後——辰	後——辰	後——戌	初——未	中——寅	後——辰
中——寅	初——子	中——酉	後——巳	後——巳	後——亥	中——寅	初——子	中——寅
後——巳	後——戌	初——未	中——寅	中——寅	中——申	後——巳	後——戌	初——子
中——卯	中——申	中——申	中——卯	中——卯	中——酉	中——卯	中——卯	中——卯
初——丑	初——午	初——午	初——丑	初——丑	初——午	初——丑	初——丑	初——丑
升	姤	益	解	易發	睽	夷明	壯大	恒
初——未	後——辰	後——戌	初——未	初——未	初——子	後——亥	後——亥	後——巳
後——巳	中——寅	中——申	後——巳	後——巳	後——亥	中——酉	中——酉	中——卯
中——卯	初——子	後——亥	後——辰	後——辰	後——戌	初——未	初——子	後——辰
後——辰	後——戌	中——酉	中——卯	中——卯	中——酉	中——申	後——戌	中——寅
中——寅	中——申	初——未	中——寅	中——寅	中——申	後——巳	中——申	初——子
初——丑	初——丑	初——午	初——丑	初——丑	初——午	初——午	初——午	初——丑

孚中	渙	興	豐	易發	漸	震	革	困
初——子	後——辰	後——辰	後——亥	初——未	後——辰	後——亥	後——亥	後——巳
後——戌	中——寅	中——寅	中——酉	中——酉	中——寅	中——酉	初——子	後——辰
後——亥	後——巳	中——卯	後——戌	後——戌	後——巳	中——申	後——戌	中——寅
中——酉	中——卯	初——子	中——申	中——申	初——子	中——未	中——申	中——卯
中——申	初——子	後——戌	初——未	初——未	中——卯	後——巳	中——酉	初——子
初——午	初——丑	初——丑	初——午	初——午	初——丑	初——午	初——午	初——丑
過小	節	兌	旅	易發	姤歸	艮	睽	井
初——未	後——亥	後——亥	後——辰	初——未	後——亥	後——辰	後——辰	後——巳
後——巳	後——戌	初——子	後——巳	中——酉	中——酉	初——未	中——卯	後——辰
後——辰	中——酉	後——戌	中——寅	後——戌	後——巳	中——寅	中——寅	中——卯
中——寅	初——未	中——酉	初——子	初——未	中——寅	初——子	初——子	中——寅
中——卯	中——申	中——申	中——卯	中——卯	中——申	後——戌	初——子	初——子
初——丑	初——午	初——午	初——丑	初——丑	初——午	初——丑	初——丑	初——丑

						濟既	
						後	亥
						後	戌
						中	酉
						中	申
						初	未
						初	午
						濟未	
						後	辰
						後	巳
易發 卷四						中	寅
						中	卯
						初	子
						初	丑

人同		泰		小畜		師		易發		需		屯		乾	
中	辰	後	丑	中	辰	中	亥	後	丑	後	丑	後	丑	後	子
初	寅	中	亥	初	寅	初	酉	初	寅	中	戌	中	戌	中	戌
後	子	初	酉	後	丑	後	未	中	亥	中	亥	初	申	初	申
中	戌	後	子	後	子	中	巳	後	子	初	酉	後	午	後	午
後	丑	中	戌	中	戌	後	午	中	戌	後	未	中	辰	中	辰
初	申	初	申	初	申	初	卯	初	申	初	申	初	寅	初	寅
有大		否		履		比		訟		蒙		坤		屯蒙飛龍略例六 戌亥二時	
中	辰	後	午	中	辰	中	寅	後	午	後	午	後	未		
後	丑	中	辰	初	寅	後	午	中	辰	初	酉	中	巳		
初	寅	初	寅	後	子	初	酉	初	寅	後	未	初	卯		
後	子	後	未	後	丑	後	未	中	巳	中	巳	後	丑		
中	戌	中	巳	中	戌	中	巳	後	子	中	辰	中	寅		
初	申	初	卯	初	申	初	卯	初	卯	初	卯	初	酉		

坎	頤	妄无	剝	易發	噬嗑	臨	隨	謙
初——酉	中——戌	初——寅	後——午	卷四	後——子	後——丑	後——丑	中——亥
後——午	後——丑	後——子	中——亥		後——丑	中——亥	後——子	初——酉
後——未	中——亥	中——戌	初——酉		中——戌	初——酉	中——戌	後——未
中——巳	初——酉	後——丑	後——未		中——亥	後——未	中——亥	後——午
中——辰	後——未	中——亥	中——巳		初——酉	中——戌	初——酉	中——巳
初——卯	初——申	初——申	初——卯		初——申	初——申	初——申	初——卯
離	過大	畜大	復	六五	賁	觀	蠱	豫
初——寅	中——巳	初——寅	後——丑		後——子	後——午	後——午	中——亥
後——丑	後——午	後——丑	中——亥		後——丑	中——辰	後——未	初——酉
後——子	中——辰	中——亥	初——酉		中——亥	初——酉	中——巳	後——午
中——戌	初——寅	後——子	後——未		中——戌	後——未	中——辰	後——未
中——亥	後——子	中——戌	中——巳		初——酉	中——巳	初——寅	中——巳
初——申	初——卯	初——申	初——申		初——申	初——卯	初——卯	初——卯

萃	夬	損	蹇	易發	家人	晉	遯	咸
初——酉	後——丑	後——子	初——酉	卷四	初——寅	後——午	後——午	後——未
後——午	中——辰	後——丑	後——午		後——子	初——酉	中——辰	後——午
中——辰	初——寅	中——亥	後——未		後——丑	中——辰	初——寅	中——辰
後——未	後——子	初——酉	中——辰		中——戌	後——未	後——子	初——寅
中——巳	中——戌	中——戌	中——巳		中——亥	中——巳	中——巳	中——巳
初——卯	初——申	初——申	初——卯		初——申	初——卯	初——卯	初——卯
升	姤	益	解	六六	睽	夷明	壯大	恒
初——酉	後——午	後——子	初——酉		初——寅	後——丑	後——丑	後——未
後——未	中——辰	中——戌	後——未		後——丑	中——亥	中——亥	中——巳
中——巳	初——寅	後——丑	後——午		後——子	初——酉	初——寅	後——午
後——午	後——子	中——亥	中——巳		中——亥	中——戌	後——子	中——辰
中——辰	中——戌	初——酉	中——辰		中——戌	後——未	中——戌	初——寅
初——卯	初——卯	初——申	初——卯		初——申	初——申	初——申	初——卯

季中	渙	巽	豐	易發	漸	震	革	困
初——寅	後——午	後——午	後——丑	後——午	後——午	後——丑	後——丑	後——未
後——子	中——辰	中——辰	中——亥	中——辰	中——辰	中——亥	初——寅	後——午
後——丑	後——未	中——巳	後——子	後——未	中——戌	後——子	中——子	中——辰
中——亥	中——巳	初——寅	中——戌	初——寅	初——酉	中——戌	中——戌	中——巳
中——戌	初——寅	後——子	初——酉	中——巳	後——未	中——亥	初——寅	初——寅
初——申	初——卯	初——卯	初——申	初——卯	初——卯	初——申	初——申	初——卯
過小	節	兌	旅	妹歸	艮	鼎	井	
初——酉	後——丑	後——丑	後——午	後——丑	後——午	後——午	後——未	
後——未	後——子	初——寅	後——未	中——亥	初——酉	中——巳	後——午	
後——午	中——亥	後——子	中——辰	後——子	後——未	中——辰	中——巳	
中——辰	初——酉	中——亥	初——寅	初——酉	中——辰	初——寅	中——辰	
中——巳	中——戌	中——戌	中——巳	中——戌	中——巳	後——子	初——寅	
初——卯	初——申	初——申	初——卯	初——申	初——卯	初——卯	初——卯	

易發	卷四	濟既
		後——丑
		後——子
		中——亥
		中——戌
		初——酉
		初——申
		濟未
		後——午
		後——未
		中——辰
		中——巳
		初——寅
		初——卯

屯蒙成物略例

屯蒙成物略例	
乾	後降 中降 初降 後降 中降 初降
既運 既運 既運 未運 未運 未運	坤
後降 中降 中成 初成 後成 初降	後降 中成 初成 後成 中成 初成
既運 既運 既運 未運 未運 未運	未運 未運 未運 既運 既運 既運
九	蒙
既運 既運 既運 既運 未運 既運	後降 初成 後成 中成 中降 初成
後成 初降 中成 後降 中降 初降	未運 既運 未運 未運 未運 未運
需	訟
既運 未運 既運 既運 既運 既運	未運 未運 未運 未運 既運 未運
後成 初降 中成 後降 中降 初降	後降 中降 初降 中成 後降 初成
易發	卷四
師	比
中成 初成 後成 中成 後降 初成	中成 後降 初成 後成 中成 初成
既運 既運 未運 未運 未運 未運	既運 未運 既運 未運 未運 未運
中降 初降 後成 後降 中降 初降	中降 初降 後降 後成 中降 初降
未運 未運 既運 既運 既運 既運	未運 未運 既運 既運 既運 既運
小	履
未運 未運 既運 既運 既運 既運	未運 未運 既運 既運 既運 既運
後成 中成 初成 後降 中降 初降	後降 中降 初降 後成 中成 初成
泰	否
既運 既運 既運 既運 既運 既運	未運 未運 未運 未運 未運 未運
中降 初降 後降 中降 後成 初降	中降 後成 初降 後降 中降 初降
未運 未運 既運 既運 既運 既運	未運 既運 未運 既運 既運 既運
同	有大
未運 未運 既運 既運 既運 既運	未運 既運 未運 既運 既運 既運
	六九

<p>坎</p> <p>既運 未運 未運 未運 未運 未運</p> <p>離</p> <p>永運 既運 既運 既運 既運 既運</p>	<p>頤</p> <p>既運 既運 既運 既運 未運 既運</p> <p>過大</p> <p>未運 未運 未運 未運 既運 未運</p>	<p>妄无</p> <p>未運 既運 既運 既運 既運 既運</p> <p>大</p> <p>未運 既運 既運 既運 既運 既運</p>	<p>剝</p> <p>未運 既運 既運 未運 未運 未運</p> <p>復</p> <p>既運 既運 既運 未運 未運 既運</p>	<p>易發</p> <p>後際 中成 初成 後成 中成 初成</p> <p>卷四</p> <p>七十</p>	<p>噬嗑</p> <p>既運 既運 既運 既運 既運 既運</p> <p>黃</p> <p>既運 既運 既運 既運 既運 既運</p>	<p>臨</p> <p>既運 既運 未運 既運 既運 既運</p> <p>觀</p> <p>未運 未運 既運 未運 未運 未運</p>	<p>隨</p> <p>既運 既運 既運 既運 既運 既運</p> <p>蠱</p> <p>未運 未運 未運 未運 未運 未運</p>	<p>謙</p> <p>既運 既運 未運 未運 未運 未運</p> <p>豫</p> <p>既運 既運 未運 未運 未運 未運</p>	<p>中成 初成 後成 後際 中成 初成</p> <p>中成 初成 後成 後際 中成 初成</p>
---	--	--	---	--	--	---	---	---	---

<p>後成 後際 中成 中際 初成 初際</p>	<p>濟 既 </p>	<p>既運 既運 既運 既運 既運 既運</p>
<p>後際 後成 中際 中成 初際 初成</p>	<p>未 濟 </p>	<p>未運 未運 未運 未運 未運 未運</p>

卦律三際表	
<p>後成 中成 初成 後成 中成 初際</p> <p>復 既運 既運 既運 未運 未運 既運</p> <p>後成 中成 初成 後成 中際 初際</p> <p>臨 既運 既運 既運 未運 既運 既運</p> <p>後成 中成 初成 後成 中際 初際</p> <p>夷 既運 既運 既運 未運 既運 既運</p> <p>後成 中成 初成 後成 中際 初際</p> <p>易發 既運 既運 既運 未運 既運 既運</p> <p>卷四</p> <p>七十四</p>	<p>後際 中際 初際 後際 中際 初成</p> <p>姤 未運 未運 未運 既運 既運 未運</p> <p>後際 中際 初際 後際 中成 初成</p> <p>遯 未運 未運 未運 既運 未運 未運</p> <p>後際 中際 初際 後成 中成 初成</p> <p>否 未運 未運 未運 未運 未運 未運</p> <p>後際 中際 初際 後成 中成 初成</p> <p>鼎 未運 未運 未運 未運 既運 未運</p> <p>後際 中成 中際 初際 後際 初成</p> <p>震 未運 未運 未運 未運 既運 未運</p> <p>後成 中際 中成 初成 後成 初際</p> <p>屯 既運 既運 既運 未運 既運</p> <p>中際 後成 中成 初成 後成 初際</p> <p>順 既運 既運 既運 未運 既運</p> <p>後成 中成 初成 後成 中際 初際</p> <p>泰 既運 既運 既運 既運 既運 既運</p>

離		初際 後成 後際 中際 中成 初際	坎	初成 後際 後成 中成 中際 初成
未運 既運	既運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 後際 中成 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
人 家		初際 後際 中際 中成 初際	解	初成 後成 後際 中成 中際 初成
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 後際 中成 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
妄 无		初際 後際 中際 中成 初際	升	初成 後成 中成 後際 中際 初成
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 中成 後際 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
夫		後成 中際 初際 後際 中際 初際	剝	後際 中成 初成 後成 中成 初成
既運 未運	未運 既運	未運 未運	未運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 中成 後際 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
易 發		卷 四	主 七	
有 大		中際 後成 初際 後際 中際 初際	比	中成 後際 初成 後成 中成 初成
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 中成 後際 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
畜 小		中際 初際 後成 後際 中際 初際	豫	中成 初成 後成 後際 中成 初成
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 中成 後際 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
履		中際 初際 後成 後際 中際 初際	謙	中成 初成 後成 後際 中成 初成
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 中成 後際 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
人 同		中際 初際 後成 後際 中際 初際	師	中成 初成 後成 後際 中成 初成
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 中成 後際 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運

乾		後際 中際 初際 後際 中際 初際	坤	後成 中成 初成 後成 中成 初成
既運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
初際 後際	後成 中際 中成 初際	初成 後成 中成 後際 中際 初成	既運 未運	未運 未運
未運 既運	既運 既運	既運 未運	未運 未運	未運 未運
易 發		卷 四	主 七	

爻本

讀易者不知爻本則不可以讀易也夫潛龍變化爲履之夫履爲无妄之有青飛龍變化爲小畜之牽復爲噬嗑之乾肺履霜變化爲蒙之童蒙爲師之田禽括囊變化爲剝牀以足爲晉如摧如律呂左右天闢地闔千年窈冥一朝炳麟然所從來易知也至於三百八十四各有爻本準於八元飛精條忽窮天極淵如桃源中人誠捕魚者不足爲外易發 卷四 十九

人道也八元之準陽卦內體起於既濟陰卦內體起於未濟如屯之盤桓從震之內體來也屯之屯膏從坎之內體來也蒙之包蒙從坎之外體來也蒙之擊蒙從艮之外體來也故屯蒙各返其元也需之需于酒食從震之外體來也訟之歸而逋從艮之內體來也師之王三錫命從艮之外體來也比之王用三驅從艮之外體來也知所以從艮來者則三錫三驅無滯義矣小畜之血去惕出從兌

之外體來也履之眇能視從兌之外體來也夫艮之三爻所謂已生之際是也已生之際有止之義焉已則止矣兌之三爻所謂已生之成也已生之成有名言之義焉已成則言立矣是故觀于所止而天地萬物之終可見矣觀于所名言而天地萬物之情可釋矣泰之包荒從坎之內體來也否之包羞從兌之內體來也同人之同宗從兌之外體來也大有之威如從兌之外體來也同人大有小

易發

卷四

八十

畜與履皆夫之傳也夫者兌之正用也故觀於夫履之辭而知用兌之義審矣謙之勞謙從艮之外體來也故曰君子有終豫之由豫從艮之外體來也故曰勿疑隨之拘係從兌之外體來也兌之返其元也蠱之不事王侯從艮之外體來也艮之返其元也臨之甘臨從兌之內體來也兌之返其元也觀之賓王從巽之外體來也巽之返其元也噬嗑之噬乾肉得黃金從兌之外體來也賁之賁其

須從巽之外體來也剝之碩果不食從艮之外體來也艮之返元也復之不遠復從震之內體來也震之返元也无妄行有眚從震之外體來也大畜艮馬逐從艮之內體來也頤之舍爾靈龜從震之內體來也震之返其元也大過之藉用白茅從巽之內體來也巽之返其元也坎之坎不盈從艮之外體來也離之出涕沱若從兌之外體來也上篇之準于八元者也咸其輔頰舌從兌之內體來也

易發

卷四

八十一

體來也夫之无號從兌之外體來也姤之金柅從巽之內體來也此巽兌之返其元也萃之齋咨涕洟從巽之外體來也升之升虛邑從艮之外體來也困之朱紱方來從震之外體來也井之井冽寒泉食從艮之外體來也革之巳日乃革之從離之外體來也革之君子豹變從兌之外體來也離兌之各返其元也鼎之鼎顛趾從巽之內體來也鼎之鼎黃耳金鉉從離之內體來也巽離之各返其元也震之震遂泥從坎之內體來也艮之艮其限從坎之外體來也漸之鴻漸于木從兌之內體來也歸妹之歸妹愆期從艮之內體來也豐之遇其配主從震之外體來也旅之射雉一矢亡從兌之內體來也巽之田獲三品從離之內體來也兌之來兌凶從離之外體來也渙之渙奔其机從震之外體來也節之甘節從艮之內體來也中孚之月幾望從兌之外體來也小過之往厲必戒從艮之

易發

卷四

八十二

外體來也既濟之婦喪其第從巽之外體來也未濟之震用伐鬼方從坎之外體來也下篇之準于八元者也此六十四卦之爻本也震之內體從乾九四來也坎之內體從乾九五來也艮之內體從乾上九來也合之為既濟之三際也震之外體從乾初九來也坎之外體從乾九二來也艮之外體從乾九三來也合之為未濟之三際也巽之內體從坤六四來也離之內體從坤六五來也兌之內體從坤上六來也合之為未濟之三成也巽之外體從坤初六來也離之外體從坤六二來也兌之外體從坤六三來也合之為既濟之三成也此又六卦之爻本也乾坤之散為六子六子之集為乾坤故謂之八元之準也

易發

卷四

八十三

爻本圖

又本圖

泰	頤	屯	震	易發	夷明	臨	復
外——兌	內——坎	外——兌	外——兌	外——兌	外——兌	外——兌	外——兌
外——離	外——兌	內——坎	外——離	外——離	外——離	外——離	外——離
外——巽	外——離	外——離	內——坎	外——巽	外——巽	外——巽	外——巽
內——艮	外——巽	外——巽	外——巽	內——坎	內——兌	內——兌	內——兌
內——坎	內——兌	內——兌	內——兌	內——兌	內——坎	內——坎	內——離
內——震	內——震	內——震	內——震	內——震	內——震	內——震	內——震
否	過大	陽	興	卷四	訟	遯	姤
外——艮	內——離	外——艮	外——艮	外——艮	外——艮	外——艮	外——艮
外——坎	外——艮	內——離	外——坎	外——坎	外——坎	外——坎	外——坎
外——震	外——坎	外——坎	內——離	外——震	外——震	外——震	外——震
內——兌	外——震	外——震	外——震	內——離	內——艮	內——艮	內——艮
內——離	內——艮	內——艮	內——艮	內——艮	內——離	內——坎	內——坎
內——巽	內——巽	內——巽	內——巽	內——巽	內——巽	內——巽	內——巽

八十五

盍噬	隨	賁	濟既	易發	豐	損	節	姝歸
內——艮	外——兌	內——艮	外——兌	卷四	外——兌	內——艮	外——兌	外——兌
外——兌	內——艮	外——兌	內——艮		外——離	外——兌	內——艮	外——離
內——坎	內——坎	外——離	外——離		內——艮	外——離	外——離	內——艮
外——離	外——離	內——坎	內——坎		內——坎	外——艮	外——艮	外——艮
外——巽	外——巽	外——巽	外——巽		外——巽	內——坎	內——坎	內——坎
內——震	內——震	內——震	內——震	卷五	內——震	內——震	內——震	內——震
井	蠱	困	濟未		渙	咸	旅	漸
內——兌	外——艮	內——兌	外——艮		外——艮	內——兌	外——艮	外——艮
外——艮	內——兌	外——艮	內——兌		外——坎	外——艮	內——兌	外——坎
內——離	內——離	外——坎	外——坎		內——兌	外——坎	外——坎	內——兌
外——坎	外——坎	內——離	內——離		內——離	外——震	外——震	外——震
外——震	外——震	外——震	外——震	卷六	外——震	內——離	內——離	內——離
內——巽	內——巽	內——巽	內——巽		內——巽	內——巽	內——巽	內——巽

萃	孚中	睽	兌	易發	畜大	需	壯大	益
外——兌	外——震	外——震	外——兌	卷四	外——震	外——兌	外——兌	內——艮
外——震	內——艮	外——兌	外——震		外——兌	外——震	外——離	內——坎
內——艮	外——兌	內——艮	內——艮		外——離	外——離	外——震	外——兌
內——坎	外——離	外——離	外——離		內——艮	內——艮	內——艮	外——離
外——離	內——坎	內——坎	內——坎		內——坎	內——坎	內——坎	外——艮
內——震	內——震	內——震	內——震	卷六	內——震	內——震	內——震	內——震
蒙	過小	蹇	艮		萃	晉	觀	恆
外——艮	外——巽	外——巽	外——艮		外——巽	外——艮	外——艮	內——兌
外——巽	內——兌	外——艮	外——巽		外——艮	外——巽	外——坎	內——離
內——兌	外——艮	內——兌	內——兌		外——坎	外——坎	外——巽	外——艮
內——離	外——坎	外——坎	外——坎		內——兌	內——兌	內——兌	外——坎
外——坎	內——離	內——離	內——離	卷六	內——離	內——離	內——離	外——震
內——巽	內——巽	內——巽	內——巽		內——巽	內——巽	內——巽	內——巽

人同	履	畜小	有大	易發	夫	妄无	人家	離
外——坎	外——坎	外——坎	外——坎	卷四	外——兌	外——震	外——震	外——震
外——震	外——震	外——震	外——兌		外——坎	內——艮	內——艮	外——兌
內——艮	內——艮	外——兌	外——震		外——震	內——坎	外——兌	內——艮
內——坎	外——兌	內——艮	內——坎		內——艮	外——兌	內——坎	內——坎
外——兌	內——坎	內——坎	內——坎		內——坎	外——離	外——離	外——離
內——震	內——震	內——震	內——震		內——震	內——震	內——震	內——震
師	謙	豫	比	卷七	剥	升	解	坎
外——離	外——離	外——離	外——離		外——艮	外——巽	外——巽	外——巽
外——巽	外——巽	外——巽	外——艮		外——離	內——兌	內——兌	外——艮
內——兌	內——兌	外——艮	外——巽		外——巽	內——離	外——艮	內——兌
內——離	外——艮	內——兌	內——兌		內——兌	外——艮	內——離	內——離
外——艮	內——離	內——離	內——離		內——離	外——坎	外——坎	外——坎
內——巽	內——巽	內——巽	內——巽		內——巽	內——巽	內——巽	內——巽

乾	原乾坤	艮	易發	坎	震	原六子	乾
外——艮	原乾坤	外——艮	卷四	外——艮	外——艮	原六子	外——艮
外——坎		外——坎		外——坎	外——坎		外——坎
外——震		外——震		外——震	外——震		外——震
內——艮		內——艮		內——艮	內——艮		內——艮
內——坎		內——坎		內——坎	內——坎		內——坎
內——震	原乾坤	內——震	卷四	內——震	內——震	原六子	內——震
外——兌		外——兌		外——兌	外——兌		外——兌
外——離		外——離		外——離	外——離		外——離
外——巽		外——巽		外——巽	外——巽		外——巽
內——兌		內——兌		內——兌	內——兌		內——兌
內——離	原乾坤	內——離	卷四	內——離	內——離	原六子	內——離
外——艮		外——艮		外——艮	外——艮		外——艮
外——坎		外——坎		外——坎	外——坎		外——坎
外——震		外——震		外——震	外——震		外——震
內——艮		內——艮		內——艮	內——艮		內——艮

易發卷五

吳興董說若兩著

貞悔畧

和如九三占需血既濟上六占喪馬需于血出自
穴而六四之辭也喪馬勿逐自復睽初九之辭也
得姤占需既濟占睽其故何也需夫四爻之變也
睽未濟初爻之變也一晝一夜歷時十二文王配
之以卦一貞一悔一十二爻晝則占貞夜則占悔
易發 卷五 一

周易有三大綱而世皆不察一曰以時辨貞悔一
曰以時納律呂一曰以動極占變爻以時辨貞悔
微于序卦屯蒙而下卦皆反對惟乾坤頤大過坎
離中孚小過八體無反故周易有七十二卦應七
十二候也以時納律呂微于繫辭乾道成男坤道
成女乾知大始坤作成物此言乾主律坤主呂也
又曰天地設位而易行乎其中矣又曰闔戶謂之
坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之

通又曰乾坤成列而易立乎其中矣又曰剛柔者
立本者也變通者趣時者也此言卦之初九爲律
本初六爲呂本也律呂定位隨時流行故曰變化
者進退之象也剛柔者晝夜之象也又曰原始反
終故知死生之說又曰範圍天地之化而不過曲
成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而
易无體于晝爲蕤賓于夜爲黃鍾于晝爲無射于
夜爲姤洗故謂之无體也又曰顯諸仁藏諸用顯
易發 卷五 二

爲飛卦也藏謂伏卦也又曰易之爲書也不可遠
爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔
相易不可爲典要唯變所適此言十二律通變無
窮也以動極占變爻說在爻畧矣

十二爻轉物徵

無物不轉無時不轉聖人憂迷者身在轉中而不悟其轉也故屯蒙十二爻七十二卦之易演矣朝主屯而暮主蒙朝主屯則屯貞而蒙悔左律起屯暮主蒙則蒙貞而屯悔右律起革故朝主屯而暮主蒙爲占屯者言之也朝主蒙而暮主屯爲占蒙者言之也此轉物之機也請言其屯貞而蒙悔如以黃鍾之時子爲飛龍當屯九五推其前一時戌易發 卷五 三

爲屯初九其六二則酉也未始有夫未始有之物也其六三則亥也未始有之物也其六四則丑也時耦之物也其上六則卯也物之形名旣成之後也轉而爲蒙而蒙律起午則以屯之上六爲蒙初六而卯轉爲亥矣則物之形名旣成之後轉而爲未始有夫未始有之物也以屯之九五爲蒙九二而子仍爲子則屯之飛龍在丑之後而蒙之飛龍在亥之前也以屯之六四爲蒙六三而丑仍爲丑

則時耦之物處屯在飛龍之前處蒙在飛龍之後也以屯之六三爲蒙六四而亥轉爲卯則未始有之物轉爲物之形名旣成之後也以屯六二爲蒙六五而酉轉爲巳則未始有夫未始有之物轉爲物外之物也以屯初九爲蒙上九而戌轉爲寅則未始有之時轉爲飛龍已後之時也終古無不轉之天天演屯蒙也終古無不轉之日月日月演屯蒙也終古無不轉之四時四時演屯蒙也終古無不轉之風雨風雨演屯蒙也終古無不轉之山河山河演屯蒙也終古無不轉之草木草木演屯蒙也終古無不轉之虛空虛空演屯蒙也終古無不轉之聲聞色見聲色演屯蒙也終古無不轉之善惡順逆善惡順逆演屯蒙也嗚呼至矣

易發

卷五

四

卦體順逆徵

傳曰數往者順知來者逆此言卦有往來之體也
 地卦自下而上故數往者順天卦自上而下故知
 來者逆往體乾來體亦乾往體坤來體亦坤往體
 離來體亦離往體坎來體亦坎故乾坤坎離爲順
 逆不變之體四正之卦也往體震來體艮往體巽
 來體兌往體兌來體巽往體艮來體震故震巽兌
 艮爲順逆交變之體四隅之卦也故地卦之乾承
 天卦之乾往乾來乾其在後天謂之乾地卦之坤
 承天卦之坤往坤來坤其在後天謂之坤地卦之
 坎承天卦之坎往坎來坎其在後天謂之習坎地
 卦之離承天卦之離往離來離其在後天謂之離
 地卦之震承天卦之震往震來震其在後天謂之
 頤地卦之巽承天卦之巽往巽來巽其在後天謂
 之大過地卦之兌承天卦之兌往兌來兌其在後
 天謂之中孚地卦之艮承天卦之艮往艮來艮其

易發

卷五

五

在後天謂之小過故乾坤坎離頤大過中孚小過

爲周易之終始其實皆八卦之重體也交于四正
 之卦者不交于四隅乾北坤南離西坎東其四正
 之交卦爲泰爲否爲既濟爲未濟其四隅不交之
 卦爲隨爲歸妹爲蠱爲漸交于四隅者不交于四
 正坎南離北乾東坤西其四隅之交卦爲益爲咸
 爲恒爲損其四正不交之卦爲同人爲需爲師爲
 晉本乎天者親上天卦自上而下來體也本乎地
 者親下地卦自下而上往體也

易發

卷五

六

周易十二爻通卦微

微卦之交運其在乾曰亢龍有悔其在坤曰龍戰于野其血玄黃乾坤交于己亥也其在屯曰屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字其在蒙曰包蒙吉納婦吉子克家屯蒙交于丑未也其在屯曰君子幾不如舍往吝其在蒙曰勿用取女見金夫不有躬無攸利屯蒙交于寅申也其在需曰需于郊利用恒其在訟曰不永所事小有易發 卷五 七

言需訟交于子午也其在需曰需于血出自穴其在訟曰不克訟復即命渝安貞吉需訟交于卯酉也其在師曰師或輿尸其在比曰比之匪人師比交于寅申也其在師曰田有禽利執言其在此曰王用三驅失前禽邑人不誡吉師比交于辰戌也其在小畜曰復自道何其咎其在履曰素履往无咎小畜履交于子午也其在小畜曰與說輒夫妻反目其在履曰眇能視跛能履小畜履交于寅申

也其在小畜曰有孚血去惕出无咎其在履曰履虎尾愬愬終吉小畜履交于卯酉也其在泰曰拔茅茹以其彙征吉其在否曰拔茅茹以其彙貞吉亨泰否交于子午也其在泰曰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行其在否曰包承小人吉大人否亨泰否交于丑未也其在同人曰同人于門无咎其在大有曰无交害匪咎艱則无咎同人大有交于子午也其在謙曰鳴謙利用行師征邑國其

易發 卷五

八

在豫曰鳴豫凶謙豫交于己午也其在隨曰係丈夫失小子其在蠱曰幹父之蠱小有悔無大咎蠱交于寅申也其在隨曰拘係之乃從維之王用享于西山其在蠱曰不事王侯高尚其事隨蠱交于己亥也其在臨曰至臨无咎其在觀曰觀國之光利用賓于王臨觀交于卯酉也其在噬嗑曰屨校滅趾其在賁曰賁其趾舍車而徒噬嗑賁交于子午也其在剝卦辭曰不利有攸往其在復曰七

日來復自剝子至于復午也其在剝曰碩果不食
君子得與小人剥廬其在復曰不遠復剝復交于
巳午也其在无妄曰无妄之災或繫之牛行人之
得邑人之災其在大畜曰童牛之牯无妄寅進交
于大畜酉也其在无妄曰无妄行有肯无攸利其
在大畜曰何天之衢亨无妄大畜交于巳亥也其
在頤曰由頤厲吉利涉大川其在大過曰過涉滅
頂凶无咎頤大過交于巳亥也其在坎曰樽酒簋

易發

卷五

九

貳用缶其在離曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋
之嗟凶坎卯退交于離申也其在坎曰係用徽纆
寘于叢棘其在離曰王用出征有嘉折首獲匪其
醜坎離交于巳亥也其在咸曰咸其股執其隨往
吝其在恒曰不恒其德或承之羞貞吝咸恒交于
寅申也其在遯曰遯尾厲其在大壯曰壯于趾遯
大壯交于子午也其在遯曰好遯君子吉小人否
其在大壯曰小人用壯君子用罔遯卯退交于大

壯申也其在晉曰晉如摧如其在明夷曰明夷于
飛垂其翼晉明夷交于子午也其在家人曰无攸
遂在中饋其在睽曰遇主于巷家人睽交于丑未
也其在蹇曰利西南不利東北其在解曰利西南
蹇解交而同利也其在蹇曰大蹇朋來其在解曰
君子維有解吉有孚于小人蹇解交于辰戌也其
在損曰或益之十朋之龜弗克違元吉其在益曰
或益之十朋之龜弗克違永貞吉損辰退交于子
亥

易發

卷五

十

未也其在夬曰臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言
不信其在姤曰臀无膚其行次且厲无大咎夬卯
退交于姤申也其在夬曰蒐陸夬夫中行无咎其
在姤曰以杞包瓜含章有隕自天夬姤交于辰戌
也其在萃曰引吉无咎孚乃利用禴其在升曰孚
乃利用禴无咎萃升交于丑未也其在困曰臀困
于株木入于幽谷三歲不覿其在井曰井泥不食
舊井無禽困井交于子午也其在萃曰征凶貞厲

革言三就有孚其在鼎曰鼎耳革革鼎交于寅申
也其在震曰震蘇蘇震行无咎其在艮曰艮其限
列其夤厲薰心震艮交于寅申也其在漸曰女歸
吉利貞其在歸妹曰征凶无攸利漸與歸妹交也
其在漸曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育其在歸
妹曰歸妹以須反歸以娣漸歸妹交于寅申也其
在漸曰鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉其在
歸妹曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

易發

卷五

十一

幾望吉漸歸妹交于辰戌也其在豐曰來章有慶
譽吉其在旅曰射雉一矢亡終以譽命豐旅交于
辰戌也其在豐曰豐其屋蔀其家窺其戶聞其無
人三歲不覿凶其在旅曰鳥焚其巢旅人先笑後
號咷豐旅交于巳亥也其在巽曰用史巫紛若其
在兌曰孚兌吉巽兌交于丑未也其在渙曰用拯
馬壯吉其在節曰不出戶庭无咎渙節交于子午
也其在渙曰渙奔其机悔亡其在節曰不出門庭

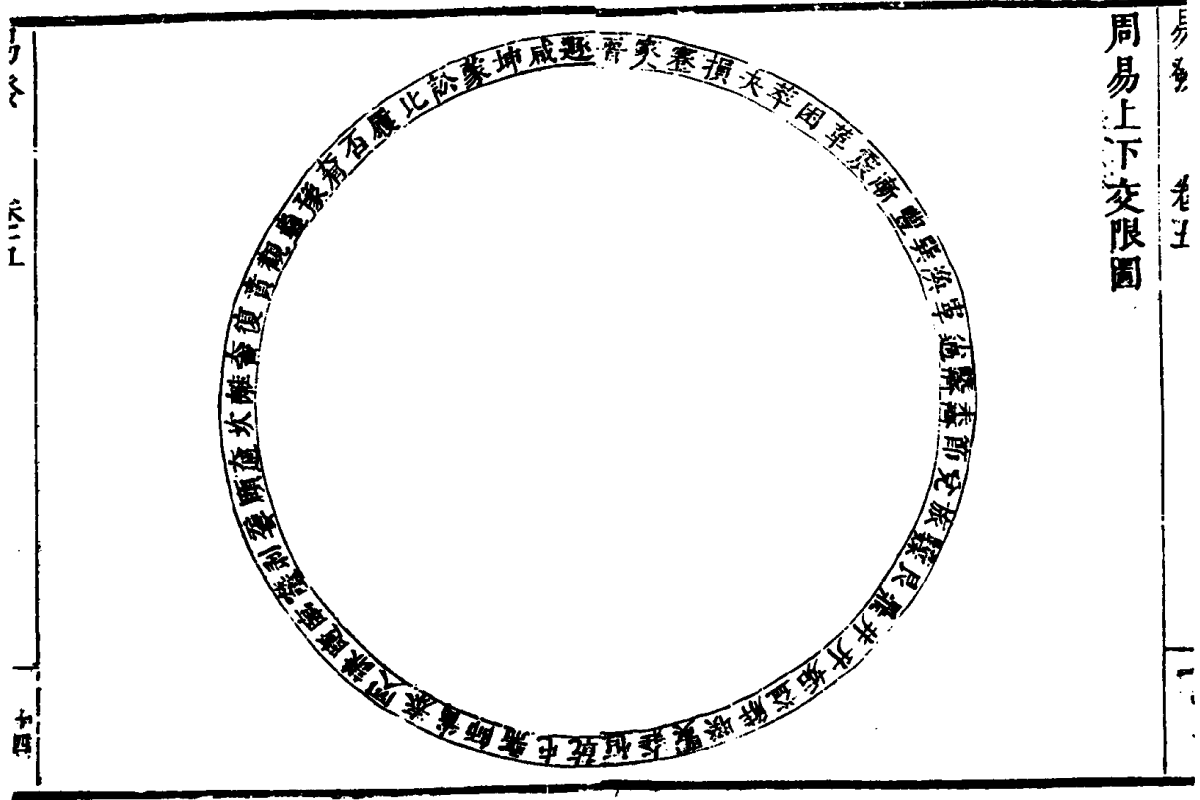
凶渙節交于丑未也其中孚曰翰音登于天貞
凶其在小過曰飛鳥以凶中孚小過交于巳午也
其中孚曰翰音其在小過曰飛鳥離之凶是謂
災眚中孚小過交于巳亥也其在既濟曰曳其輪
濡其尾无咎其在未濟曰濡其尾吝既濟未濟交
于子午也其在既濟曰高宗伐鬼方三年克之小
人勿用其在未濟曰震用伐鬼方三年有賞于大
國既濟寅進交于未濟酉也其在既濟曰濡其首
厲其在未濟曰有孚于飲酒无咎濡其首有孚失
是既濟未濟交于巳亥也此反復三十二運交易
變化之畧也

易發

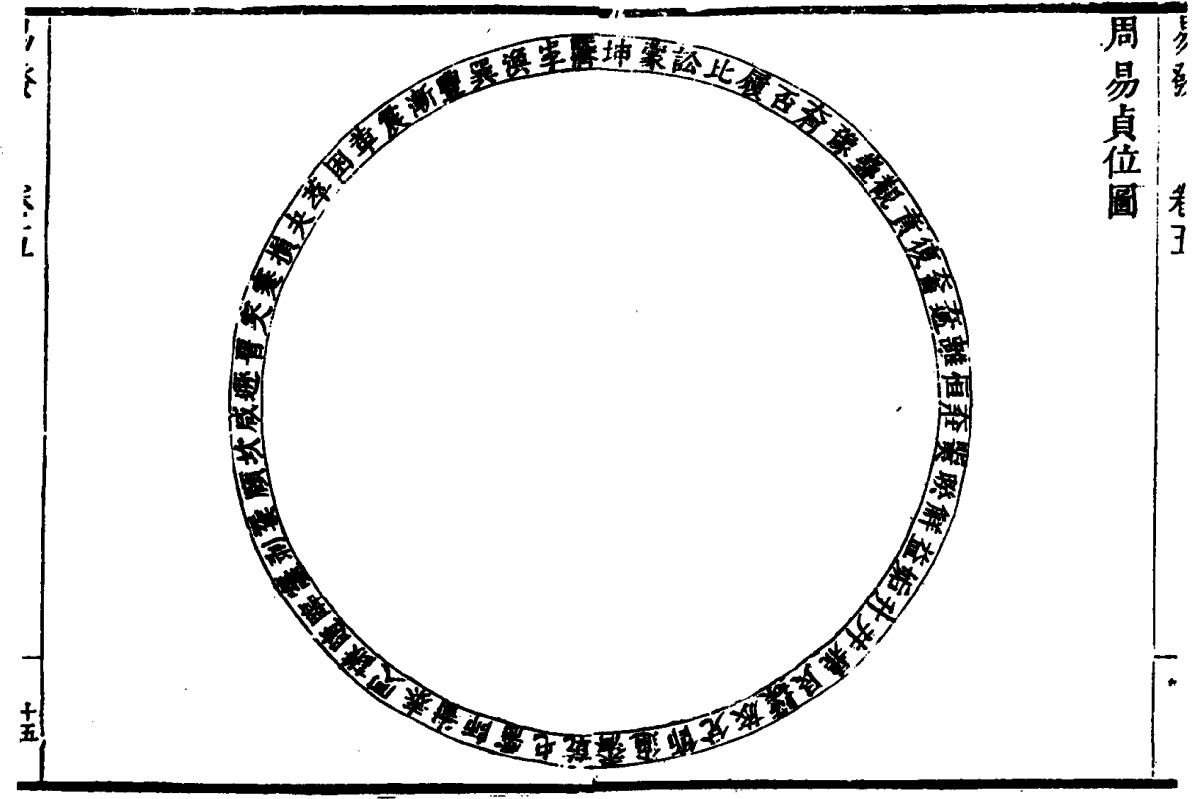
卷五

十二

周易上下交限圖

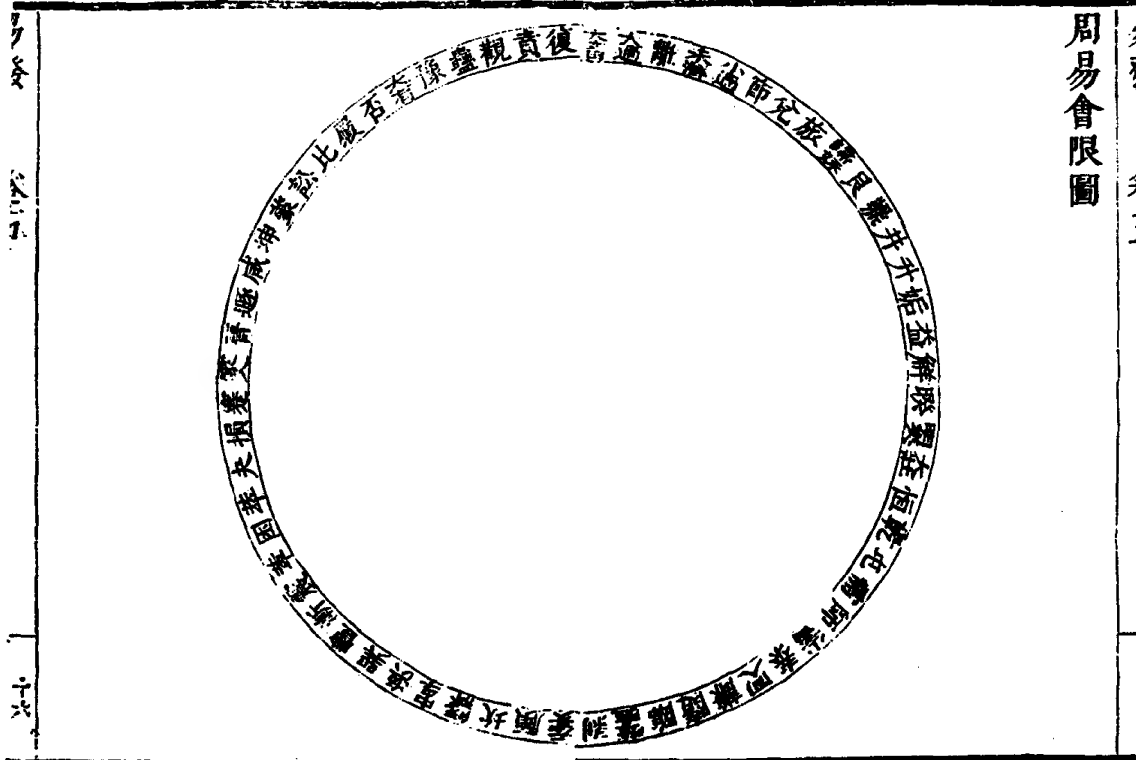

周易貞位圖

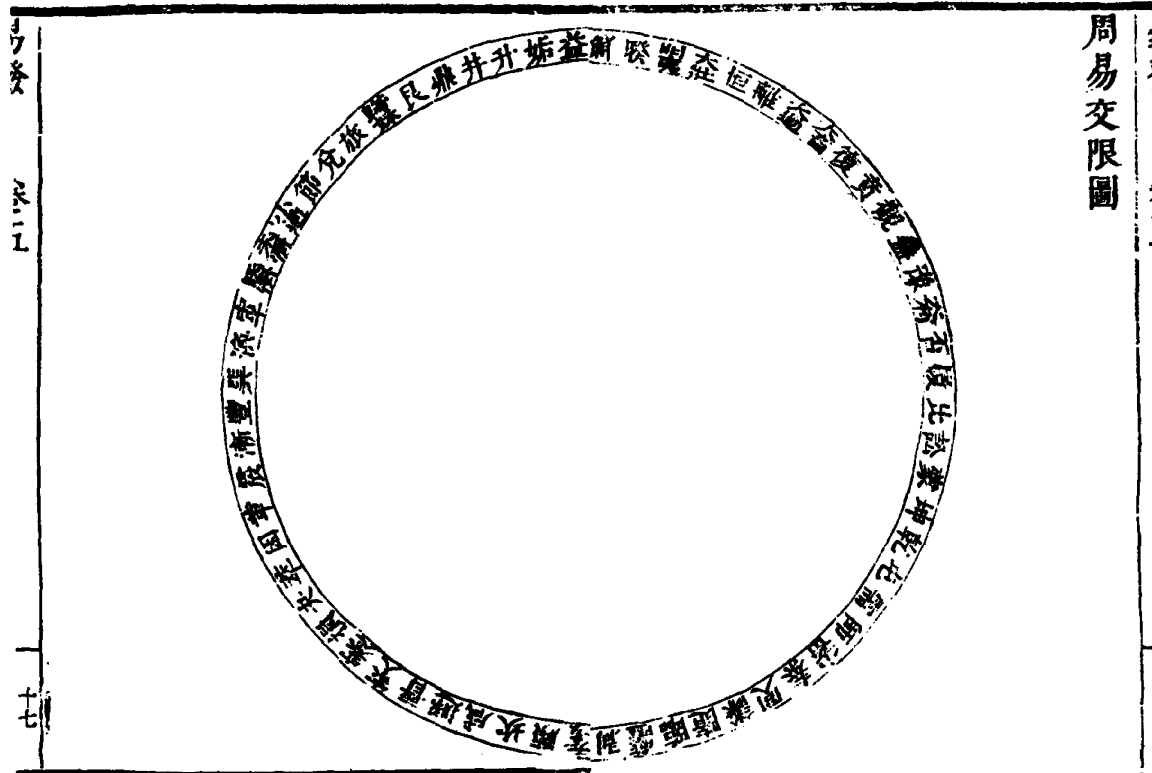
周易會限圖

易經 卷五

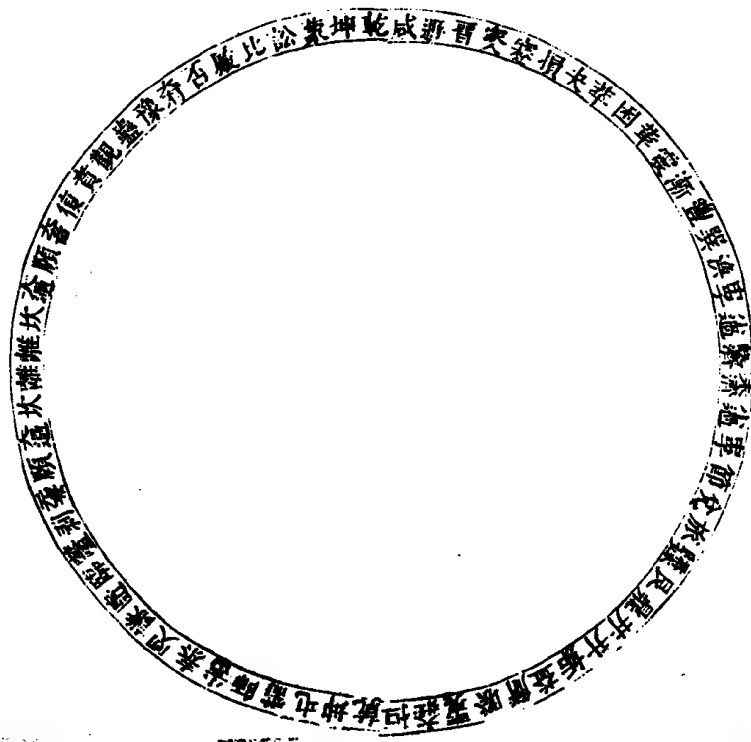

周易交限圖

易經 卷五

七十二卦上下交限圖

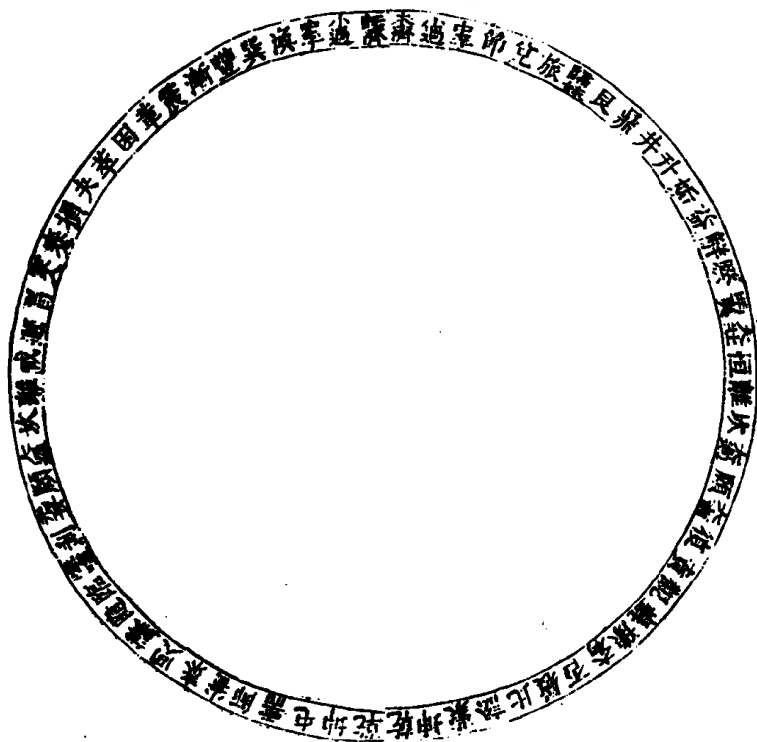

易

卷五

子

七十二卦交限圖例

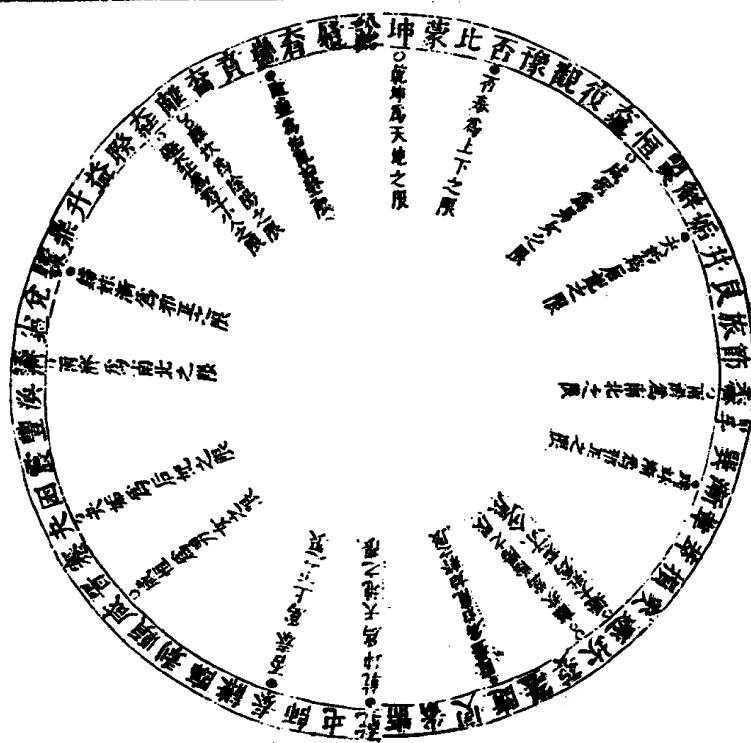

易

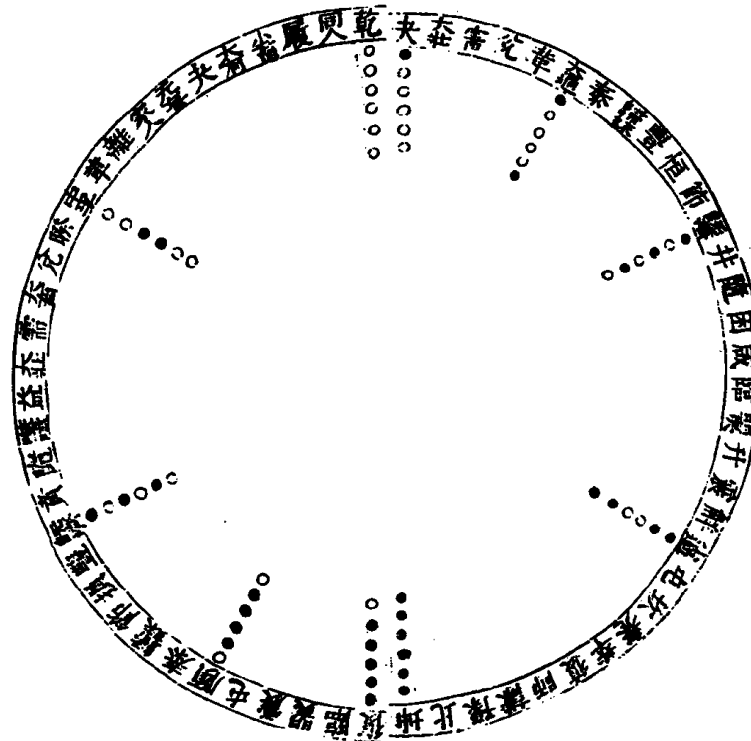
卷五

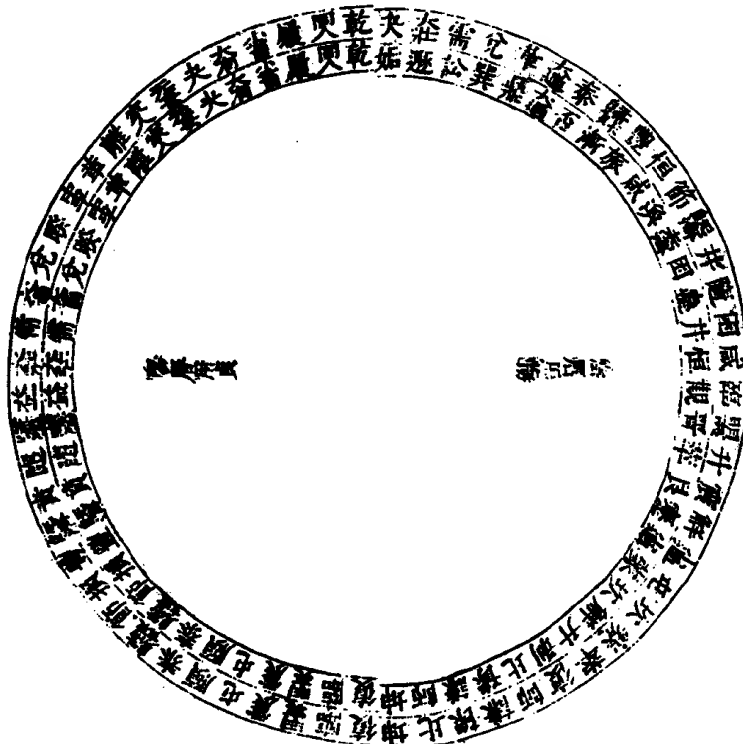
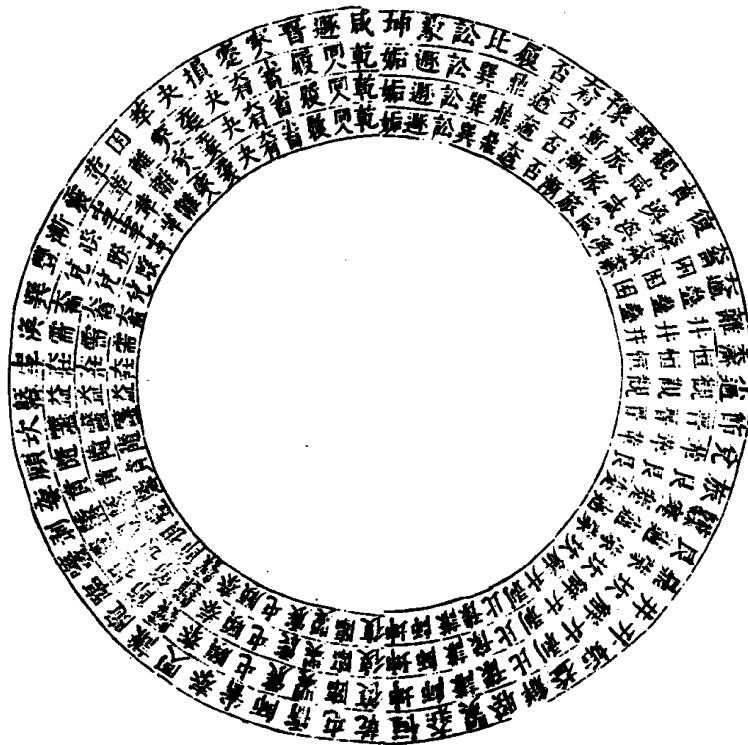
子

卦限圖

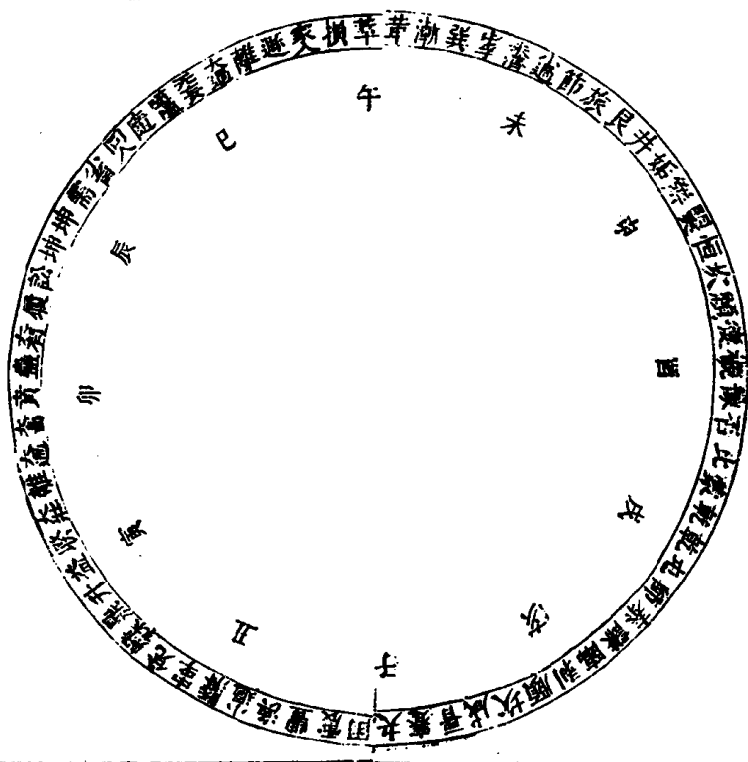

卦律圖

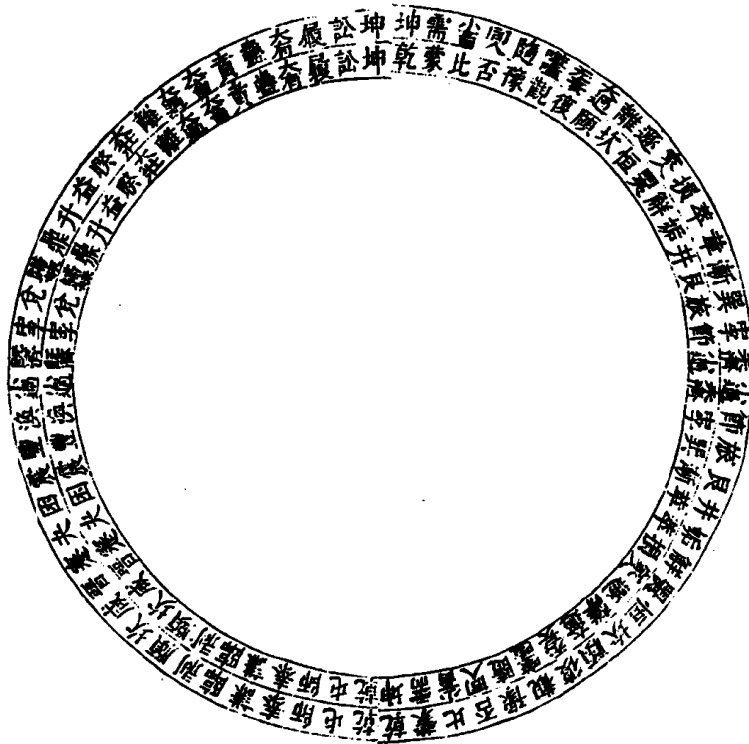

七十二卦經度圖

七十二卦範圍圖

函卦徵

八函卦者周易之所終始也乾坤坎離頤大過中
孚小過反復不變謂之八函以乾函乾函坤函坎
函離函頤函大過函中孚函小過卦運有八貞悔
十六以坤函乾函坤函坎函離函頤函大過函中
孚函小過卦運有八貞悔十六以坎函乾函坤函
坎函離函頤函大過函中孚函小過卦運有八貞
悔十六以離函乾函坤函坎函離函頤函大過函
中孚函小過卦運有八貞悔十六以頤函乾函坤
函坎函離函頤函大過函中孚函小過卦運有八
貞悔十六以大過函乾函坤函坎函離函頤函大
過函中孚函小過卦運有八貞悔十六以中孚函
乾函坤函坎函離函頤函大過函中孚函小過卦
運有八貞悔十六以小過函乾函坤函坎函離函
頤函大過函中孚函小過卦運有八貞悔十六故
體卦六十有四用卦七十有二八函貞悔之運其

易發

卷五

二十六

卦一百四十有四易之大紀也貞運始乾以乾函

乾貞悔皆乾爲乾運次以坤函坤貞悔皆坤爲坤
運次以頤函坎貞屯悔蒙爲屯運次以乾函坎貞
需悔訟爲需運次以坎函坤貞師悔比爲師運河
漢爲天之界江海爲地之紀故繼屯之卦一以乾
函坎一以坎函坤也次以乾函大過爲小畜運次
以乾函坤爲泰運次以離函乾爲同人運次以小
過函坤爲謙運次以頤函中孚爲隨運次以中孚
函坤爲臨運次以頤函離爲噬嗑運易曰頤中有
物曰噬嗑取諸函卦也次以坤函小過爲剥運次
以頤函乾爲无妄運次以頤函小過貞悔皆頤爲
頤運次以大過函中孚貞悔皆大過爲大過運次
以坎函坎貞悔皆坎爲坎運次以離函離貞悔皆
離爲離運離與坎交以離函坎貞爲既濟悔爲未
濟爲既濟運次以小過函頤貞悔皆小過爲小過
運次以中孚函大過貞悔皆中孚爲中孚運次以

易發

卷五

二十九

坎函大過爲渙運次以大過函大過爲巽運次以
 離函頤爲豐運次以小過函大過爲漸運次以頤
 函頤爲震運次以離函中孚爲華運次以坎函中
 孚爲困運次以坤函中孚爲萃運次以乾函中孚
 爲夫運次以中孚函頤爲損運次以小過函坎爲
 蹇運次以 函大過爲家人運次以坤函離爲晉
 運次以小過函乾爲遯運次以小過函中孚爲咸
 運悔運始乾以乾函乾貞悔皆乾爲乾運次以坤
 易發 卷五 三十一
 函坤貞悔皆坤爲坤運次以坎函小過貞蒙悔屯
 爲蒙運次以坎函乾貞訟悔需爲訟運次以坤函
 坎貞比悔師爲比運次以中孚函乾爲履運次以
 坤函乾爲否運次以乾函離爲大有運次以坤函
 頤爲豫運次以大過函頤爲蠱運次以坤函大過
 爲觀運次以離函小過爲賁運次以頤函坤爲復
 運次以乾函頤爲大畜運次以頤函小過爲順運
 次以大過函中孚爲大過運次以坎函坎爲坎運

次以離函離爲離運坎與離交以坎函離貞爲未
 濟悔爲既濟爲未濟運次以小過函頤爲小過運
 次以中孚函大過爲中孚運次以中孚函坎爲節
 運次以中孚函頤爲歸妹運次以小過函小過爲
 艮運次以大過函離爲鼎運次以大過函坎爲井
 運次以大過函坤爲升運次以大過函乾爲姤運
 次以頤函大過爲益運次以坎函頤爲解運次以
 易發 卷五 三十二
 中孚函離爲睽運次以離函坤爲明夷運次以乾
 函頤爲大壯運次以大過函頤爲恒運咸恒之運
 終于乾坤既濟未濟爲易中交以八卦相函交爲
 七十二卦以七十二卦相函歸于八卦此易所以
 窮變化也

函卦圖	乾乾函	坤乾函	坎乾函	易發	離乾函	頤乾函	大乾函	中乾函
				卷五				
	貞乾 悔乾	貞泰 悔否	貞需 悔訟	三	貞吝 悔困	貞吝 悔遯	貞吝 悔履	貞夬 悔姤

右乾卦八函	乾坤函	坤坤函	易發	坎坤函	離坤函	坤函	大坤函
			卷五				
	貞否 悔泰	貞坤 悔坤	三	貞比 悔師	貞吝 悔翼	貞豫 悔謙	貞觀 悔臨

順坎函	離坎函	坎坎函	坤坎函	易發	乾坎函	右坤卦八函	小過函	中孚函
 <small>順</small>	 <small>離</small>	 <small>坎</small>	 <small>坤</small>	卷五	 <small>乾</small>		 <small>小過</small>	 <small>中孚</small>
悔貞 蹇解	悔貞 蹇濟	悔貞 坎坎	悔貞 比師	三十四	悔貞 需訟		悔貞 復剝	悔貞 升萃

離離函	坎離函	坤離函	乾離函	易發	右坎卦八函	小過函	中孚函	大過函
 <small>離</small>	 <small>坎</small>	 <small>坤</small>	 <small>乾</small>	卷五		 <small>小過</small>	 <small>中孚</small>	 <small>大過</small>
悔貞 離離	悔貞 未濟	悔貞 晉翼	悔貞 夬夬	三十五		悔貞 屯蒙	悔貞 井困	悔貞 節渙

頤 過	頤 過	頤 過	右離卦八函	易發	離 過	離 過	離 過	離 過
				卷五				
悔貞 蒙屯	悔貞 剝復	悔貞 奮姤		三十六	悔貞 離賁	悔貞 鼎革	悔貞 睽蹇	悔貞 旅豐

大 過	大 過	右頤卦八函	頤 過	易發	頤 過	頤 過	頤 過	頤 過
				卷五				
悔貞 萃升	悔貞 大姤		悔貞 頤頤	三十七	悔貞 蠱隨	悔貞 損益	悔貞 艮震	悔貞 賁蹇

中孚 函乾	右大過卦八函	大過函 小過	大過函 中孚	易卦	大過函 大過	大過函 函頤	大過函 函離	大過函 函坎
				卷五				
乾		小過	中孚		大過	頤	離	坎
貞履 悔吝		貞蠱 悔隨	貞遯 悔大過		貞巽 悔兌	貞恒 悔咸	貞姤 悔萃	貞井 悔困

右中孚卦八函	中孚函 小過	中孚函 中孚	中孚函 大過	易卦	中孚函 函頤	中孚函 函離	中孚函 函坎	中孚函 函坤
				卷五				
	小過	中孚	大過		頤	離	坎	坤
	貞損 悔益	貞兌 悔巽	貞寧 悔寧		貞歸 悔漸	貞睽 悔蒙	貞節 悔渙	貞臨 悔觀

小過 函	中孚 函	大過 函	小過 函	易發	小過 函	小過 函	小過 函	小過 函
				卷五				
小過	中孚	大過	順		離	坎	坤	乾
悔貞 震艮	悔貞 恒咸	悔貞 漸	悔貞 小過	四十	悔貞 豐旅	悔貞 解蹇	悔貞 豫謙	悔貞 姤遯

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

出震黃庭納甲左律圖

出震黃庭納甲右律圖

成都易隱志

易發

卷六

目

原缺

易發卷六

吳興董 說若雨著

卦變說

天下不知卦變自卦變圖始也一陽五陰之卦皆自剝來而曰一陽之卦自復來者非也一陰五陽之卦皆自夬來而曰一陰之卦自姤來者非也復陽始也姤陰始也乾陽極也坤陰極也故乾坤復姤無世也一陽五陰之卦自剝來而降極於復復

易發

卷六

律元之卦也復傳於臨二陽之卦皆自臨來臨一世之卦也明夷二世之卦也震三世之卦也屯四世之卦也頤五世之卦也頤傳於泰三陽之卦皆自泰來泰一世之卦也歸妹二世之卦也節三世之卦也損四世之卦也豐五世之卦也既濟六世之卦也賁七世之卦也隨八世之卦也噬嗑九世之卦也益十世之卦也益傳於大壯四陽之卦皆自大壯來大壯一世之卦也需二世之卦也大畜

三世之卦也兌四世之卦也睽五世之卦也中孚六世之卦也革七世之卦也離八世之卦也家人九世之卦也无妄十世之卦也无妄傳於夬五陽之卦皆自夬來夬一世之卦也大有二世之卦也小畜三世之卦也履四世之卦也同人五世之卦也同人傳於乾乾六陽之卦陽之極也一陰五陽之卦自夬來而降極於姤姤呂元之卦也姤傳於遯二陰之卦皆自遯來遯一世之卦也訟二世之卦也

易發

卷六

二

世之卦也解九世之卦也升十世之卦也升傳於剝五陰之卦皆自剝來剝一世之卦也比二世之卦也豫三世之卦也謙四世之卦也師五世之卦也師傳於坤坤六陰之卦陰之極也復世數始往數五臨世數一往數一來數四明夷往數一來數三震往數二來數二屯往數三來數一頤往數四來數革泰往數二來數九歸妹往數一來數八節往數二來數七損往數三來數六豐往數四來數五既濟往數五來數四賁往數六來數三隨往數七來數二噬嗑往數八來數一益往數九來數革大壯往數三來數九需往數一來數八大畜往數二來數七兌往數三來數六睽往數四來數五中孚往數五來數四革往數六來數三離往數七來數二家人往數八來數一无妄往數九來數革夬往數四來數四大有往數一來數三小畜往數二來數二履往數三來數一同人往數四來數革乾

易發

卷六

三

往數五來數革成數三十有二姤世數始往數五
 遯世數一往數一來數四訟往數一來數三異往
 數二來數二鼎往數三來數一大過往數四來數
 革否往數二來數九漸往數一來數八旅往數二
 來數七咸往數三來數六渙往數四來數五未濟
 往數五來數四困往數六來數三蠱往數七來數
 二井往數八來數一恒往數九來數革觀往數三
 來數九晉往數一來數八萃往數二來數七艮往
 易發 卷六 四
 數三來數六蹇往數四來數五小過往數五來數
 四蒙往數六來數三坎往數七來數二解往數八
 來數一升往數九來數革剝往數四來數四比往
 數一來數三豫往數二來數二謙往數三來數一
 師往數四來數革坤往數五來數革此陰陽往來
 之大數也

占變徵

卦變有二一陰陽次序之位是謂卦序之變一六
 十四卦交變之道是謂卦變之變卦序以奇耦爲
 體卦變以九六爲用何謂卦序復變坤爲天元二
 變爲臨三變爲明夷四變爲震五變爲屯六變爲
 頤七變爲泰八變爲歸妹九變爲節十變爲損十
 一變爲豐十二變爲既濟十三變爲賁十四變爲
 隨十五變爲噬嗑十六變爲益十七變爲大壯十
 易發 卷六 五
 八變爲需十九變爲大畜二十變爲兌二十一變
 爲睽二十二變爲中孚二十三變爲革二十四變
 爲離二十五變爲家人二十六變爲无妄二十七
 變爲夬二十八變爲大有二十九變爲小畜三十
 變爲履三十一變爲同人三十二變爲乾姤變乾
 爲地元二變爲遯三變爲訟四變爲巽五變爲鼎
 六變爲大過七變爲否八變爲漸九變爲旅十變
 爲咸十一變爲渙十二變爲未濟十三變爲困十

四變爲蠱十五變爲井十六變爲恒十七變爲觀
 十八變爲晉十九變爲萃二十變爲艮二十一變
 爲蹇二十二變爲小過二十三變爲蒙二十四變
 爲坎二十五變爲解二十六變爲升二十七變爲
 剝二十八變爲比二十九變爲豫三十變爲謙三
 十一變爲師三十二變爲坤故五陰一陽之卦皆
 自剝來爻極於復二陽之卦皆自臨來爻極於頤
 三陽之卦皆自泰來爻極於益四陽之卦皆自大
 易發 卷六 六
 壯來爻極於无妄五陽一陰之卦皆自夬來爻極
 於姤二陰之卦皆自遯來爻極於大過三陰之卦
 皆自否來爻極於恒四陰之卦皆自觀來爻極於
 升此六十四卦畫一之序其道主靜何謂卦變乾
 一變爲姤二變爲同人三變爲履四變爲小畜五
 變爲大有六變爲夬七變爲遯八變爲訟九變爲
 巽十變爲鼎十一變爲大過十二變爲无妄十三
 變爲家人十四變爲離十五變爲萃十六變爲中

孚十七變爲睽十八變爲兌十九變爲大畜二十
 變爲需二十一變爲大壯二十二變爲否二十三
 變爲漸二十四變爲旅二十五變爲咸二十六變
 爲渙二十七變爲未濟二十八變爲困二十九變
 爲蠱三十變爲井三十一變爲恒三十二變爲益
 三十三變爲噬嗑三十四變爲隨三十五變爲賁
 三十六變爲既濟三十七變爲豐三十八變爲損
 三十九變爲節四十變爲歸妹四十一變爲泰四
 易發 卷六 七
 十二變爲觀四十三變爲晉四十四變爲萃四十
 五變爲艮四十六變爲蹇四十七變爲小過四十
 八變爲蒙四十九變爲坎五十變爲解五十一變
 爲升五十二變爲頤五十三變爲屯五十四變爲
 震五十五變爲明夷五十六變爲臨五十七變爲
 剝五十八變爲比五十九變爲豫六十變爲謙六
 十一變爲師六十二變爲復六十三變爲坤一爻
 變者六卦始於姤終於夬二爻變者十五卦始於

遯終於大壯三爻變者二十卦始於否終於泰四
爻變者十五卦始於觀終於臨五爻變者六卦始
於剝終於復六十四卦各有通變其道主動占爻
之法原於卦變乾與夫剝交於上爻陽之窮也乾
與姤復交於初爻陽之始也乾與否交於初爻乾
與泰交於四爻升降之紀也坎離乾坤交於五爻
陰陽之中也乾坤之變否泰爲初爻恒益爲中爻
故否泰爲上篇之中咸恒爲下篇之首損益爲下

易發

卷六

八

篇之中也姤復之變无妄升爲初爻大壯觀爲中
爻同人師之變訟明夷小過中孚爲中爻履謙之
變遯臨爲初爻解家人爲中爻震巽之變泰否爲
中爻震巽者乾坤之始爻也離坎之變咸損爲中
爻離坎者乾坤之再爻也兌艮之變既濟未濟爲
中爻兌艮者乾坤之三爻也變窮於三天之紀也
物窮必反故變自一爻至於三爻以變爲變四爻
至於五爻以不變爲變一變二變占於變極變未

窮也三爻變者占於變始變之窮而反也四變五
變占於不變之極四當一五當二也故乾之夫爲
无號夫之乾爲亢龍乾之泰爲翩翩泰之乾爲或
躍離之未濟爲濡尾坎之剝爲剝牀否之姤爲无
膚泰之豐爲見斗皆占變也鼎之革爲改命屯之
晉爲鼫鼠大過之震爲震鄰頤之與爲牀下否之
蠱爲不事王侯泰之遯爲畜臣妾吉皆占不變也

易發

卷六

九

論卦變

一爻變者六卦一爻變占變爻二爻變者十五卦
 二爻變占變上爻三爻變者二十卦三爻變占變
 始之爻四爻變者十五卦占不變之上爻五爻變
 者六卦五爻變占不變爻六爻變者一卦占之卦
 彖辭六爻不變者一卦占本卦彖辭故凡卦之初
 爻各得十二卦凡卦之二爻各得十卦凡卦之三
 爻各得九卦凡卦之四爻各得九卦凡卦之五爻
 各得十卦凡卦之上爻各得十二卦易之爲書原
 始要終以爲質故初上之卦各得十二二五當卦
 之中故各得十卦三四爻當偏體故各得九卦乾
 之姤乾之否乾之漸乾之旅乾之咸乾之渙乾之
 未濟乾之困乾之蠱乾之井乾之恒乾之復皆占
 初爻乾之同人乾之遯乾之益乾之噬嗑乾之隨
 乾之賁乾之既濟乾之豐乾之臨乾之師皆占二
 爻乾之履乾之訟乾之无妄乾之損乾之節乾之

易發

卷六

十

歸妹乾之升乾之明夷乾之謙皆占三爻乾之小
 畜乾之與乾之家人乾之中孚乾之泰乾之小過
 乾之解乾之震乾之豫皆占四爻乾之大有乾之
 鼎乾之離乾之睽乾之大畜乾之萃乾之蹇乾之
 坎乾之屯乾之比皆占五爻乾之夬乾之大過乾
 之革乾之兌乾之需乾之大壯乾之剝乾之觀乾
 之晉乾之艮乾之蒙乾之順皆占上爻傳註之誤
 易久矣

易發

卷六

十一

易發		卦變圖例	
坤變	卷六	乾變	
上剝順蒙艮晉觀姤需兌革遯夫	上	上夫遯革兌需姤觀晉艮蒙	上
五比屯坎蹇萃睽睽離睽睽	五	五睽睽離睽睽睽睽睽睽	五
四豫震解遯泰萃夬與需	四	四需與夬萃泰遯解震豫	四
坤	坤	乾	乾
三謙巽升歸節損姤訟履	三	三履訟姤損節歸巽謙	三
二師臨豐蹇賁隨蹇益遯	二	二遯益隨蹇賁豐臨師	二
初復泰損節損豐損豐隨隨	初	初初姤否漸旅咸渙泰復	初

易發		卦變	
復變	一卷六	坤變	
上順剝損賁蹇益恒井困咸夫遯	上	上夫遯咸困井恒益蹇賁	上
五屯比節蹇隨蹇隨蹇隨	五	五睽睽睽睽睽睽睽睽	五
四震豫歸豐升渙漸需與	四	四與需漸渙豐歸豫震	四
復	復	坤	坤
三巽謙泰解坎蒙否履訟	三	三訟履否泰解坎蒙否	三
二師臨遯蹇艮萃晉觀	二	二觀晉萃艮蹇遯師	二
初坤升解坎蒙遯蹇艮萃	初	初初乾姤夬離萃睽睽睽	初

卦氣略

凡爲卦氣之說者皆非也京房卦圖起中孚而終
頤內列四正卦二十四爻司一歲二十四氣中列
六十卦分辟公侯大夫卿凡三百六十爻當期之
日外列十二辟卦凡七十二爻司七十二候雖以
揚雄博學沉與太玄擬易猶尋房法中當中孚美
當小過蓋漢未有先天之學也自邵子出六十四
卦圓圖乾畫午中坤畫子中離畫卯中坎畫酉中
易發 卷六 十四

冬至已後自復至乾夏至已後自姤至坤其序復
頤屯益震噬嗑隨无妄明夷賁濟家人豐離華
同人臨損節中孚歸妹睽兌履泰大畜需小畜大
壯大有夬乾姤大過困恒巽井蠱升訟困未濟解
渙坎蒙師遯咸旅小過漸蹇艮謙否萃晉豫觀比
剝坤世謂之邵氏學繇宋及今圖說紛立疑京房
者曰乾坤諸卦之祖亦例乎諸卦直日之間反不
得與坎離震兌比且既以六十卦主七十二候三

百六十日而辟卦乃主十二月如復姤臨遯既五
日矣又列之於下使主一月上下不相應此房之
失也爲此議者使房在不能面折房面折房房亦
不受疑邵子者曰圓圖陰陽消長較古十二月卦
疎密不齊復隔十六卦爲臨臨隔八卦爲泰泰隔
四卦爲大壯大壯隔一卦爲夬爲乾以分節候不
同天運又爻盈日稍強以乾坤坎離四卦各司一
時餘六十卦直日猶承京氏之誤也爲此議者使
易發 卷六 十五

邵在不能與爭與爭邵亦不受讀書決一大疑如
朝廷斷一大獄大司寇先無一定之法而漫刑戮
人者我未見其可也夫謂京房直日連辰似矣問
其有以易房則無也故房不受折也謂先天疎密
不齊似矣問其有以易邵則無也故邵不受爭也
大都京房卦氣得地易之略而誤施邵子卦氣得
天易之全而未備伏犧制圓圖三百八十四爻象
周天宿度所謂在天成象是也後天卦位坎北艮

東北震東巽東南離南坤西南兌西乾西北所謂在地成形是也若夫分爻直日不專屬天不專屬地乃在天地升降之中陰陽消息之卦此京房邵子之所不講也陰陽之氣一勝一負一沉一揚氣始達於黃泉瀾漫翔廓周旋太虛化成於東南人在天地之中受其交氣故素問司天皆在幹枝相感五行變易天元紀大論曰甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之子午之歲上見少陰丑未之歲上見太陰寅申之歲上見少陽卯酉之歲上見陽明辰戌之歲上見太陽巳亥之歲上見厥陰此言中氣浮游交於辰巳故曰奎壁角軫則天地之門戶也升根於地降根於天進退應符迴環無端有司天之卦如剝之日剝司天也有在泉之卦如大壯之日觀在泉也冬至一陽升爲復一陽不從地生從天降自六卦巳前小雪二日

易發

卷六

十六

剝之上九一降比爲九五二降豫爲九四三降謙爲九三四降師爲九二五降坤而伏凡歷七卦而剝之一陽降極而升夏至一陰升爲姤一陰不從地生從天降自六卦巳前小滿二日夫之上六一降大有爲六五二降小畜爲六四三降履爲六三四降同人爲六二五降乾而伏凡歷七卦而夫之一陰降極而升故冬至在復之初九陽也夏至在姤之初六陰也立春在節之初九陽也立秋在族之初六陰也春分在大壯之初九陽也秋分在觀之初六陰也立夏在家人初九陽也立冬在解之初六陰也分至在初正始也陽九陰六辨德也秦建寅之卦也大寒五日而卦氣在泰故素問論六氣運行始於大寒至春分爲初氣也立春之卦爲節節所以象四時也雨水三日爲既濟天地既交也穀雨爲中孚象天地之中氣也時之至和也復天姤泉司一陽之日臨天遯泉明夷天訟泉震天

易發

卷六

十七

巽泉屯天謁泉願天大過泉司二陽之日泰天否
 泉歸妹天漸泉節天旅泉損天咸泉豐天渙泉既
 濟天未濟泉賁天困泉隨天蠱泉噬嗑天井泉益
 天恒泉司三陽之日泰所以爲泰者地已上應氣
 三地已下應氣三泰司天否在泉自地已上初九
 九二九三自地已下九四九五上九應卦爲乾故
 曰泰也大壯天觀泉需天晉泉大畜天萃泉兌天
 艮泉睽天蹇泉中孚天小過泉革天蒙泉離天坎

易發

卷六

十六

泉家人天解泉无妄天升泉司四陽之日夫天剝
 泉大有天比泉小畜天豫泉履天謙泉同人天師
 泉司五陽之日乾天坤泉司六陽之日乾天坤泉
 姤之所以有一陰也坤天乾泉復之所以有一陽
 也自復已下爲升卦三十有二而初九不變姤天
 復泉司一陰之卦自遯已下咸從升例爲降卦三
 十有二而初六不變故易有三百八十四爻司歲
 三百六十日餘二十四爻納一歲二十四氣盈虛

消息不齊之數此卦氣之大經也不知者又妄有
 始震至坤之圖亦有始坤繼震之圖噫謬哉噫謬
 哉

易發

卷六

十九

[illegible]

易發					臨初春分					上五				
卷六					損初					上五				
四	三	二	中初	上	四	三	二	上	五	四	三	二	上	五
六甲寅	五癸丑	四壬子	三辛亥	二庚戌	十癸卯	九壬寅	八辛丑	七庚子	六己亥	五戊戌	四丁酉	三丙申	二乙未	一甲午
寅	丑	子	亥	戌	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午
寅	丑	子	亥	戌	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午
益					大壯司天					觀在泉也				
益					晉在泉					大壯司天				
益					晉在泉					大壯司天				
益					晉在泉					大壯司天				
益					晉在泉					大壯司天				

易發					歸妹初					上五				
卷六					睽初					上五				
四	三	二	履初	上	四	三	二	上	五	四	三	二	上	五
五丁丑	四丙子	三乙亥	二甲戌	十癸酉	九壬申	八辛未	七庚午	六己巳	五戊辰	四丁卯	三丙寅	二乙丑	一甲子	十癸亥
丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
坎在泉					大過					姤				
坎在泉					大過					姤				
坎在泉					大過					姤				
坎在泉					大過					姤				
坎在泉					大過					姤				

<p>初初 二 三 四</p>				<p>初初 二 三 四</p>				<p>初初 二 三 四</p>				<p>初初 二 三 四</p>			
六巳巳	五戌辰	四丁卯	三丙寅	二乙丑	五戌辰	四丁卯	三丙寅	二乙丑	五戌辰	四丁卯	三丙寅	二乙丑	五戌辰	四丁卯	三丙寅
巳	辰	卯	寅	丑	巳	辰	卯	寅	丑	巳	辰	卯	寅	丑	巳
巳	辰	卯	寅	丑	巳	辰	卯	寅	丑	巳	辰	卯	寅	丑	巳
<p>實 泉 在 否</p>				<p>實 泉 在 否</p>				<p>實 泉 在 否</p>				<p>實 泉 在 否</p>			

<p>初師 上五 二 三 四</p>					<p>初業 上五 二 三 四</p>					<p>初漢 上五 二 三 四</p>					<p>初坎 上五 二 三 四</p>					<p>初宮 上五 二 三 四</p>				
<p>壬戌 辛卯 庚寅 己丑 戊子</p>					<p>壬戌 辛卯 庚寅 己丑 戊子</p>					<p>壬戌 辛卯 庚寅 己丑 戊子</p>					<p>壬戌 辛卯 庚寅 己丑 戊子</p>					<p>壬戌 辛卯 庚寅 己丑 戊子</p>				
<p>辰卯寅丑</p>					<p>辰卯寅丑</p>					<p>辰卯寅丑</p>					<p>辰卯寅丑</p>					<p>辰卯寅丑</p>				
<p>辰卯寅丑</p>					<p>辰卯寅丑</p>					<p>辰卯寅丑</p>					<p>辰卯寅丑</p>					<p>辰卯寅丑</p>				
<p>恒司天 生在泉 節</p>					<p>恒司天 生在泉 損</p>					<p>恒司天 生在泉 中</p>					<p>恒司天 生在泉 西</p>					<p>恒司天 生在泉 西</p>				

豫初				晉初				易發				萃初				否初				上五			
四	三	二	初	上	五	四	三	二	初	上	五	四	三	二	初	上	五	四	三	二	初	上	五
六巳亥	五戌戌	四丁酉	三丙申	二乙未	一甲午	氣交	五癸巳	四壬辰	三辛卯	二庚寅	一巳丑	七乙酉	六甲申	五癸未	四壬午	三辛巳	二庚辰	一巳卯	氣交	五戌寅	四丁丑	三丙子	二乙亥
亥	戌	酉	申	未	午	○	巳	辰	卯	寅	丑	酉	申	未	午	巳	辰	卯	○	寅	丑	子	亥
亥	戌	酉	申	未	午	○	巳	辰	卯	寅	丑	酉	申	未	午	巳	辰	卯	○	寅	丑	子	亥
申比司天大有在乾				卯剝司天夫在泉夫				酉升司天无妄在泰				卯解司天家人在大有											

坤初				剝初				易發				比初				觀初				上五			
四	三	二	初	上	五	四	三	二	初	上	五	四	三	二	初	上	五	四	三	二	初	上	五
酉壬戌	申辛酉	未庚申	午巳未	巳戌午	辰丁巳	卯丙辰	寅乙卯	丑甲寅	子癸丑	亥壬子	戌辛酉	酉庚申	未己未	午戊午	巳丁巳	辰丙辰	寅乙卯	丑甲寅	子癸丑	亥壬子	戌辛酉	酉庚申	未己未
戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	戌	酉
戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	戌	酉
未坤司天乾在泉未濟				丑剝司天同人人在師				申謙司天損在泉困				寅豫司天小畜在乾北方											

五
上
氣
亥
○
亥
○
亥

易發

卷六

子六

論本義

本義之最誤者莫如卦變隨卦曰本自困卦九來
居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二
變盡卦曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下
自井來者五上二下自既濟來者兼之賁卦曰卦
自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自
既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上
睽卦曰自離來者柔進居三自中孚來者柔進居
易發 卷六 三七
五自家人來者兼之夫卦自某卦來則已自某卦
來矣又自某卦來則何其紛紜哉夫三陽之卦皆
自泰來三陰之卦皆自否來四陽之卦皆自大壯
來四陰之卦皆自觀來有始卦有終卦有傳卦障
遯泰否大壯觀夬剝始卦也頤大過益恒无妄升
同人師終卦也屯觀震損視節大畜視需履視小
畜傳卦也隨自泰來賁為傳卦剛來下柔盡自否
來困為傳卦剛上柔下隨反稱困盡反稱賁噬嗑

以隨爲傳卦反謂隨自噬嗑井以蠱爲傳卦反謂蠱自井來賁稱既濟合於傳卦之義而棄泰言損既稱中孚又違傳卦之序而棄離言兌此本義不知卦變之証也

易發

卷六

三十八

三易策卦圖

 頤 屯 震 姤 泰 需 姦 乾
 訟 解 坎 蒙 遯 小過 蹇 艮

 巽 夾 離 革 臨 寧 睽 兌
 遁 門 吳 升 萃 晉 觀 坤

易發

卷六

三十九

 復 益 蠱 隨 泰 否 畜 夬
 困 未濟 渙 師 咸 旅 漸 謙

 姤 恒 井 蠱 否 豫 比 剝
 賁 既濟 豐 夬 損 節 蠱 蠱

京房易辨

京房易非周易也然其說不全也如震納庚子庚午坎納戊寅戊申艮納丙辰丙戌巽納辛丑辛未離納巳卯巳酉兌納丁巳丁亥乾納子午坤納丑未此必古法也如乾爲天一世爲姤二世爲遯三世爲否四世爲觀五世爲剝游魂爲晉歸魂爲大有八宮變化各有世應歸游此亦古法也至陽行順陰行逆亦古法也京房蓋得古之傳而誤用者

易發

卷六

四十一

也所謂震納庚子庚午巽納辛未辛丑者乾初九庚子震以坤癸酉乙亥陰體納乾之庚子爲內卦初九乾九四庚午震以坤癸卯乙巳陰體納乾之庚午爲外卦九四坤初六辛未巽以乾壬寅甲辰陽體納坤之辛未爲內卦初六坤六四辛丑巽以乾壬申甲戌陽體納坤之辛丑爲外卦六四乾九二戊寅坎以坤癸未乙亥陰體納乾之戊寅爲內卦九二乾九五戊申坎以坤癸丑乙巳陰體納乾

之戊申爲外卦九五坤六二巳酉離以乾壬子甲辰陽體納坤之巳酉爲內卦六二坤六五巳卯離以乾壬午甲戌陽體納坤之巳卯爲外卦六五乾九三丙辰艮以坤癸未乙酉陰體納乾之丙辰爲內卦九三乾上九丙戌艮以坤癸丑乙卯陰體納乾之丙戌爲外卦上九坤六三丁亥兌以乾壬子甲寅陽體納坤之丁亥爲內卦六三坤上六丁巳兌以乾壬午甲申陽體納坤之丁巳爲外卦上六故震納庚子庚午謂震之初九九四也巽納辛未辛丑謂巽之初六六四也坎納戊寅戊申謂坎之九二九五也離納巳酉巳卯謂離之六二六五也艮納丙辰丙戌謂艮之九三上九也兌納丁亥丁巳謂兌之六三上六也京房之法震初爻起庚子繼之庚寅庚辰四爻庚午繼之庚申庚戌與初爻起辛丑繼之辛亥辛酉四爻辛未繼之辛巳辛卯坎初爻起戊寅繼之戊辰戊午四爻戊申繼之戊

易發

卷六

四十二

戊戌子離初爻起巳卯繼之巳丑巳亥四爻已酉繼之巳未巳巳艮初爻起丙辰繼之丙午丙申四爻丙戌繼之丙子丙寅兌初爻起丁巳繼之丁卯丁丑四爻丁亥繼之丁酉丁未此謬之甚者也又所謂陽行順陰行逆者陽起子歷寅辰午申而至戌其律順陰起未歷酉亥丑卯而終巳其律逆京房以子寅辰爲陽順之序以丑亥酉爲陰逆之途恍惚紛糾又何可言哉京房亂易其端有四誤以

易發

卷六

四十二

初爻納氣一也誤以顛倒爲順逆二也與離兌皆分坤體坤始於未與先納丑三也陰陽無別納甲混淆四也始於乾坤成於既濟律呂交易上下周流左主黃鍾右主蕤賓林鍾大呂環而從事此周易占變之法也世窮於五魂有游歸卦體變遷爻有定質震受黃鍾艮都姑洗一飛一伏或動或靜此古易占不變之法也皆京房之所不察也

演古不變易

古易占不變之法別爲略例非周易律呂唱和之卦也秦後無傳雲烟共滅京房作傳小得大失千秋蔽之奉若畫一疑鬼疑神令世大惑故余憫之演不變易今日庚午時加東南斗位辰維月令夏五太歲癸巳西山野客扣關吃喪其樵斧未語先泣請余布卦占用不變之易余應曰啗卦得坎下艮上六四爻發攷京氏易傳離四世卦蒙世丙

易發

卷六

四十三

戊元士爲應古法不爾願爲明析敬授翰墨夫蒙初六爻納癸未艮體六四納坤癸丑世爻爲丑應遇衝車日月見害幹枝非吉癸水泛濫火官慘戚敵國頽歲展其羽翮乙卯五爻實都白虎上九玄武初六青龍爲應九二朱雀六三勾陳六四騰蛇爲世六神巡爻隨時運行時加於辰九五虎臨乃應庚金非京房之所聞也

古易納甲正論 今時傳世應歸遊之法
乃古占不變之易也

納甲例 天幹自
上而下

甲 乾體納丙 艮體納戊 坎體納庚 震體納壬 乾體納

乙 坤體納丁 兌體納己 離體納辛 巽體納癸 坤體納

八卦體用例

乾 艮體 坎體 震體 坤體 坤體 本體
丙 戊 庚 乙 癸 庚

易發 卷六 四四

坎 坤體 本體 坤體 艮 本體 坤體 坤體
乙 戊 癸 丙 乙 癸

坤 兌體 離體 巽 乾體 乾體 本體
丁 己 辛 甲 壬 辛

離 乾體 本體 乾體 兌 本體 乾體 乾體
甲 己 壬 丁 甲 壬

卦枝例 地枝自
下而上

乾 戊 申 午 辰 寅 子

震 己 卯 午 亥 酉 子

坎 己 申 丑 亥 寅 未

艮 戊 卯 丑 辰 酉 未

坤 己 卯 丑 亥 酉 未

巽 戊 申 丑 辰 寅 未

離 戊 卯 午 辰 酉 子

兌 己 申 午 亥 寅 子

易發 卷六 四十五

八卦甲子總例

乾 丙戌 戊申 庚午 丙辰 戊寅 庚子

震 乙巳 癸卯 庚午 乙亥 癸酉 庚子

坎 乙巳 戊申 癸丑 乙亥 戊寅 庚子

艮 丙戌 乙卯 癸丑 丙辰 乙酉 庚子

坤 丁巳 己卯 辛丑 丁亥 己酉 辛未

巽					
甲戌	壬申	辛丑	甲辰	壬寅	辛未
離					
甲戌	巳卯	壬午	甲辰	巳酉	壬子
兌					
丁巳	甲申	壬午	丁亥	甲寅	壬子
易發 卷六					
四六					

易發 卷六 四十七									
日神占變例									
以乾宮八卦為卦例用									
甲子後八日為日例									
占得乾									
丙戌	戊申	庚午	丙戌	庚午	丙戌	庚午	丙戌	庚午	丙戌
甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子
乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑
占得姤	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午
甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子
乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑
占得遯	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午
甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子
乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑
占得否	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午
甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子
乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑
占得觀	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午
甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子
乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑
占得剝	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午
甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子
乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑
占得午日	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午	丙戌	戊申	庚午
甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子	壬寅	庚午	甲子
乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑	丁未	庚午	乙丑

辛未日
占得大有

甲戌 戊戌
乙卯 辛酉
壬午 甲寅
丙辰 丁未
戊寅 庚申
庚子 戊戌
勾陳 戊戌

易發 卷六

四十九

古易占不變法

乾宮八卦 屬金

乾

父母——丙戌
兄弟——戊申
官鬼——庚午
父母——丙辰
妻財——戊寅
子孫——庚子

飛丙戌土
伏丁巳火

姤

父母——丙戌
兄弟——戊申
官鬼——庚午
父母——甲辰
妻財——壬寅
父母——辛未

飛辛未土
伏庚子水

易發

卷六

四十九

遯

父母——丙戌
兄弟——戊申
官鬼——庚午
父母——丙辰
兄弟——乙酉
父母——癸亥

飛乙酉金
伏戊寅木

否

父母——丙戌
兄弟——戊申
官鬼——庚午
子孫——丁亥
兄弟——巳酉
父母——辛未

飛丁亥水
伏丙辰土

觀

父母——甲戌
兄弟——壬申
父母——辛丑
子孫——丁亥
兄弟——巳酉
父母——辛未

飛辛丑土
伏庚午火

剝

父母——丙戌
妻財——乙卯
父母——癸丑
子孫——丁亥
兄弟——巳酉
父母——辛未

飛乙卯木
伏戊申金

革	既濟	屯	節	坎	大畜	晉
妻財——丁巳 父母——甲申 妻財——壬午 官鬼——甲辰 父母——己酉 兄弟——壬子	妻財——乙巳 父母——戊申 官鬼——癸丑 官鬼——甲辰 父母——己酉 兄弟——壬子	妻財——乙巳 父母——戊申 官鬼——癸丑 兄弟——乙亥 父母——癸酉 兄弟——庚子	妻財——乙巳 父母——戊申 官鬼——癸丑 兄弟——丁亥 子孫——甲寅 兄弟——壬子	妻財——乙巳 父母——戊申 官鬼——癸丑 兄弟——乙亥 子孫——戊寅 官鬼——癸未	父母——甲戌 妻財——己卯 官鬼——壬午 父母——丙辰 妻財——戊寅 子孫——庚子	父母——甲戌 妻財——己卯 官鬼——壬午 子孫——丁亥 兄弟——己酉 父母——庚子
伏飛 癸壬 丑午 上火	伏飛 乙甲 亥辰 水土	伏飛 戊癸 寅酉 金木	伏飛 癸壬 未子 土水	伏飛 甲乙 戌巳 土火	伏飛 丁丙 亥辰 水土	伏飛 庚壬 午午 火火

易發

卷六

五十

坎宮八卦 屬水

損	畜	賁	艮	易發	艮宮八卦	師	明夷	豐
兄弟——丙戌 官鬼——乙卯 兄弟——癸丑 妻財——丁亥 官鬼——甲寅 妻財——乙巳	兄弟——丙戌 官鬼——乙卯 兄弟——癸丑 兄弟——丙辰 官鬼——戊寅 妻財——庚子	兄弟——丙戌 官鬼——乙卯 兄弟——癸丑 兄弟——甲辰 子孫——己酉 妻財——壬子	兄弟——丙戌 官鬼——乙卯 兄弟——癸丑 兄弟——丙辰 子孫——乙酉 兄弟——癸未	卷六	妻財——乙巳 子孫——己卯 官鬼——壬午 兄弟——乙亥 子孫——戊寅 官鬼——癸未	妻財——乙巳 子孫——己卯 官鬼——壬午 官鬼——甲辰 父母——己酉 兄弟——壬子	妻財——乙巳 子孫——己卯 妻財——庚午 官鬼——甲辰 父母——己酉 兄弟——壬子	
飛丁亥水 伏丙辰土	飛戊寅木 伏乙酉金	飛壬子木 伏癸未土	飛丙戌土 伏丁巳火	五十一	飛乙亥水 伏甲辰土	飛辛丑土 伏癸丑土	飛癸卯木 伏戊申金	

易發

卷六

五十一

解	豫	震	震宮八卦 屬木	漸	萃	履	睽
子孫——乙巳 兄弟——庚申 子孫——庚午 父母——乙亥 兄弟——庚寅 妻財——癸未	子孫——乙巳 兄弟——庚申 子孫——庚午 父母——丁亥 官鬼——己酉 妻財——壬子	子孫——乙巳 兄弟——庚申 子孫——庚午 父母——乙亥 官鬼——癸酉 妻財——庚子	易發 卷六 五十二	兄弟——甲辰 子孫——壬申 兄弟——辛丑 兄弟——丙辰 子孫——乙酉 兄弟——癸未	兄弟——甲辰 子孫——壬申 兄弟——辛丑 妻財——丁亥 官鬼——甲寅 妻財——壬子	兄弟——甲辰 子孫——丙申 妻財——庚午 妻財——丁亥 官鬼——甲寅 妻財——壬子	兄弟——甲辰 官鬼——己酉 父母——壬子 妻財——丁亥 官鬼——甲寅 妻財——壬子
伏飛戊寅木 伏癸酉金	伏飛辛未土 伏庚子水	伏飛乙巳火 伏甲戌土		伏飛丙辰土 伏丁亥水	伏飛辛丑土 伏癸丑土	伏飛戊申金 伏乙卯木	伏飛壬子火 伏癸丑土

雷	巽	隨	巽宮八卦 屬木	遯	井	升	恒
妻財——庚辰 官鬼——壬午 妻財——庚寅 妻財——丙辰 兄弟——癸酉 父母——壬戌	妻財——甲辰 官鬼——壬午 妻財——壬寅 妻財——甲辰 兄弟——壬寅 妻財——辛未	子孫——丁巳 官鬼——甲申 子孫——壬午 妻財——乙亥 官鬼——癸酉 父母——庚子	易發 卷六 五十三	子孫——丁巳 官鬼——甲申 子孫——壬午 妻財——甲辰 兄弟——壬寅 妻財——辛未	子孫——乙巳 官鬼——丙申 妻財——癸酉 妻財——甲辰 兄弟——壬寅 妻財——辛未	子孫——丁巳 兄弟——己卯 妻財——壬寅 妻財——甲辰 兄弟——壬寅 妻財——辛未	子孫——乙巳 兄弟——庚申 子孫——庚午 妻財——甲辰 兄弟——壬寅 妻財——辛未
伏飛庚子水 伏辛未土	伏飛甲戌土 伏乙巳火	伏飛乙亥水 伏甲辰土		伏飛壬午火 伏庚午火	伏飛戊申金 伏癸卯木	伏飛辛丑土 伏庚午火	伏飛甲辰土 伏乙亥水

離	離官八卦 屬火	蠱	頤	易發 卷六	噬	姤	益	家人
子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>		子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>
妻財—— <small>巳卯</small>	妻財—— <small>巳卯</small>	妻財—— <small>巳卯</small>	妻財—— <small>巳卯</small>		妻財—— <small>巳卯</small>	妻財—— <small>巳卯</small>	妻財—— <small>巳卯</small>	妻財—— <small>巳卯</small>
兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>		兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>
子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>		子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>
妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>		妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>
官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>		官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>
伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土		伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土
伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火		伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火

同人	訟	渙	易發 卷六	蒙	未濟	睽	旅
子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>		子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>	子孫—— <small>丙戌</small>
妻財—— <small>巳申</small>	妻財—— <small>巳申</small>	妻財—— <small>巳申</small>		妻財—— <small>巳申</small>	妻財—— <small>巳申</small>	妻財—— <small>巳申</small>	妻財—— <small>巳申</small>
兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>		兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>	兄弟—— <small>壬午</small>
子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>		子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>	子孫—— <small>甲辰</small>
妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>		妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>	妻財—— <small>巳酉</small>
官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>		官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>	官鬼—— <small>壬子</small>
伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土		伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土	伏 <small>飛</small> 甲戌土
伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火		伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火	伏 <small>飛</small> 乙巳火

比	需	夬	姤	易發	泰	臨	復	坤
父母——應 乙巳	父母——應 乙巳	父母——應 丁巳	父母——應 乙巳	卷六 五十六	父母——應 丁巳	父母——應 丁巳	父母——應 丁巳	父母——應 丁巳
子孫——應 戊申	子孫——應 戊申	子孫——應 甲申	官鬼——應 癸卯		官鬼——應 巳卯	官鬼——應 巳卯	官鬼——應 巳卯	官鬼——應 巳卯
兄弟——應 癸丑	兄弟——應 癸丑	父母——應 壬午	父母——應 庚午		兄弟——應 辛丑	兄弟——應 辛丑	兄弟——應 辛丑	兄弟——應 辛丑
妻財——應 丁亥	兄弟——應 丙辰	兄弟——應 丙辰	兄弟——應 丙辰		兄弟——應 丙辰	妻財——應 丁亥	妻財——應 乙亥	妻財——應 丁亥
子孫——應 巳酉	官鬼——應 戊寅	官鬼——應 戊寅	官鬼——應 戊寅		官鬼——應 戊寅	官鬼——應 甲寅	子孫——應 癸酉	子孫——應 巳酉
兄弟——應 辛未	妻財——應 庚子	妻財——應 庚子	妻財——應 庚子		妻財——應 庚子	妻財——應 壬子	妻財——應 庚子	兄弟——應 辛未
伏 飛 丁 亥 水	伏 飛 辛 丑 土	伏 飛 甲 申 金	伏 飛 庚 午 火		伏 飛 丙 辰 土	伏 飛 甲 寅 木	伏 飛 庚 子 水	伏 飛 丁 巳 火
伏 丙 辰 土		伏 巳 卯 木	伏 辛 丑 土			伏 巳 酉 金	伏 辛 未 土	伏 丙 戌 土

小過	謙	蹇	咸	易發	萃	困	兌	兌宮八卦 屬金
官鬼——應 乙巳	官鬼——應 丁巳	官鬼——應 乙巳	官鬼——應 丁巳	卷六 五十七	官鬼——應 丁巳	官鬼——應 丁巳	官鬼——應 丁巳	
妻財——應 癸卯	妻財——應 巳卯	兄弟——應 戊申	兄弟——應 甲申		兄弟——應 甲申	兄弟——應 甲申	兄弟——應 甲申	
官鬼——應 庚午	父母——應 辛丑	父母——應 癸丑	官鬼——應 壬午		官鬼——應 壬午	官鬼——應 壬午	官鬼——應 壬午	
父母——應 丙辰	父母——應 丙辰	父母——應 丙辰	父母——應 丙辰		子孫——應 丁亥	子孫——應 乙亥	子孫——應 丁亥	
兄弟——應 乙酉	兄弟——應 乙酉	兄弟——應 乙酉	兄弟——應 乙酉		兄弟——應 巳酉	妻財——應 戊寅	妻財——應 甲寅	
父母——應 癸未	父母——應 癸未	父母——應 癸未	父母——應 癸未		父母——應 辛未	父母——應 癸未	子孫——應 壬子	
伏 飛 壬 午 火	伏 飛 甲 申 金	伏 飛 壬 午 火	伏 飛 丙 辰 土		伏 飛 甲 寅 木	伏 飛 壬 子 水	伏 飛 丙 戌 土	
伏 庚 午 火		伏 癸 丑 土	伏 丁 亥 水		伏 巳 酉 金	伏 癸 未 土	伏 丁 巳 火	

吸主陰呂之一以當大呂於是南行于離中納地
 卯主陰呂之二以當夾鍾於是吸極而陰降于下
 其卦爲巽其位東南終納地已而主陰呂之三以
 當中呂坤乃握其林鍾南呂應鍾之三呂處于西
 南而司未濟之陰鑰黃鍾轉而蕤賓則震納天午
 大呂轉而林鍾則巽納辛未故左右之律循車輪
 之運也乾於人象髓海坤于人象黃宮坎于人象
 玄藏離于人象絳庭艮于人象胃絡巽于人象結
 易發 卷六 六十
 臍臍之爲言齊也謂天地之卦至巽而齊也故素
 問曰奎壁角軫則天地之門戶也乃余攷周易律
 呂之數有適當納甲之辰者則亦聖人之所深許
 也屯左律初九爲子適當震之納子九五爲寅適
 當坎之納寅蒙左律九二爲申適當坎之納申上
 九爲戌適當艮之納戌故屯蒙爲周易領袖之卦
 也復左律初九爲子適當震之納子剥左律上九
 爲戌適當艮之納戌姤左律初六爲未適當巽之

納未夫左律上六爲巳適當兌之納巳故剥復六
 姤爲周易脉絡之卦也咸左律上六爲亥適當兌
 之納亥恒左律初六爲未適當巽之納未故咸恒
 爲下篇之冠也故震兌者既濟之體也陽卦初一
 震當既濟之初九次二坎當既濟之九三次三艮
 當既濟之九五陰卦初一巽當既濟之六二次二
 離當既濟之六四次三兌當既濟之上六者也乾
 坤者未濟之體也坤卦初爻當未濟之初六坤卦
 易發 卷六 六十一
 二爻當未濟之六三坤卦三爻當未濟之六五乾
 卦初爻當未濟之九二乾卦二爻當未濟之九四
 乾卦三爻當未濟之上九者也

律呂納甲符

<p>乾 ䷀ 戊申午 乾納子寅 辰申申戌 坤 ䷁ 巳卯丑亥酉 巳卯丑亥酉 坤納未酉 亥丑卯巳</p>	<p>屯 ䷂ 巳寅卯丑亥子 巳寅卯丑亥子 坎納子寅 坎納寅 蒙 ䷃ 辰未巳卯寅丑 辰未巳卯寅丑 坎納申 艮納戌</p>	<p>需 ䷄ 巳午卯辰寅子 巳午卯辰寅子 乾納子寅 寅辰 訟 ䷅ 辰寅子卯戌丑 辰寅子卯戌丑 乾納午 申戌</p>	<p>易發 卷六 六十一 師 ䷆ 卯丑亥酉戌未 卯丑亥酉戌未 比 ䷇ 卯戌丑亥酉未 卯戌丑亥酉未 坤納未 酉亥</p>	<p>小畜 ䷈ 申午巳辰寅子 申午巳辰寅子 乾納子寅 寅辰 履 ䷉ 寅子戌亥申午 寅子戌亥申午 兌納巳</p>	<p>泰 ䷊ 巳卯丑辰寅子 巳卯丑辰寅子 乾納子寅寅 坤納丑卯巳 否 ䷋ 辰寅子巳卯丑 辰寅子巳卯丑 坤納未酉亥 乾納午申戌</p>	<p>同人 ䷌ 寅子戌申亥午 寅子戌申亥午 大有 ䷍ 寅子戌申亥午 寅子戌申亥午 乾納子 寅辰</p>
--	---	---	---	---	--	---

<p>謙 ䷎ 卯丑亥戌酉未 卯丑亥戌酉未 艮納戌 豫 ䷏ 酉未辰巳卯丑 酉未辰巳卯丑 坤納未 酉亥</p>	<p>隨 ䷐ 巳辰寅卯丑子 巳辰寅卯丑子 震納子 兌納巳 蠱 ䷑ 辰巳卯寅子丑 辰巳卯寅子丑 艮納未 辰戌</p>	<p>臨 ䷒ 巳卯丑亥寅子 巳卯丑亥寅子 兌納亥 坤納丑卯巳 觀 ䷓ 辰寅子巳卯丑 辰寅子巳卯丑 坤納未酉亥 艮納丑</p>	<p>噬嗑 ䷔ 辰寅子卯戌丑 辰寅子卯戌丑 震納子 賁 ䷖ 辰寅子卯戌丑 辰寅子卯戌丑 艮納辰 辰戌酉申未午</p>	<p>易發 卷六 六十二 剝 ䷖ 戌卯丑亥酉未 戌卯丑亥酉未 坤納未酉亥 艮納戌 復 ䷗ 巳卯丑亥寅子 巳卯丑亥寅子 震納子 坤納丑卯巳</p>	<p>无妄 ䷘ 寅子戌申亥午 寅子戌申亥午 震納子 大畜 ䷙ 寅子戌申亥午 寅子戌申亥午 乾納子 寅辰</p>	<p>頤 ䷚ 申寅酉未巳午 申寅酉未巳午 震納子 過 ䷽ 卯辰寅子戌丑 卯辰寅子戌丑 艮納未 午巳辰寅卯子</p>	<p>坎 ䷜ 未辰巳卯寅丑 未辰巳卯寅丑 坎納申 離 ䷝ 子亥戌申酉午 子亥戌申酉午 離納卯</p>
---	---	--	--	--	---	---	--

<p>萃 ䷬ 未辰寅巳卯丑 坤納未</p> <p>升 ䷭ 未巳卯辰寅丑 巽納未</p>	<p>夬 ䷪ 巳申午辰寅子 乾納子寅辰 兌納巳</p> <p>姤 ䷫ 辰寅子戌申午 乾納子寅辰 乾納子申戌</p>	<p>損 ䷨ 戌亥酉未申午 艮納辰</p> <p>益 ䷩ 戌申午辰寅未 震納子</p>	<p>蹇 ䷦ 未辰巳寅卯丑 坎納申</p> <p>解 ䷧ 未巳辰卯寅丑 坎納申</p>	<p>易發 卷六 六十四</p>	<p>家人 ䷤ 午辰巳寅卯丑 離納卯</p> <p>睽 ䷥ 午巳辰卯寅丑 離納卯</p>	<p>晉 ䷢ 辰未寅巳卯丑 坤納未</p> <p>明夷 ䷣ 亥酉未申巳午 坤納丑 卯巳</p>	<p>遯 ䷠ 辰寅子戌卯丑 艮納辰 乾納子寅辰</p> <p>壯 ䷗ 巳卯午辰寅子 乾納子寅辰 震納午</p>	<p>咸 ䷞ 巳辰寅子卯丑 兌納亥</p> <p>恒 ䷟ 巳卯辰寅子丑 巽納未</p>
---	---	---	---	------------------	--	---	---	---

<p>孚中 ䷼ 子戌亥酉申午</p> <p>過小 ䷽ 未巳辰寅卯丑</p>	<p>渙 ䷺ 辰寅子戌卯丑 巽納未</p> <p>節 ䷻ 辰寅子戌卯丑 巽納未</p>	<p>巽 ䷸ 辰寅子戌卯丑 兌納巳</p> <p>兌 ䷹ 辰寅子戌卯丑 兌納巳</p>	<p>豐 ䷶ 亥酉未申巳午 旅 ䷷ 辰巳寅卯丑 艮納辰</p>	<p>易發 卷六 六十五</p>	<p>漸 ䷴ 辰寅子戌卯丑 妹歸 ䷵ 亥酉未申巳午</p> <p>震 ䷲ 亥酉未申巳午 艮 ䷳ 辰巳寅卯丑 艮納辰</p>	<p>革 ䷰ 亥子戌申酉午 離納卯 兌納巳</p> <p>鼎 ䷱ 辰寅子戌卯丑 巽納未 離納酉</p>	<p>困 ䷮ 巳辰寅子卯丑 兌納亥</p> <p>井 ䷯ 巳辰卯寅子丑 巽納未</p>
---------------------------------------	---	---	---------------------------------	------------------	---	---	---

<p>巳辰卯寅丑子 既濟 亥戌酉申未午</p>	<p>巳辰卯寅丑子 未濟 亥戌酉申未午</p>	<p>易發 卷六</p>
	六十六	

<p>出震黃庭納甲左律圖</p>	<p>易發 卷六</p>	<p>出震黃庭納甲右律圖</p>
	六十七	

成都易隱志

卦七十二壹準渾儀肇於乾坤終於兩濟左律乾
初九蕤賓午九二夷則申九三無射戌九四黃鍾
子九五太族寅上九姑洗辰右律初九黃鍾子九
二太族寅九三姑洗辰九四蕤賓午九五夷則申
上九無射戌此乾卦六律之位也左律坤初六大
呂丑六二夾鍾卯六三仲呂巳六四林鍾未六五
南呂酉上六應鍾亥右律初六林鍾未六二南呂

易發

卷六

六十八

酉六三應鍾亥六四大呂丑六五夾鍾卯上六仲
呂巳此坤卦六呂之位也左律既濟初九黃鍾子
六二大呂丑九三太族寅六四夾鍾卯九五姑洗
辰上六仲呂巳右律初九蕤賓午六二林鍾未九
三夷則申六四南呂酉九五無射戌上六應鍾亥
此既濟律呂之位也左律未濟初六林鍾未九二
蕤賓午六三南呂酉九四夷則申六五應鍾亥上
九無射戌右律初六大呂丑九二黃鍾子六三夾

鍾卯九四太族寅六五仲呂巳上九姑洗辰此未
濟律呂之位也自律呂無傳易書長夜漢唐以來
未有能發乾坤之秘與溯兩濟之源流者也易之
未濟曰濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔
應也程傳曰雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未
濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汜濟故
濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未
濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都

易發

卷六

六十九

隱者余攷四川總志叙成都隱逸漢有李弘景殷
鴻安楊厚任安宋有郭長孺郭震郭希朴鄧至喻
汝礪張愈蘓雲卿諸人中有簞桶翁乃成都隱者
伊川侍其父太中公於蜀嘗見治簞桶者挾冊就
視之則易也因質所疑酬答如響問其姓名不言
問未濟男之窮曰三陽皆失位也後袁滋問易伊
川曰易學在蜀又嘗見賣醬者於眉叩問與語大
有所得皆蜀之隱君子也大明一統志成都流寓

程頤河南人父珣嘗守廣漢頤與兄顥皆隨侍嘗
遊成都見治箋籀者挾冊就視之則易也笈者
問曰若嘗學此乎因論未濟男之窮曰三陽失位
也頤兄弟渙然有悟後袁滋問易頤曰易學在蜀
滋入蜀見賈謩薛翁於眉叩問奧語大有所得一
統志載成於李賢四川志潤澤於楊慎雖廣聞述
異兩家鮮有異同然未濟之義聞諸籀相與程傳
所稱成都隱者若合聖符此可見岷峨之易學河

易發

卷六

七十

維之未墜也天地之氣聚於西南蜀稱天府井絡
垂耀自盤叢開明兆基啟國靈關玉壘遂爲興壤
名區文章淵藪常璩華陽國志謂其卦直坤故多
斑彩文章在詩文王之化被乎江漢之域秦陶同
詠故有憂聲左思蜀都賦謂江漢炳靈世載其英
蔚若相如嶠若君平王褒曄曄而秀發楊雄含章
而挺生幽思綯道德摘藻揆天庭黃鍾卦律漢後
無稽易學正傳實在杜鵑之國非獨馳騁藝林擅

場文苑也易神教也聖人以易治鬼神以鬼神司
易故周禮籒人掌九籒之名籒皆從巫一曰巫更
二曰巫式三曰巫目四曰巫比五曰巫比六曰巫比
比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環而蜀瞿唐滄源
之間巫峽在焉是謂巫山其別爲望霞翠屏朝雲
松巒集僊聚鶴淨植上昇起雲飛鳳登龍聖泉抗
峰十二當十二爻律之數也星應與鬼山名爲巫
民尚鬼神士尊卜筮余每讀沈佺期詩巫山峰十

易發

卷六

十一

二合沓隱昭回意未嘗不在子午循環也漢嚴遵
賈卜成都市開肆下簾著周易楊雄欽重遵著道
德指歸論謂効經列首天地爲象上經配天下經
配地陰道八陽道九以陰行陽故七十有二首以
陽行陰故分爲上下以五行八故上經四十而更
始以四行八故下經三十有二而終陽道奇陰道
偶故上經先而下經後陽道大陰道小故上經衆
而下經寡陽道左陰道右故上經覆來下經覆往

反覆相遇淪爲一形冥冥混混道爲中主重符列
驗以見端緒下經爲門上經爲戶其源皆出於易
而錦城西南隅有嚴君平宅又漢州東一里有君
平臺綿竹縣有君平池此易學在蜀之證也楊雄
蜀犍成都人也以爲經莫大於易故作太玄渾思
渾天參摹而四分之極於八十一旁則三摹九据
極之七百二十九贊其用自天元推一晝一夜陰
陽數度律歷之紀九九大運與天終始故玄三方

易發

卷六

七

九州二十七部八十一家二百四十三表七百二
十九贊分爲三卷曰一二三與秦初歷相應亦有
顓頊之歷焉據之以三策開之以休咎耕之以象
數播之以人事文之以五行擬之以道德仁義禮
知此亦易學在蜀之證也夔州八陣圖諸葛武侯
之所演也累石制陣法易象天前爲八者八皆東
嚮其勢直而方後爲十二者二皆南北嚮其勢曲
而圓前爲八者八總而計之爲八八六十四後爲

十二者二總而計之爲三八二十四功蓋三分名
成八陣究其指歸不踰卦律此又易學在蜀之證
也班固曰仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖
故春秋分爲五詩分爲四易有數家之傳考漢書
藝文志載易經十二篇施孟梁丘三家易傳周氏
二篇服氏二篇楊氏二篇蔡公二篇韓氏二篇王
氏二篇丁氏八篇古五子十八篇淮南道訓二篇
古雜八十篇雜災異三十五篇神輪五篇圖一孟

易發

卷六

七

氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇五鹿充
宗略說三篇京氏段嘉十二篇章句施孟梁丘氏
各二篇凡易十三家二百九十四篇漢有施孟梁
丘京氏別於學宮而民間有費高二家之說至宋
有邵氏之易有程氏之易邵尊象數程以理名至
朱子作本義爲兩家騎驛諸家之說或存或亡獨
京氏歸遊世應其法傳於卜肆壘惑天下邵氏先
天之學得義文之一體而世亦罕闕堂與程朱以

訓詁故其說最顯比之布帛菽粟而成都推桶翁
獨知未濟失位得卦律不傳之秘其學最尊高矣
乃斷圭殘壁僅存於程傳當日伯淳正叔親承指
授亦不能盡傳其學遂使推桶翁河雒之文與姓
名俱隱可歎也

易

卷七

七十四

卦律十二辰轉式第一圖

卦律十二辰轉式第二圖

卦律十二辰轉式第三圖

卦律十二辰轉式第四圖

卦律十二辰轉式第五圖

卦律十二辰轉式第六圖

卦律十二辰轉式第七圖

卦律十二辰轉式第八圖

易發

卷七 目

卦律十二辰轉式第九圖

卦律十二辰轉式第十圖

卦律十二辰轉式第十一圖

卦律十二辰轉式第十二圖

甲巳日卦律左契圖

甲巳日卦律右契圖

乙庚日卦律左契圖

乙庚日卦律右契圖

原缺第一葉

丙辛日卦律左契圖	丙辛日卦律右契圖	丁壬日卦律左契圖	丁壬日卦律右契圖	戊癸日卦律左契圖	戊癸日卦律右契圖	貴神轉式左契第一圖	貴神轉式右契第一圖	貴神轉式左契第二圖	貴神轉式右契第二圖	貴神轉式左契第三圖	貴神轉式右契第三圖	貴神轉式左契第四圖	貴神轉式右契第四圖	貴神轉式左契第五圖	貴神轉式右契第五圖
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

貴神轉式左契第六圖	貴神轉式右契第六圖	貴神轉式左契第七圖	貴神轉式右契第七圖	貴神轉式左契第八圖	貴神轉式右契第八圖	貴神轉式左契第九圖	貴神轉式右契第九圖	貴神轉式左契第十圖	貴神轉式右契第十圖	河圖生克左契第一圖	河圖生克左契第二圖	河圖生克左契第三圖	河圖生克左契第四圖	河圖生克左契第五圖	河圖生克左契第六圖
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

河圖生克左契第七圖	河圖生克左契第八圖	河圖生克左契第九圖	河圖生克左契第十圖	五行生旺第一圖	五行生旺第二圖	五行生旺第三圖	五行生旺第四圖	五行生旺第五圖	五行生旺第六圖	五行生旺第七圖	五行生旺第八圖	日陰占略第一圖	日陰占略第二圖	日陰占略第三圖	日陰占略第四圖
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

日陰占略第五圖	日陰占略第六圖	日陰占略第七圖	日陰占略第八圖	日陰占略第九圖	日陰占略第十圖	日陰占略第十一圖	日陰占略第十二圖	卦變左契第一圖	卦變右契第一圖	卦變左契第二圖	卦變右契第二圖	卦變左契第三圖	卦變右契第三圖	卦變左契第四圖	卦變右契第四圖
---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

卦變左契第五圖	卦變右契第五圖	卦變左契第六圖	卦變右契第六圖	卦變左契第七圖	卦變右契第七圖	降宿第一圖	降宿第二圖	降宿第三圖	降宿第四圖	降宿第五圖	降宿第六圖	降宿第七圖	降宿第八圖	降宿第九圖	降宿第十圖
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

降宿第十一圖	降宿第十二圖	七政治卦圖													
--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

易發卷七

吳興董 說若雨著

筮問

卜筮之略見於周禮太卜掌三易之灋一曰連山
二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有
四占人以八筮占八頌以八卦占筮之八故以厭
吉凶筮人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰
巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七
易發 卷七

曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大
事先筮而後卜上春相筮國事共筮迨六藝荒蕪
有司失守分著畫版徒擁空文繪馬摹龍群迷幻
設落實取材巧擬山嵐之象焚旗說輻鈎連歸妹
之辭易書雖以卜筮僅存漏於秦網東周以後占
法無傳久矣作筮問

有表微氏洞明河洛佐義弼孔俯仰曠達揆旅華
之終始演靈樞之經絡招搖動而織女呈文鳥次

進而文昌入卦黃鍾大呂象潮汐之周流白虎蒼
龍符式經之約束芥青囊之九卷黜京生之妄作
射覆孟而屢中迎飄風而先覺東山雲氣空成避
世之名館陶驚卵妄起餞賓之愕開疑則發憤震
驚啓伏則形神寂寞蕭條怪奇灝汗磅礴爰迴象
轉譬經緯於寶機別派窮源法治河於禹鑿於是
有函疑氏歷覽經教膠諸家之聚訟未翱翔乎道
要捷神策而狐疑呼靈氛而莫告鬱結崎嶇悽愴
易發 卷七

感悼閭筮法之未墜執圖書而晨造捧手陳辭願
聞象與表微氏曰客遠動車馬山川浩浩孰勞嗜
苦爲世嫻笑觀客之志非欲襲焦京而名家訪卜
肆之瞽道和爛熳之新聲棄朱紱之高調者也僕
請擁篲先驅發揮聖藻舊觀頻還天衢長蹈函疑
氏曰愚涉獵易林霧塞經奧怪四海之筮師積五
銖而擲兆納甲爲教外之傳京房爲不祧之廟乾
內子而外午坎水德而戊冒表微氏曰昔者楊雄

潭思渾天作玄擬卦論不詭聖諸儒非謂雄非
聖作經猶吳楚君僭號稱王漢書紀之雄罪章暴
況京房變亂爻律滅裂易道興雲布烟貞悔顛倒
彼魑魅與魍魎譬京生之設教在夏后之九鼎當
象形而鑄貌周流六虛欽受聖誥傷左右之玉英
猶龍門之未導語層冰於夏蟲懼致怒而召閻卦
律之矩竅窈幽邃天矯乎如構靈光之殿層櫺磬
侂以岌岌曲枅要紹而環句捷獵鱗集駱驛畢赴

易發 卷七

縹渺乎如武夷幔亭之樂橫笛鮑吹長琴謝撫奏
賓雲左仙之調唱人間可哀之曲今日庚午時加
日出爲君布卦得屯之復卯當陽候卦行左律屯
初九子黃鍾受符與鼎交易周輪運轂初子五寅
屯宮爻畢姑洗辰爻鼎二是屬三午四申上九位
成鼎初受未林鍾應和乙酉之爻在鼎六五丁亥
丁丑與屯爲互辛巳之爻數窮上六屯爲陽卦鼎
主陰伏含章无成坤象炤燭子能明之知道反復

函疑氏曰右律之卦暗若幽谷不惜指南出余述
麓表微氏曰自子至巳黃鍾爲帝自午至亥大呂
爲佐日至昆吾是謂正中女紀淵虞並行陰陸故
屯左律黃鍾化午九五天位寅申轉軸林鍾大呂
遷於鼎卦一顯一伏法象兩極屯體昭昭請言變
復左律變化酉乘亥穴至於右律卯巳相逐左伏
變姤辰乘蕤賓右伏變姤姑洗化戌函疑氏曰竊
觀執事之高論索古易之纂略爻神十二參同轉

易發 卷七

式不知所謂請辟其惑表微氏曰凡今之人近見
咫尺譬如鑿牖如環瞻天測日少見多驚聞道震
絕昔者圖書明備義作孔述春秋九九詩篇三百
一本河洛罔有異說况遯甲泰一宮次轉式譬易
根本三式枝葉又若成康盛世分封列國侯伯子
男各秉圭璧非敢自帝欽承皇極其後桓文偃塞
結構霸業七國繼起九土分裂當是之時天王勢
絀旌旗輿服各擬帝室象易衰落三式奮發獨有

八門四課文昌始擊車奔馬馳不見筮法窮源定
論仰觀俯察手挽狂瀾復歸於易譬若七國侯王
同朝周闕洛陽之人相顧驚愕無不感慨希有五
內震慄者也今日庚午時加日出日曜壁壘貴人
星紀屯卦變復天符明察屯初九子傳送臨之而
乘青龍神辰相克六二天空小吉亥直東北之維
勾陳從魁故屯六三金木搏擊朱雀乘登明加四
卯位河魁在寅上見六合九五之爻闢訟道息上

易

卷七

五

六辛巳貴人乘丑南斗執樞臨於地戶變而爲復
太常交天空巳未相接勾陳入昴相見朱雀貴人
青龍神位不易玄武乘罡伏於鼎茹騰蛇乘子兩
卦並伏子能明之洞燭隱匿函疑氏曰聞執事有
降宿之論而未敢請也歸雲罷霧日月新沐度亦
執事之所喜也表微氏曰司危繫於叢棘葦道微
於旅次出震占符於帝席噬嗑象配於天市天門
用升明堂位賁鉞在萃而戎罷除讒在睽而天且

劍大陵尸積於正秋北落陳成於地水此地易之
伏宮非天官之飛位也今日庚午時加日出尊酒
盞貳上見司怪日昃之離星臨天籥不出戶庭直
右執法盤桓建侯雲雨霽歷子能明之降宿道得
函疑氏曰出震之圖壹稟木德八宮分野從位生
克沈疑糾纏未能冰釋表微氏曰震辭有之出守
社稷傳文索隱研諸侯慮宋儒輟讀爲衍字不
悟諸侯出震無據精氣爲物遊魂爲變氣質之性

易

卷七

六

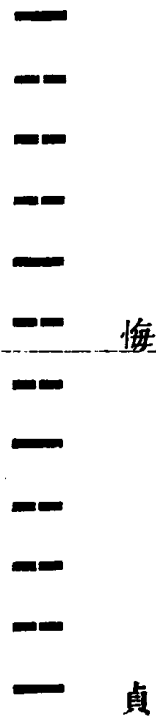
附於形體招魂歸來震德不易各正性命易表天
則遊魂乘巽未離木魄上章重光鬼方見伐故巽
八卦並因恒德遊魂乘離火魄飛越玄默昭陽相
見震乘故離八卦因豐性華遊魂乘坤土質敦伏
闕達旃蒙倏爲暴虐故坤八卦因豫不戒遊魂乘
兌金爲震魄柔兆強圉執戈相迫故兌八卦歸妹
象物遊魂乘坎魄返天一著離屠維司刑不赦故
坎八卦因解造質遊魂歸震若龍主木育火譬金

與吳立輟洞明无妄性相合一子永寶之學易不失函疑氏曰昇哉執事之教也昔見長老先生屈首受易蕭蕭髮落如秋木葉近而索之竟日無獲思如車輪執經涕泣人壽幾何與易長訣聞執事之明論如去長夜之悠悠而就昭昭之白日

易發 卷七

七

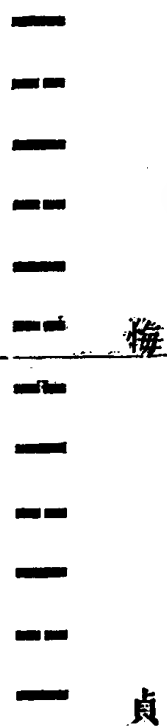
屯蒙貞悔圖

易發 卷七

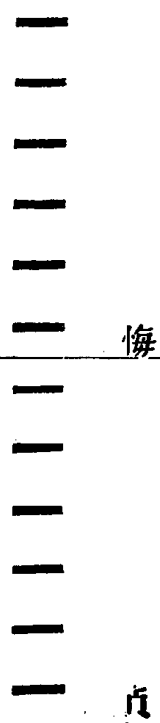
八

兩濟貞悔圖

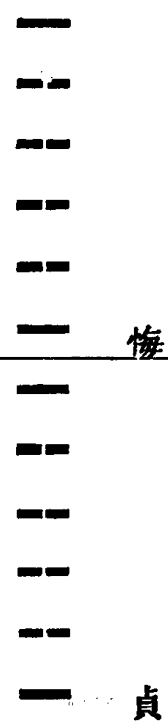
右屯蒙以下五十六卦貞悔略例

乾卦貞悔圖

易發 卷七

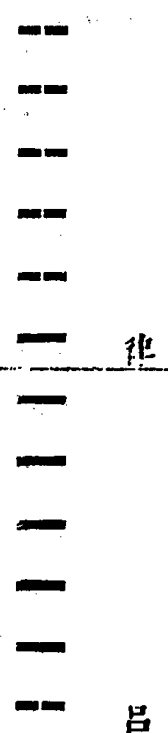
頤卦貞悔圖

右乾坤頤大過坎離中孚小過八卦貞悔略例

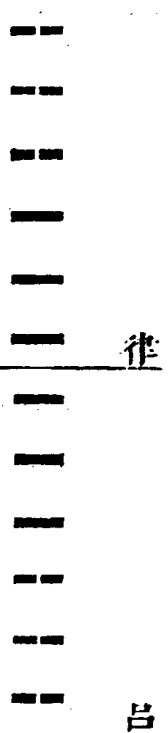
九

復姤律呂圖

易發 卷七

泰否律呂圖

十

卦律左契本位圖

	<p>巳 辰 卯 寅 丑 子 戌 亥 申 酉 午 未</p> <p>律</p> <p>呂</p>	<p>易發 卷七</p> <p>十一</p>	<p>卦律右契本位圖</p>	<p>亥 戌 酉 申 未 午 辰 巳 寅 卯 子 丑</p> <p>律</p> <p>呂</p>	

復姤律呂左契圖

	<p>巳 卯 丑 亥 酉 子 戌 申 午 辰 寅 未</p>	<p>易發 卷七</p> <p>十二</p>	<p>復姤律呂右契圖</p>	<p>亥 酉 未 巳 卯 午 辰 寅 子 戌 申 丑</p>	<p>自午至亥卦體主悔律從右契陽律起午陰呂起</p> <p>丑</p>

屯卦朝夕貞悔圖

亥	——	夕蒙
戌	——	
酉	——	
申	——	
未	——	
午	——	朝屯
巳	——	
辰	——	
卯	——	
寅	——	
丑	——	
子	——	

筮得屯卦貞為屯朝占用之悔為蒙夕占用之當時之爻為位

易發 卷七

蒙卦朝夕貞悔圖

亥	——	夕屯
戌	——	
酉	——	
申	——	
未	——	
午	——	朝蒙
巳	——	
辰	——	
卯	——	
寅	——	
丑	——	
子	——	

筮得蒙卦貞為蒙朝占用之悔為屯夕占用之當時之爻為位

屯鼎顯伏圖

——	顯
——	
——	
——	
——	
——	
——	
——	
——	伏
——	
——	
——	
——	
——	
——	
——	

屯為用卦以鼎為伏

易發 卷七

蒙華顯伏圖

——	顯
——	
——	
——	
——	
——	
——	
——	
——	伏
——	
——	
——	
——	
——	
——	
——	

蒙為用卦以華為伏

卦律十二辰轉式第一圖 屯為例

午	巳	屯
卯	寅	
辰	卯	
寅	丑	
子	亥	
丑	子	
亥	戌	
戌	酉	
酉	申	
未	午	
巳	辰	
申	未	鼎

日在星紀時加子位

易發 卷七

卦律十二辰轉式第二圖

巳	巳	屯
寅	寅	
卯	卯	
丑	丑	
亥	亥	
子	子	
戌	戌	
酉	酉	
申	申	
午	午	
辰	辰	
未	未	鼎

日在星紀時加丑位

卦律十二辰轉式第三圖

辰	巳	屯
丑	寅	
寅	卯	
子	丑	
戌	亥	
亥	子	
酉	戌	
申	酉	
未	申	
巳	午	
卯	辰	
午	未	鼎

日在星紀時加寅位

易發 卷七

卦律十二辰轉式第四圖

卯	巳	屯
子	寅	
丑	卯	
亥	丑	
酉	亥	
戌	子	
申	戌	
未	酉	
午	申	
辰	午	
寅	辰	
巳	未	鼎

日在星紀時加卯位

卦律十二辰轉式第五圖

寅	——	巳	屯	
亥	——	寅		
子	——	卯		
戌	——	丑		
申	——	亥		
酉	——	子		
未	——	戌		鼎
午	——	酉		
巳	——	申		
卯	——	午		
丑	——	辰		
辰	——	未		

日在星紀時加辰位

易經

卷七

卦律十二辰轉式第六圖

丑	——	巳	屯
戌	——	寅	
亥	——	卯	
酉	——	丑	
未	——	亥	
申	——	子	
午	——	戌	鼎
巳	——	酉	
辰	——	申	
寅	——	午	
子	——	辰	
卯	——	未	

日在星紀時加巳位

卦律十二辰轉式第七圖

午	——	亥	屯
卯	——	申	
辰	——	酉	
寅	——	未	
子	——	巳	
丑	——	午	
亥	——	辰	鼎
戌	——	卯	
酉	——	寅	
未	——	子	
巳	——	戌	
申	——	丑	

日在星紀時加午位

易經

卷七

卦律十二辰轉式第八圖

巳	——	亥	屯
寅	——	申	
卯	——	酉	
丑	——	未	
亥	——	巳	
子	——	午	
戌	——	辰	鼎
酉	——	卯	
申	——	寅	
午	——	子	
辰	——	戌	
未	——	丑	

日在星紀時加未位

卦律十二辰轉式第九圖

辰	——	亥
丑	——	申
寅	——	酉
子	——	未
戌	——	巳
亥	——	午
		屯
酉	——	辰
申	——	卯
未	——	寅
巳	——	子
卯	——	戌
午	——	丑
		鼎

日在星紀時加申位

易發 卷七

十九

卦律十二辰轉式第十圖

卯	——	亥
子	——	申
丑	——	酉
亥	——	未
酉	——	巳
戌	——	午
		屯
申	——	辰
未	——	卯
午	——	寅
辰	——	子
寅	——	戌
巳	——	丑
		鼎

日在星紀時加酉位

卦律十二辰轉式第十一圖

寅	——	亥
亥	——	申
子	——	酉
戌	——	未
申	——	巳
酉	——	午
		屯
未	——	辰
午	——	卯
巳	——	寅
卯	——	子
丑	——	戌
辰	——	丑
		鼎

日在星紀時加戌位

易發 卷七

二十

卦律十二辰轉式第十二圖

丑	——	亥
戌	——	申
亥	——	酉
酉	——	未
未	——	巳
申	——	午
		屯
午	——	辰
巳	——	卯
辰	——	寅
寅	——	子
子	——	戌
卯	——	丑
		鼎

日在星紀時加亥位

甲巳日卦律左契圖

兩濟爲例

巳	——	巳
辰	——	戌
卯	——	丁
寅	——	丙
丑	——	乙
子	——	甲
		律
戌	——	甲
亥	——	乙
申	——	壬
酉	——	癸
午	——	庚
未	——	辛
		呂

易發 卷七

甲巳日卦律右契圖

亥	——	乙
戌	——	甲
酉	——	癸
申	——	壬
未	——	辛
午	——	庚
		律
辰	——	戌
巳	——	乙
寅	——	丙
卯	——	丁
子	——	甲
丑	——	乙
		呂

乙庚日卦律左契圖

巳	——	辛
辰	——	庚
卯	——	巳
寅	——	戊
丑	——	丁
子	——	丙
		律
戌	——	丙
亥	——	丁
申	——	甲
酉	——	乙
午	——	壬
未	——	癸
		呂

易發 卷七

乙庚日卦律右契圖

亥	——	丁
戌	——	丙
酉	——	乙
申	——	甲
未	——	癸
午	——	壬
		律
辰	——	庚
巳	——	辛
寅	——	戊
卯	——	巳
子	——	丙
丑	——	丁
		呂

丙辛日卦律左契圖

巳 一一 癸
辰 一 壬
卯 一一 辛
寅 一 庚
丑 一一 巳
子 一 戊 律
戌 一 戊
亥 一一 巳
申 一 丙
酉 一一 丁
午 一 甲
未 一一 乙 呂

易發 卷七

丙辛日卦律右契圖

亥 一一 巳
戌 一 戊
酉 一一 丁
申 一 丙
未 一一 乙
午 一 甲 律
辰 一 壬
巳 一一 癸
寅 一 庚
卯 一一 辛
子 一 戊
丑 一一 巳 呂

丁壬日卦律左契圖

巳 一一 乙
辰 一 甲
卯 一一 癸
寅 一 壬
丑 一一 辛
子 一 庚 律
戌 一 庚
亥 一一 辛
申 一 戊
酉 一一 巳
午 一 丙
未 一一 丁 呂

易發 卷七

丁壬日卦律右契圖

亥 一一 辛
戌 一 庚
酉 一一 巳
申 一 戊
未 一一 丁
午 一 丙 律
辰 一 甲
巳 一一 乙
寅 一 壬
卯 一一 癸
子 一 庚
丑 一一 辛 呂

戊癸日卦律左契圖

巳	丁	律
辰	丙	
卯	乙	
寅	甲	
丑	癸	
子	壬	
戌	辛	
亥	庚	
申	己	
酉	戊	
午	丁	
未	丙	

易發 卷七

戊癸日卦律右契圖

亥	癸	律
戌	壬	
酉	辛	
申	庚	
未	己	
午	戊	
辰	丁	
巳	丙	
寅	乙	
卯	甲	
子	癸	
丑	壬	

貴神轉式左契第一圖

以日在星紀時加卯位爲例

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
戌	申	午	酉	未	巳	
巳	寅	子	戌	申	午	
亥	酉	未	辰	寅	子	
申	巳	卯	丑	寅	子	
酉	辰	寅	子	戌	申	
戌	卯	丑	寅	子	戌	
巳	寅	子	戌	申	午	
亥	酉	未	辰	寅	子	
申	巳	卯	丑	寅	子	
酉	辰	寅	子	戌	申	
戌	卯	丑	寅	子	戌	

甲日陽貴神在未

易發 卷七

貴神轉式右契第一圖

以日在星紀時加酉位爲例

戌	亥	酉	未	申	午	損
巳	寅	子	戌	申	午	
亥	酉	未	辰	寅	子	
申	巳	卯	丑	寅	子	
酉	辰	寅	子	戌	申	
戌	卯	丑	寅	子	戌	
巳	寅	子	戌	申	午	
亥	酉	未	辰	寅	子	
申	巳	卯	丑	寅	子	
酉	辰	寅	子	戌	申	
戌	卯	丑	寅	子	戌	

甲日陰貴神在丑

貴神轉式左契第二圖

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
戌	巳	卯	丑	寅	子	戌
巳	卯	丑	寅	子	戌	巳
卯	丑	寅	子	戌	巳	卯
丑	寅	子	戌	巳	卯	丑
寅	子	戌	巳	卯	丑	寅
子	戌	巳	卯	丑	寅	子
戌	巳	卯	丑	寅	子	戌
巳	卯	丑	寅	子	戌	巳
卯	丑	寅	子	戌	巳	卯
丑	寅	子	戌	巳	卯	丑
寅	子	戌	巳	卯	丑	寅
子	戌	巳	卯	丑	寅	子

乙日陽貴神在申

易發 卷七

貴神轉式右契第二圖

戌	巳	卯	丑	寅	子	損
戌	巳	卯	丑	寅	子	戌
巳	卯	丑	寅	子	戌	巳
卯	丑	寅	子	戌	巳	卯
丑	寅	子	戌	巳	卯	丑
寅	子	戌	巳	卯	丑	寅
子	戌	巳	卯	丑	寅	子
戌	巳	卯	丑	寅	子	戌
巳	卯	丑	寅	子	戌	巳
卯	丑	寅	子	戌	巳	卯
丑	寅	子	戌	巳	卯	丑
寅	子	戌	巳	卯	丑	寅
子	戌	巳	卯	丑	寅	子

乙日陰貴神在子

貴神轉式左契第三圖

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
戌	巳	卯	丑	寅	子	戌
巳	卯	丑	寅	子	戌	巳
卯	丑	寅	子	戌	巳	卯
丑	寅	子	戌	巳	卯	丑
寅	子	戌	巳	卯	丑	寅
子	戌	巳	卯	丑	寅	子
戌	巳	卯	丑	寅	子	戌
巳	卯	丑	寅	子	戌	巳
卯	丑	寅	子	戌	巳	卯
丑	寅	子	戌	巳	卯	丑
寅	子	戌	巳	卯	丑	寅
子	戌	巳	卯	丑	寅	子

丙日陽貴神在酉

易發 卷七

貴神轉式右契第三圖

戌	巳	卯	丑	寅	子	損
戌	巳	卯	丑	寅	子	戌
巳	卯	丑	寅	子	戌	巳
卯	丑	寅	子	戌	巳	卯
丑	寅	子	戌	巳	卯	丑
寅	子	戌	巳	卯	丑	寅
子	戌	巳	卯	丑	寅	子
戌	巳	卯	丑	寅	子	戌
巳	卯	丑	寅	子	戌	巳
卯	丑	寅	子	戌	巳	卯
丑	寅	子	戌	巳	卯	丑
寅	子	戌	巳	卯	丑	寅
子	戌	巳	卯	丑	寅	子

丙日陰貴神在亥

貴神轉式左契第四圖

丁日陽貴神在亥

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
—	—	—	—	—	—	
壬寅	癸卯	辛丑	辛亥	庚子	庚戌	
六合	勾陳	朱雀	貴神	騰蛇	天后	
太陰	玄武	申	酉	戌	巳	
—	—	—	—	—	—	
丙午	甲辰	丁未	乙巳	—	—	
—	—	—	—	—	—	
白虎	青龍	太常	天空	—	—	
—	—	—	—	—	—	
未	辰	申	午	酉	子	咸

易發 卷七

貴神轉式右契第四圖

戌	亥	酉	未	申	午	損
—	—	—	—	—	—	
壬寅	癸卯	辛丑	辛亥	庚子	庚戌	
六合	勾陳	朱雀	貴神	騰蛇	天后	
太陰	玄武	申	酉	戌	巳	
—	—	—	—	—	—	
丙午	甲辰	丁未	乙巳	—	—	
—	—	—	—	—	—	
白虎	青龍	太常	天空	—	—	
—	—	—	—	—	—	
未	辰	申	午	酉	子	咸

丁日陰貴神在酉

貴神轉式左契第五圖

戊日陽貴神在丑

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
—	—	—	—	—	—	
甲寅	乙卯	癸丑	癸亥	壬子	壬戌	
騰蛇	朱雀	貴神	太陰	天后	玄武	
—	—	—	—	—	—	
太常	白虎	青龍	六合	天空	勾陳	
—	—	—	—	—	—	
未	辰	申	午	酉	子	咸

易發 卷七

貴神轉式右契第五圖

戌	亥	酉	未	申	午	損
—	—	—	—	—	—	
甲寅	乙卯	癸丑	癸亥	壬子	壬戌	
騰蛇	朱雀	貴神	太陰	天后	玄武	
—	—	—	—	—	—	
太常	白虎	青龍	六合	天空	勾陳	
—	—	—	—	—	—	
未	辰	申	午	酉	子	咸

戊日陰貴神在未

貴神轉式左契第六圖

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
—	—	—	—	—	—	
戌	巳	卯	丑	寅	子	咸
—	—	—	—	—	—	
亥	戌	申	午	酉	未	
—	—	—	—	—	—	
子	亥	戌	申	午	酉	未
—	—	—	—	—	—	
丑	子	亥	戌	申	午	酉
—	—	—	—	—	—	
寅	丑	子	亥	戌	申	午
—	—	—	—	—	—	
卯	寅	丑	子	亥	戌	申
—	—	—	—	—	—	
辰	卯	寅	丑	子	亥	戌
—	—	—	—	—	—	

巳日陽貴神在子

易發 卷七

貴神轉式右契第六圖

戌	亥	酉	未	申	午	損
—	—	—	—	—	—	
巳	辰	寅	子	卯	丑	咸
—	—	—	—	—	—	
午	巳	辰	寅	子	卯	丑
—	—	—	—	—	—	
未	午	巳	辰	寅	子	卯
—	—	—	—	—	—	
申	未	午	巳	辰	寅	子
—	—	—	—	—	—	
酉	申	未	午	巳	辰	寅
—	—	—	—	—	—	
戌	酉	申	未	午	巳	辰
—	—	—	—	—	—	

巳日陰貴神在申

貴神轉式左契第七圖

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
—	—	—	—	—	—	
戌	巳	卯	丑	寅	子	咸
—	—	—	—	—	—	
亥	戌	申	午	酉	未	
—	—	—	—	—	—	
子	亥	戌	申	午	酉	未
—	—	—	—	—	—	
丑	子	亥	戌	申	午	酉
—	—	—	—	—	—	
寅	丑	子	亥	戌	申	午
—	—	—	—	—	—	
卯	寅	丑	子	亥	戌	申
—	—	—	—	—	—	
辰	卯	寅	丑	子	亥	戌
—	—	—	—	—	—	

庚日陽貴神在丑

易發 卷七

貴神轉式右契第七圖

戌	亥	酉	未	申	午	損
—	—	—	—	—	—	
巳	辰	寅	子	卯	丑	咸
—	—	—	—	—	—	
午	巳	辰	寅	子	卯	丑
—	—	—	—	—	—	
未	午	巳	辰	寅	子	卯
—	—	—	—	—	—	
申	未	午	巳	辰	寅	子
—	—	—	—	—	—	
酉	申	未	午	巳	辰	寅
—	—	—	—	—	—	
戌	酉	申	未	午	巳	辰
—	—	—	—	—	—	

庚日陰貴神在未

貴神轉式左契第八圖

辛日陽貴神在寅

貴神轉式右契第八圖

辛日陰貴神在午

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申
貴神	騰蛇	天后	玄武	太陰	太常	白虎
丁酉	丙申	甲午	壬辰	乙未	癸巳	庚寅
騰蛇	貴神	朱雀	勾陳	六神	太陰	太常

戌	亥	酉	未	申	午	損
庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申
貴神	騰蛇	天后	玄武	太陰	太常	白虎
丁酉	丙申	甲午	壬辰	乙未	癸巳	庚寅
騰蛇	貴神	朱雀	勾陳	六神	太陰	太常

貴神轉式左契第九圖

壬日陽貴神在卯

貴神轉式右契第九圖

壬日陰貴神在巳

辰	巳	卯	丑	寅	子	損
庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申
貴神	騰蛇	天后	玄武	太陰	太常	白虎
丁酉	丙申	甲午	壬辰	乙未	癸巳	庚寅
騰蛇	貴神	朱雀	勾陳	六神	太陰	太常

戌	亥	酉	未	申	午	損
庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申
貴神	騰蛇	天后	玄武	太陰	太常	白虎
丁酉	丙申	甲午	壬辰	乙未	癸巳	庚寅
騰蛇	貴神	朱雀	勾陳	六神	太陰	太常

河圖生尅左契第三圖

巳	辰	寅	卯	丑	子	隨
辛卯	庚寅	戊子	己丑	己亥	戊戌	隨
化成	制文	福德	玄澤	玄澤	福德	隨
丙日	丙中	丁酉	乙未	甲午	壬辰	未
日建	合	正	始	天元	七殺	天戈

易發

卷七

河圖生尅左契第四圖

巳	辰	寅	卯	丑	子	隨
癸卯	壬寅	庚子	辛丑	辛亥	庚戌	隨
七殺	天戈	化成	制文	制文	化成	隨
丁日	戊申	己酉	丁未	丙午	甲辰	未
玄澤	福德	日建	合	正	始	天元

河圖生尅左契第五圖

巳	辰	寅	卯	丑	子	隨
乙卯	甲寅	壬子	癸丑	癸亥	壬戌	隨
天戈	七殺	制文	化成	化成	制文	隨
戊日	庚申	辛酉	己未	戊午	丙辰	丁巳
福德	玄澤	合	正	始	天元	正始

易發

卷七

河圖生尅左契第六圖

巳	辰	寅	卯	丑	子	隨
丁卯	丙寅	甲子	乙丑	乙亥	甲戌	隨
天元	正始	天戈	七殺	七殺	天戈	隨
巳日	壬申	癸酉	辛未	庚午	戊辰	己巳
化成	制文	福德	玄澤	合	正	始

五行生旺第一圖

日在星紀時加卯位爲例

甲乙日

君卯	——	巳
官丑	——	卯
生亥	——	丑
臣寅	——	辰
浴子	——	寅
育戌	——	子
泰		
止申	——	戌
死午	——	申
委辰	——	午
渾酉	——	亥
藏未	——	酉
婦巳	——	未
否		

易發 卷七

五行生旺第二圖

丙丁日

浴卯	——	巳
育丑	——	卯
止亥	——	丑
生寅	——	辰
渾子	——	寅
藏戌	——	子
泰		
病申	——	戌
君午	——	申
官辰	——	午
死酉	——	亥
委未	——	酉
臣巳	——	未
否		

五行生旺第三圖

庚辛日

渾卯	——	巳
藏丑	——	卯
病亥	——	丑
止寅	——	辰
死子	——	寅
委戌	——	子
泰		
臣申	——	戌
浴午	——	申
育辰	——	午
君酉	——	亥
官未	——	酉
生巳	——	未
否		

易發 卷七

五行生旺第四圖

壬癸日

死卯	——	巳
委丑	——	卯
臣亥	——	丑
病寅	——	辰
君子	——	寅
官戌	——	子
泰		
生申	——	戌
渾午	——	申
藏辰	——	午
浴酉	——	亥
育未	——	酉
止巳	——	未
否		

五行生旺第五圖

春三月戊巳日

易聚

卷七

五行生旺第六圖

夏三月戊巳日

臣卯 一一 巳
洛丑 一一 卯
育亥 一一 丑
官寅 一一 辰
生子 一一 寅
渾戌 一一 子 泰
藏申 一一 戌
病午 一一 申
君辰 一一 午
止酉 一一 亥
死未 一一 酉
委巳 一一 未 否

生卯 一一 巳
渾丑 一一 卯
藏亥 一一 丑
育寅 一一 辰
止子 一一 寅
死戌 一一 子 泰
委申 一一 戌
臣午 一一 申
洛辰 一一 午
病酉 一一 亥
君未 一一 酉
官巳 一一 未 否

五行生旺第七圖

秋三月戊巳日

易聚

卷七

五行生旺第八圖

冬三月戊巳日

止卯 一一 巳
死丑 一一 卯
委亥 一一 丑
藏寅 一一 辰
病子 一一 寅
君戌 一一 子 泰
官申 一一 戌
生午 一一 申
渾辰 一一 午
臣酉 一一 亥
洛未 一一 酉
育巳 一一 未 否

病卯 一一 巳
君丑 一一 卯
官亥 一一 丑
委寅 一一 辰
臣子 一一 寅
洛戌 一一 子 泰
育申 一一 戌
止午 一一 申
死辰 一一 午
生酉 一一 亥
渾未 一一 酉
藏巳 一一 未 否

日陰占略第一圖

日在星紀時加卯位爲例

子日

刑	卯	辰	丑	寅	子	戌	子	需
三合	六合	馬	將星					
三合	申	亥	午	酉	未	巳	未	晉
衝	破	害	支德	劫	破	支德	劫	

易學 卷七

日陰占略第二圖

丑日

破	卯	辰	丑	寅	子	戌	子	需
破	辰	丑	寅	子	戌	子	需	
劫	寅	子	戌	子	需			
六合	申	亥	午	酉	未	巳	未	晉
刑	馬	支德	三合	將星	衝	三合	破	

日陰占略第三圖

寅日

卯	辰	丑	寅	子	戌	子	需
三合	六合	馬	將星				
三合	申	亥	午	酉	未	巳	未
衝	破	害	支德	劫	破	支德	劫

易學 卷七

日陰占略第四圖

卯日

卯	辰	丑	寅	子	戌	子	需
三合	六合	馬	將星				
三合	申	亥	午	酉	未	巳	未
衝	破	害	支德	劫	破	支德	劫

日陰占略第五圖

害	卯	——	巳
刑	辰	——	午
破	丑	——	卯
馬	寅	——	辰
子	子	——	寅
衝	戌	——	子
三合	申	——	戌
	亥	——	丑
	午	——	申
六合	酉	——	亥
	未	——	酉
劫	巳	——	未

辰日

易發 卷七

日陰占略第六圖

巳口	卯	——	巳
	辰	——	午
	三合 丑	——	卯
	害劫 寅	——	辰
	子	——	寅
	支德 戌	——	子
	破刑 中	——	戌
	衝 亥	——	丑
	午	——	申
	三合 酉	——	亥
破碎	未	——	酉
巳	——	未	晉

日陰占略第七圖

午日	破	卯	䷛	巳	
		辰	䷴	午	
	害	丑	䷑	卯	
	三合	寅	䷌	辰	
	衝	子	䷁	寅	
	三合	戌	䷔	子	需
	馬	申	䷟	戌	
	劫	亥	䷚	丑	
	支德	午	䷔	申	
	刑	酉	䷗	亥	
	未	䷘	酉		
六合	巳	䷔	未	晉	
破碎					

午日

易發 卷七

日陰占略第八圖

未 日	三合 將星	卯	——	巳
		辰	——	午
	破 碎	丑	——	卯
		寅	——	辰
破	支 德	子	——	寅
		戌	——	子
	劫	申	——	戌
	三合 六合	亥	——	丑
馬		午	——	申
		酉	——	亥
		未	——	酉
		巳	——	未

日陰占略第九圖

卯	——	巳	
辰	——	午	
丑	——	卯	
寅	——	辰	
子	——	寅	
戌	——	子	需
申	——	戌	
亥	——	丑	
午	——	申	
酉	——	亥	
未	——	酉	
巳	——	未	晉

申日

易發 卷七

日陰占略第十圖

卯	——	巳	
辰	——	午	
丑	——	卯	
寅	——	辰	
子	——	寅	
戌	——	子	需
申	——	戌	
亥	——	丑	
午	——	申	
酉	——	亥	
未	——	酉	
巳	——	未	晉

酉日

日陰占略第十一圖

卯	——	巳	
辰	——	午	
丑	——	卯	
寅	——	辰	
子	——	寅	
戌	——	子	需
申	——	戌	
亥	——	丑	
午	——	申	
酉	——	亥	
未	——	酉	
巳	——	未	晉

戌日

易發 卷七

日陰占略第十二圖

卯	——	巳	
辰	——	午	
丑	——	卯	
寅	——	辰	
子	——	寅	
戌	——	子	需
申	——	戌	
亥	——	丑	
午	——	申	
酉	——	亥	
未	——	酉	
巳	——	未	晉

亥日

卦變左契第一圖

日在星紀時加卯位爲例

甲子日 主需卦九二其陽甲其陰子其神白虎

悔未濟

貞既濟

戊申 午 未 巳 辰 卯 寅 丑 子
壬申 亥 申 酉 辛未 戌 辰 巳 卯 丙寅 乙丑 甲子 乙亥 甲戌
天后 太陰 騰蛇 貴神 六合 朱雀 勾陳 青龍 天空 白虎 太常 玄武

悔變訟

貞變需

戊申 午 酉 辰 未 巳 午 卯 辰 寅 子
壬申 庚午 戊辰 辛未 丙寅 巳 辛未 戊辰 乙丑 丙寅 甲子 甲戌
天后 騰蛇 六合 貴神 青龍 朱雀 勾陳 六合 天空 青龍 白虎 玄武

易發

卷七

五十一

卦變右契第一圖

日在星紀時加酉位爲例

乙丑日 主晉卦六二其陽癸其陰未其神青龍

悔未濟

貞既濟

辰 巳 寅 卯 子 亥 戌 酉 申 未 午
甲申 乙酉 壬午 癸未 庚辰 辛巳 巳卯 戊寅 丁丑 丙子 丁亥 丙戌
勾陳 六合 天空 青龍 太常 白虎 玄武 太陰 天后 貴神 騰蛇 朱雀

悔變晉

貞變明夷

辰 未 寅 巳 卯 丑 亥 酉 未 申 巳 午
甲申 丁亥 壬午 乙酉 癸未 辛巳 巳卯 丁丑 丁亥 丙子 乙酉 丙戌
勾陳 騰蛇 天空 六合 青龍 白虎 玄武 天后 騰蛇 貴神 六合 朱雀

卦變左契第二圖

日在星紀時加卯位爲例

丙寅日 主泰卦六五其陽巳其陰丑其神勾陳

悔未濟

貞既濟

戊申 亥 申 酉 午 未 巳 辰 卯 寅 丑 子
丙申 丁酉 甲午 乙未 壬辰 癸巳 辛卯 庚寅 巳丑 戊子 巳亥 戊戌
天后 貴神 玄武 太陰 白虎 太常 天空 青龍 勾陳 六合 朱雀 騰蛇

悔變否

貞變泰

戊申 午 亥 酉 未 巳 卯 丑 寅 辰 子
丙申 甲午 壬辰 丁酉 乙未 癸巳 辛卯 己丑 己亥 庚寅 戊子 戊戌
天后 玄武 白虎 貴神 太陰 太常 天空 勾陳 朱雀 青龍 六合 騰蛇

易發

卷七

五十二

卦變右契第二圖

日在星紀時加酉位爲例

丁卯日 主剝卦六四其陽辛其陰亥其神太陰

悔未濟

貞既濟

辰 巳 寅 卯 子 丑 亥 戌 酉 申 未 午
戊申 巳酉 丙午 丁未 甲辰 乙巳 癸卯 壬寅 辛丑 庚子 辛亥 庚戌
騰蛇 貴神 六合 朱雀 青龍 勾陳 天空 白虎 太常 玄武 太陰 天后

悔變剝

貞變復

辰 酉 未 巳 卯 丑 亥 酉 未 巳 卯 午
戊申 辛丑 辛卯 巳酉 丁未 乙巳 癸卯 辛丑 辛卯 巳酉 丁未 庚戌
騰蛇 太常 太陰 貴神 朱雀 勾陳 天空 太常 太陰 貴神 朱雀 天后

日在星紀時加卯位爲例

戊辰日 主離卦九四其陽甲其陰寅其神騰蛇

悔未濟

濟既

庚申	一	戌
辛酉	二	亥
壬戌	一	申
癸亥	二	酉
甲子	一	午
乙丑	二	未
丙寅	一	巳
丁卯	二	辰
戊辰	一	卯
己巳	二	寅
庚午	一	丑
辛未	二	子
壬申	一	
癸酉	二	

悔變離

貞變離

午
巳
辰
寅
卯
子

午
巳
辰
寅
卯
子

丙辰乙卯甲寅壬子癸丑丙辰乙卯甲寅壬子癸丑
六合朱雀騰蛇天后貴神玄武六合朱雀騰蛇天后貴神玄武

易發

卷七

五十三

日在星紀時加酉位爲例

巳巳日 主坤卦六二其陽乙其陰丑其神青龍

悔未濟

貞既濟

壬申	癸酉	庚午	辛未	戊辰	巳巳
貴神	騰蛇	太陰	天后	太常	玄武
白虎	天空	青龍	勾陳	六合	朱雀
丁卯	丙寅	乙丑	甲子	乙亥	甲戌
辰	巳	寅	卯	子	丑
亥	戌	酉	申	未	午

悔變坤

貞安

癸酉	辛未	巳	巳
騰蛇	天后	玄武	白虎
青龍	六合		
癸酉	辛未	巳	巳
騰蛇	天后	玄武	白虎
青龍	六合		

日在星紀時加卯位爲例

庚午日 主大有九三其陽戌其陰寅其神騰蛇

悔未濟

貞既濟

甲申	一	戌
乙酉	×	亥
壬午	一	申
癸未	×	酉
庚辰	〇	午
辛巳	×	未
己卯	×	巳
戊寅	〇	辰
丁丑	×	卯
丙子	一	寅
丁亥	×	丑
丙戌	一	子

悔變同人

貞變大有

申 午 辰 寅 巳 子
申 巳 午 辰 寅 子

壬午庚辰戊寅丙子巳卯丙戌壬午巳卯庚辰戊寅丙子丙戌
 青龍六合騰蛇天后朱雀玄武青龍朱雀六合騰蛇天后玄武

易發

卷七

五十四

日在星紀時加酉位爲側

辛未日 主賁卦上九其陽庚其陰寅其神太常

悔未濟

貞既濟

辰	巳	寅	卯	子	丑	亥	戌	酉	申	未	午
—	—	—	X	—	X	X	—	X	—	—	—
丙申	丁酉	甲午	乙未	壬辰	癸巳	辛卯	庚寅	巳丑	戊子	己亥	戊戌
朱雀	六合	貴神	騰蛇	太陰	天后	玄武	太常	白虎	天空	青龍	勾陳

悔變賣

貞愛堂

戌	亥	酉	申	未	午
—	—	×	—	×	—
族寅	辛卯	巳丑	戊子	巳亥	戊戌
太常	玄武	白虎	天空	青龍	勾陳
戌	亥	酉	申	未	午
—	—	×	—	×	—
族寅	辛卯	巳丑	戊子	巳亥	戊戌
太常	玄武	白虎	天空	青龍	勾陳

卦變左契第五圖

日在星紀時加卯位爲例

壬申日 主睽卦初九其陽庚其陰戌其神青龍

悔未濟

貞既濟

戊 亥 申 酉 午 未 巳 辰 卯 寅 丑 子
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
戊申巳酉丙午丁未甲辰乙巳 癸卯壬寅辛丑庚子辛亥庚戌
白虎 天空 玄武 太常 天后 太陰 青龍 騰蛇 朱雀 六合 勾陳 青龍

悔未濟

貞既濟

午 辰 巳 寅 卯 子 午 巳 辰 卯 寅 子
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
甲辰壬寅癸卯庚子辛丑庚戌 甲辰癸卯壬寅辛丑庚戌
天后 騰蛇 青龍 六合 朱雀 青龍 天后 青龍 騰蛇 朱雀 六合 青龍

易發

卷七

卦變右契第五圖

日在星紀時加酉位爲例

癸酉日 主明夷六五其陽癸其陰丑其神太陰

悔未濟

貞既濟

辰 巳 寅 卯 子 丑 亥 戌 酉 申 未 午
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
庚申辛酉戊午巳未丙辰丁巳 乙卯甲寅癸丑壬子癸亥壬戌
青龍 天空 六合 勾陳 騰蛇 朱雀 青龍 天后 太陰 玄武 太常 白虎

悔未濟

貞既濟

亥 酉 未 申 巳 午 辰 未 寅 巳 卯 丑
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
乙卯癸丑癸亥壬子辛酉壬戌 庚申癸亥戊午辛酉巳未丁巳
青龍 太陰 太常 玄武 天空 白虎 青龍 太常 六合 天空 勾陳 朱雀

卦變左契第六圖

日在星紀時加卯位爲例

甲戌日 主未濟九四其陽庚其陰午其神騰蛇

悔未濟

貞既濟

戊 亥 申 酉 午 未 巳 辰 卯 寅 丑 子
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
壬申癸酉庚午辛未戊辰巳巳 丁卯丙寅乙丑甲子乙亥甲戌
天后 太陰 騰蛇 青龍 六合 朱雀 勾陳 青龍 天空 白虎 太常 玄武

悔未濟

貞既濟

巳 辰 卯 寅 丑 子 戌 亥 申 酉 午 未
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
丁卯丙寅乙丑甲子乙亥甲戌 壬申癸酉庚午辛未戊辰巳巳
勾陳 青龍 天空 白虎 太常 玄武 天后 太陰 騰蛇 青龍 六合 朱雀

易發

卷七

卦變右契第六圖

日在星紀時加酉位爲例

乙亥日 主既濟六四其陽丁其陰丑其神天后

悔未濟

貞既濟

辰 巳 寅 卯 子 丑 亥 戌 酉 申 未 午
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
甲申乙酉壬午癸未庚辰辛巳 巳卯戊寅丁丑丙子丁亥丙戌
勾陳 六合 天空 青龍 太常 白虎 玄武 太陰 天后 青龍 騰蛇 朱雀

悔未濟

貞既濟

亥 戌 酉 申 未 午 辰 巳 寅 卯 子 丑
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
丁卯戊寅丁丑丙子丁亥丙戌 甲申乙酉壬午癸未庚辰辛巳
玄武 太陰 天后 青龍 騰蛇 朱雀 勾陳 六合 天空 青龍 太常 白虎

降宿第三圖

日在斗二十五度時加巳正

[illegible]

降宿第五圖

目在危二度時加巳正

降宿第五圖		日在危二度時加巳正	
顯既濟		伏未濟	
牛一牛二牛三牛四牛五牛六并三并三并三鬼一鬼二	度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	天津天津天津天厨天津天津天津內階鬼宿上台上台三師上台	牛宿牛宿
天津	天津	天津	天津
敗爪	敗爪	敗爪	敗爪
士酉	士酉	士酉	士酉
九坎	九坎	九坎	九坎
外厨	外厨	外厨	外厨
鬼宿	鬼宿	鬼宿	鬼宿
柳宿	柳宿	柳宿	柳宿
天狗	天狗	天狗	天狗
六十	六十	六十	六十

日在昴八度時加巳正

[illegible]

日在奎大度時加寅正爲例

筮得未濟主蒙六四

[illegible]

易發	卷七	空	五	計	翼五度	距變卦主爻二百五十六度	羅	室四度	距變卦主爻七十八度	李	軫十度	距變卦主爻二百三十四度	系	牛二度	距變卦主爻一百二十五度
----	----	---	---	---	-----	-------------	---	-----	-----------	---	-----	-------------	---	-----	-------------

易發	冬人	目	既濟策卦三成圖例	既濟成卦圖	三成重卦圖例	三成重卦貞悔例	黃庭人位圖	周易方位圖	夫履圖	出震夫履圖	咸臨圖	六書易象廣	外字說	東字說
----	----	---	----------	-------	--------	---------	-------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----

易發卷八

吳興董 說若雨著

五德解

戊巳分王四隅春辰夏未秋戌冬丑此河圖五十
居中之義也一率六居北而水運成是都壬癸生
數一成數六一衍五而成六也故北方三辰爲亥
爲子以承壬癸其季爲丑以承戌巳三率八居東
而木運成是都甲乙生數三成數八三衍五而成
易發 卷八

八也故東方三辰爲寅爲卯以承甲乙其季爲辰
以承戌巳二率七居南而火運成是都丙丁生數
二成數七二衍五而成七也故南方三辰爲巳爲
午以承丙丁其季爲未以承戌巳四率九居西而
金運成是都庚辛生數四成數九四衍五而成九
也故西方三辰爲申爲酉以承庚辛其季爲戌以
承戌巳蓋土爲五德之綱而天五地十所以宰制
河圖也請以天象證之斗爲帝車運於中央瑞光

當角實在壽星之次斗魁在戌故戌爲河魁而河
漢起艮維抵坤維經傳說天弁河鼓達於天津出
附路闕道大陵積尸天駟天譚南絡天潢入水府
四瀆交弧矢出東井南經與鬼七星故東南西北
二維北斗治之西南東北二維河漢經之此丑辰
未戌所以爲戌巳之巡都也請以六書證之古之
制字者戌爲中宮土位其象爲戌說文以爲六甲
五龍相勾絞萬物非土不生非土不成故其字爲
易發 卷八

五行散布之象此丑辰未戌所以爲戌巳之巡都
也木火金水各王其方戌巳運中并包四德東方
木德陽甲陰乙生於亥君於卯藏於未南方火德
陽丙陰丁生於寅君於午藏於戌西方金德陽庚
陰辛生於巳君於酉藏於丑北方水德陽壬陰癸
生於申君於子藏於辰各王其方也春三月戊巳
土德生於子浴於丑官於寅臣於卯君於辰委於
巳病於午死於未藏於申止於酉渾於戌育於亥

夏三月戊巳土德生於卯浴於辰官於巳臣於午
君於未委於申病於酉死於戌藏於亥止於子
於丑育於寅秋三月戊巳土德生於午浴於未
官於申臣於酉君於戌委於亥病於子死於丑
藏於寅止於卯渾於辰育於巳冬三月戊巳土
德生於酉浴於戌官於亥臣於子君於丑委於
寅病於卯死於辰藏於巳止於午渾於未育於
申此戊巳土之并包四德也然則土無正位何
也土之正位在

易發

卷八

三

戌故十二辰之名戊從戌以爲體許氏說文曰戌
滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地也五行土
生於戌盛於戌从戌含一此許氏之言戌也六書
精蘊曰戌九月辰名於時辟卦爲剝來陰消陽故
从戌函一爲意以明孤陽尚存生生之德未嘗息
也此精蘊之言戌也大抵戌爲陽土戌爲土宮此
戌之所以從戌也故奎主土事其位在戌上司空
在焉上應勾陳則天皇所以秉黃中而宅西北者

也故戌者戊巳之正位淮南天文訓謂土生於午
壯於戌死於寅則指正位而言本也其王丑王辰
上未者戊巳之巡行故余謂春三月戊巳君於辰
夏三月戊巳君於未秋三月戊巳君於戌冬三月
戊巳君於丑則合巡行而達用也世人繩守舊聞
窺天測海或曰水土長生於申戊巳壬癸營悖並
行或曰甲陽乙陰丙陽丁陰陰陽生死辰位交易
以戌合丙以巳合丁遂謂丙戌同祿於巳丁巳同

易發

卷八

四

祿於午長生則一申一寅東西衝伐旺地則一水
一火子午紛爭故二十四位指南之路有岐塗之
勗一十二神楓天之式爲瞭瞽之司也

五德廣訓

滅从火从戌釋曰火基於戌取以爲意故丙丁火運生寅基戌滅字表之矣成从戌从丁釋曰萬物土生之土成之五衍一而地六成水五衍三而地八成木五衍二而天七成火五衍四而天九成金故戌巳中官分王四時成字表之矣未从木从一釋曰未木基也故甲生在亥乙不基戌未字表之矣使丁以柔火寄生於酉火之亞基應在丑宮滅

易發

卷八

五

日生於卯明啓東方帝出乎震乾臨長子故字曰乘木而爲東蓋遇師乎剝天易地易六十四卦出震之道一東字而已矣乾坎順逆天水違行陰陽變遷生死交易故字兩相背而爲北蓋地易南離北坎三百六十周天星漢之象一北字而已矣日麗始斗度在建星大火西流實當秋候故秋字从禾而火流蓋歲差運斗廻箕七十二年分秒累積之數一秋字而已矣金德主聲西方金位庚爲陽

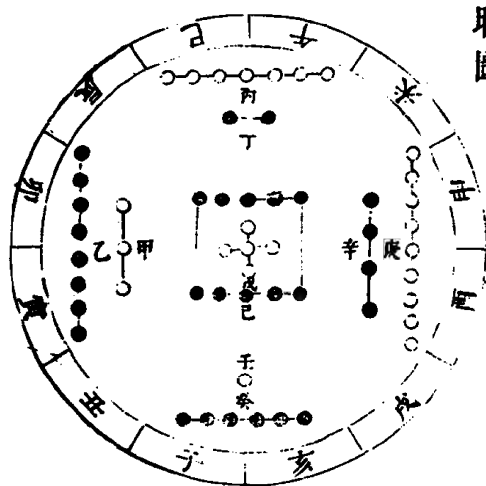
易發

卷八

六

金是司樂律故庚字象庸而主音蓋納音甲子始商六十律隔八旋宮之義一庚字而已矣秦燒六籍滅裂聖學奉著無貞悔之占陳圖亡出震之式歲差昧斗建之鄉律呂亂黃鍾之矩幸六書可攷大意猶存天下有深思好古之士則六經疑義可尋點畫而求也

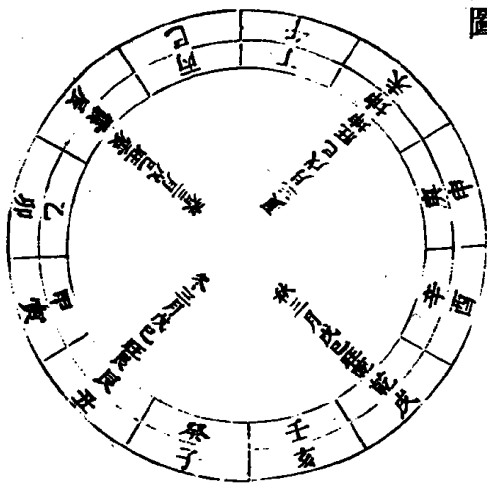
河圖五行生旺圖

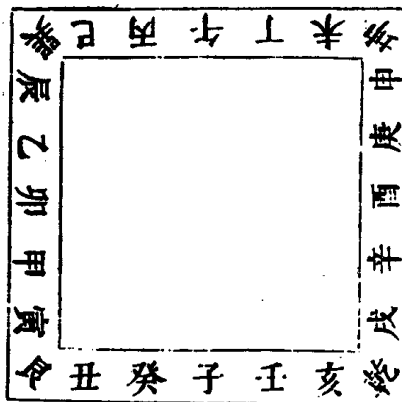
易發 卷八

七

古二十四位圖

世俗一十四方位之謬

易發 卷八

八

甲乙旺卯圖

巳病	午死	未藏	申止
辰委			酉潭
卯君			戌育
寅臣	丑官	子浴	亥生

易發 卷八

丙丁旺午圖

巳臣	午君	未委	申病
辰官			酉死
卯浴			戌藏
寅生	丑育	子潭	亥止

九

庚辛旺酉圖

巳生	午浴	未官	申臣
辰育			酉君
卯潭			戌委
寅止	丑藏	子死	亥病

易發 卷八

壬癸旺子圖

巳止	午潭	未育	申生
辰藏			酉浴
卯死			戌官
寅病	丑委	子君	亥臣

十

春三月戊巳旺辰圖

巳委	午病	未死	申藏
辰君			酉止
卯臣			戌渾
寅官	丑洛	子生	亥育

易發 卷八

夏三月戊巳旺未圖

巳官	午臣	未君	申委
辰洛			酉病
卯生			戌死
寅育	丑渾	子止	亥藏

土

秋三月戊巳旺戌圖

巳育	午生	未洛	申官
辰渾			酉臣
卯止			戌君
寅藏	丑死	子病	亥委

易發 卷八

冬三月戊巳旺丑圖

巳藏	午止	未渾	申育
辰死			酉生
卯病			戌洛
寅委	丑君	子臣	亥官

土

三刑發

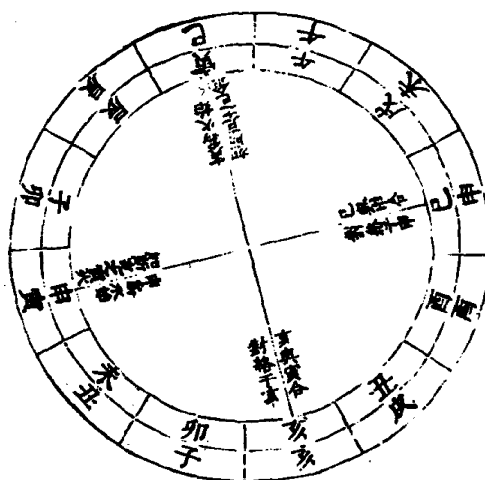
三刑之義統于四始四始者寅爲火始巳爲金始申爲水始亥爲木始是也遂以四始列爲兩維寅與亥合爲一維申與巳合爲一維故以水始之申加于所尅之寅寅火始之辰也因申與巳爲一維故申在寅則巳對絡于申矣以火始之寅加于所尅之巳巳金始之辰也因寅與亥合爲一維故寅在巳則亥對絡于亥矣申在寅而刑寅第其三合易發

卷八

十三

之序則子在卯而刑卯辰在辰而刑辰矣寅在巳而刑巳第其三合之序則午在午而刑午戌在未而刑未矣巳在申而刑申第其三合之序則酉在酉而刑酉丑在戌而刑丑矣亥在亥而刑亥第其三合之序則卯在子而刑卯未在丑而刑未矣世乃流傳韻語謬稱歌訣其言雜而無當其義蔓而不根五行刑德之略實雲霧于日者之書也

三刑古義圖

易發

卷八

十四

東字說

說卦傳曰萬物出乎震震東方也於時爲春於色爲青於位爲卯於行爲木於卦爲震其於方也爲東漢太尉南閣祭酒許慎受學賈逵作說文解字六藝群書之詁皆訓其意而天地鬼神山川草木鳥獸蟲蟲雜物奇怪王制禮儀世間人事莫不畢載凡十四篇五百四十部九千三百五十三文重一千一百六十三解說凡十三萬三千四百四十

易發 卷八

十五

一字畢終於亥字始於東所以表天日之運行明出震之經緯也說文曰東動也从日在木中日所升降在上曰杲在中曰東在下曰杳聖人法天著易結構兩儀其經卦皆八其別皆六十有四一月儀自復至乾三十二卦以當日運自姤至坤三十二卦以當月運傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此易之日月儀也一宿位儀自坎至既濟三十二卦始子畢午自離至

未濟三十二卦始午畢子傳曰帝出乎震齊平巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此易之宿位儀也宿位儀六十四卦是謂地易震爲長子位在東方蒼龍之宮太陽之所躔躍奮迅而出也以日月儀運於地易日儀乾卦臨東方而加震此東字之所以从木古人所謂日在水中者也且北之爲北南之爲南西之爲西其義皆本諸陰陽其字皆象諸出震陰陽順逆分於正

易發 卷八

十六

北乾右坎左天水運行故古人制字北同背義說文曰北乖也从二人相背北方亦曰朔方以函終始二義也因義轉爲敗北之北借爲分北之北故觀出震旋圖而悟北字之象表赫陰陽也南當離方萬物皆相見也說文米艸木盛米米然象形南艸木至南方有枝任也从米羊聲魏氏曰南離明之位天地之正面也於時爲夏矣陽極而陰生其盛也乃其所以衰也其上从米者陽盛長極生物

畢達也其下从羊者姤一陰生遯二陰生有與于
下進而侵陽也余以爲南上从艸表艸木繁茂之
形南下从羊著陰陽交午之象也故南之制字法
出震圖之離與既濟也故坎治北而離治南也西
栖也日生於東月生西方籀文⊙⊗象月之形也
日在木中而爲東月光射木而爲西故古文西字
爲𣎵也說文西鳥在巢上象形日在西方而鳥栖
故因以爲東西之西夫古之諧聲本以東西之西
易發 卷八 七

演爲鳥棲之棲非以鳥棲之棲轉爲東西之西也
此說文之誤也出震旋圖日儀乾加於震而在東
則月儀坤加於兌而在西此西之所以象兌而栖
之所以从木也⊙从卜言測筮也故或兼木而爲
栖或略木而爲由也

外字說

內卦爲貞外卦爲悔朝卜主貞自子至巳六爻自
下而上得屯占屯得咸占咸其體順而爲內夕卜
主悔自午至亥六爻自上而下得屯占蒙得咸占
恒其體逆而爲外故古人制字以夕卜爲外也六
書精蘊曰內在中也道無中邊就形體論則有內
外寅主辨焉故从門爲界限自外而入則內之爲
主可知矣內陽而外陰天地之大義也朝陽而夕

易發

卷八

七

陰天地之大限也卜筮之法內卦爲貞體也主也
外卦爲悔用也客也夕卜則主悔就動處求近應
也取夕卜爲外何往而非尊陽善言內外莫如精
蘊而許氏說文謂卜尚平旦今夕卜於事外矣此
字說之崎嶇者也朝象日光旁射升而未高故从
艸而諧貞夕象月之初生夕見西方故示月之半
體此夕所以从月而悔卦所以爲外也貞悔者卜
筮之要也洪範七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮

曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占
用二衍式筮法不傳後人不知貞悔之義因左傳
言蠱之貞風其悔山遂謂內卦貞外卦悔因國語
言貞屯悔豫又謂本卦貞之卦悔使以外字證之
則狐疑釋矣古人貞作鼎从卜从鼎悔作卦从卜
从母故悔之與外文形相類而文義相通也

易發

卷八

十九

六書易象廣

東从日在木中則舉一東字卽出震之全圖也北
象兩人相背則舉一北字卽天水違行地易六十
四卦之全圖也秋象大火西流故从禾从火則舉
一秋字可見上元冬至日躔本起建星之初市東
垣四度爲星紀之端無疑也昴從日從𠂔則舉一
昴字可見旄頭實在酉中天困十六度爲大梁之
中無疑也戌從戊合一土生於午王於戌巡行於
四季則舉一戌字而土寄四時之說無疑也貞从
卜从貝順承其卜之象也則舉一貞字而周易以
正體爲貞卦無疑也卦从卜从母顛倒其卜之義
也則舉一卦字周易以反體爲悔卦無疑也

易發

卷八

二十

三易交卦徵

乾 既濟

咸臨圖天易乾遇地易既濟

乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 既濟六

四繻有衣袽終日戒

乾 乾

觀象圖天易乾遇人易乾

乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎象曰終日

乾乾反覆道也

坤 蹇

出震圖地易坤遇天易蹇

易發

卷八

二十一

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

西南得朋東北喪朋安貞吉 蹇利西南不利東

北利見大人貞吉

坤 履

出震圖天易坤遇地易履

坤初六履霜堅冰至

蒙 頤

咸臨圖地易蒙遇天易頤

蒙彖曰蒙以養正聖功也 頤彖曰頤貞吉養正

則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

蒙 家人

三易經綸圖地易漸人易蒙天易家人

蒙六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也 家人

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽

也 漸六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得

其桷順以巽也

蒙上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上

下順也 漸九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育

易發

卷八

二十二

凶利禦寇象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失

其道也利用禦寇順相保也

需 恒

咸臨圖天易需遇地易恒

需初九需于郊利用恒无咎

師 既濟

出震圖地易師遇天易既濟

師上六大君有命開國承家小人勿用 既濟九

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

比 小過

出震圖地易比遇天易小過

比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰
顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不
誠上使中也 小過亨利貞可小事不可大事飛
鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而
亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也
剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉
飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
小畜 復 出爻圖地易小畜遇天易復

易發 卷八

二十一

小畜初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉
也九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

履

遯

觀象圖人易履遇天易遯人易遯遇天易

履虎尾不咥人亨六三眇能視跛能履履虎尾咥
人凶武人爲于大君九四履虎尾愬愬終吉 遯
初六遯尾厲勿用有攸往

否

大有

咸臨圖地易大有遇天易否

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人

不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不
通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔
而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
大有初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初
九无交害也六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交
如信以發志也威如之吉易而无備也

同人

師

出震圖地易同人遇天易師

易發

卷八

二十四

同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰
同人之先以中直也大師相遇言相克也

大有

豐

咸臨圖天易大有遇地易豐

大有元亨 豐象曰豐大也明以動故豐王假之
尚大也

大有六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以
發志也威如之吉易而无備也 豐六二豐其蔀

日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若

信以發志也

謙益

三易經綸圖地易謙人易益天易隨

謙象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

謙泰

出震圖天易謙遇地易否否悔體爲泰

謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利 泰六四

翩翩不富以其鄰不戒以孚

豫萃

觀象圖天易豫遇人易萃

傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 萃象曰澤

易發 卷八

二五

上有地萃君子以除戎器戒不虞

蠱巽

觀象圖人易蠱遇天易巽

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 巽九五

貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

蠱恒

出震圖天易蠱遇地易恒觀象圖天易蠱遇人易恒

蠱象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下

治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終

則有始天行也 恒彖曰恒久也剛上而柔下雷

風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于

其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則

有始也日月得天而能久照四時變化而能久成

聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬

物之情可見矣

臨咸

咸臨圖地易臨遇天易咸

臨初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也九二

易發 卷八

二六

咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

觀遯

出震圖地易觀遇天易遯

觀初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小

人道也 遯象曰天下有山遯君子以遠小人

惡而嚴遯九四好遯君子吉小人否象曰君子好

遯小人否也

觀巽

咸臨圖地易觀遇天易巽

觀六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

巽初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利

武人之貞志治也

噬嗑

訟

三易經綸圖地易噬嗑人易訟天易同人

噬嗑亨利用獄象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

賁

夬

小畜

三易經綸圖地易賁人易小畜天易夬

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分

剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人

易發

卷八

二十七

文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

小畜象曰風行天上小畜君子以懿文德 傳

曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以

治萬民以察蓋取諸夬

賁 未濟

出震圖地易賁遇天易未濟

賁九三賁如濡如永貞吉 未濟亨小狐汔濟濡

其尾上九濡其首有孚失是

賁 夬

三易經綸圖地易賁遇天易夬

賁九三賁如濡如永貞吉 夬九三壯于頄有凶

君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

剝 觀

觀象圖人易剝遇天易觀

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸

往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛

天行也

无妄 旅

咸臨圖地易旅遇天易无妄

无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

易發

卷八

二十八

災象曰行人得牛邑人災也 旅上九鳥焚其巢

旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其

義焚也喪牛于易終莫之聞也

大畜

小畜

觀象圖人易大畜遇天易小畜

大畜九二輿說輟 小畜九三輿說輟夫妻反目

大畜 隨

出震圖天易大畜遇地易隨

大畜九二輿說輟九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛

利有攸往六四童牛之牯元吉 傳曰服牛乘馬

引重致遠以利天下益取諸隨

願 蒙 咸臨圖天易願遇地易蒙

願彖曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及

萬民願之時大矣哉 蒙彖曰蒙以養正聖功也

離 萃 三易經綸圖人易離遇地易萃

離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶六

五出涕沱若戚嗟若吉 萃六三萃如嗟如无攸

易發 卷八 三十

利往无咎小吝上六齋浴涕洟无咎

離 未濟 觀象圖人易離遇天易未濟人易未濟遇天易離

離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 未

濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

咸 歸妹 觀象圖人易咸遇天易歸妹

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣

感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉

也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平

觀其所感而天地萬物之情可見矣 歸妹征凶

无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬

物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶

位不當也无攸利柔乘剛也

咸 姤 三易經綸圖地易姤人易咸天易歸妹

咸亨利貞取女吉 姤女壯勿用取女彖曰姤遇

也柔遇剛也勿用取女不可與長也

咸 隨 出震圖地易恒遇天易蠱恒悔體為咸蠱悔體為隨

易發 卷八 三十

咸九三咸其股執其隨往吝

恒 蠱 出震圖地易恒遇天易蠱 觀象圖人易恒遇天易蠱

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔

下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞

久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往

終則有始也 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲

三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天

下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日

終則有始天行也

恒 大過 觀象圖人易大過遇天易恒

恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉

從一而終也夫子制義從婦凶也 大過九二枯

楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過

以相與也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无

譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

遯 觀 出震圖天易遯遇地易觀

易發 卷八

三十一

遯象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴九

四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

觀初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀

小人道也

遯 革 三易經繪圖人易遯遇地易鼎鼎悔體焉

遯六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黃

牛固志也 革初九鞶用黄牛之革象曰鞶用黃

牛不可以有爲也

大壯 夫 觀象圖天易大壯遇人易夬

大壯初九壯于趾征凶有孚 夬初九壯于前趾

往不勝爲咎

大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸

其角九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹六

五喪羊于易无悔上六羝羊觸藩不能退不能遂

无攸利艱則吉 夬九四臀无膚其行次且牽羊

悔亡聞言不信

易發 卷八

三十二

晉 漸 出震圖地易晉遇天易漸

晉彖曰晉進也 漸彖曰漸之進也女歸吉也進

得位往有功也進以正可以正邦也

明夷 蹇 咸臨圖天易明夷遇地易蹇

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔

順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而

能正其志箕子以之 蹇彖曰蹇難也

明夷 節 三易經繪圖人易明夷遇地易節節悔

明夷六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 節

初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶

明夷六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 渙初六

用拯馬壯吉

家人

漸 咸臨圖天易家人遇地易漸

家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外

男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂

也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家

易發

卷八

三十三

而天下定矣 漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女

歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其

位剛得中也止而巽動不窮也九三鴻漸于陸夫

征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離群

醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

睽 觀

出震圖地易睽遇天易觀

睽上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說

之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 觀盥而不薦有孚

頤若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥

而不薦有孚頤若下觀而化也觀天之神道而四

時不忒聖人以神道設教而天下服矣

蹇 坤

出震圖天易蹇遇地易坤

蹇利西南不利東北利見大人貞吉九五大蹇朋

來 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

主利西南得朋東北喪朋安貞吉

解 屯

咸臨圖天易解遇地易屯

易發

卷八

三十四

解彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得

衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解

之時大矣哉 屯彖曰屯剛柔始交而難生動乎

險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而

不寧

損 頤

咸臨圖天易損遇地易頤

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可

用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉
无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應
有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行象曰山
下有澤損君子以懲忿窒欲 頤貞吉觀頤自求
口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也
自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以
及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以
慎言語節飲食

易發

卷八

三五

益 乾

出震圖地易益遇天易乾

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无
疆自上下其道大光利有攸往中正有慶利涉
大川水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其
益无方凡益之道與時偕行 乾九三君子終日
乾乾夕惕若厲无咎傳曰終日乾乾反覆道也又
曰終日乾乾與時偕行

益 渙

咸臨圖天易益遇地易渙

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享
于帝吉 渙象曰風行水上渙先王以享帝立廟
益 中孚 咸臨圖地易益遇天易中孚

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭六
四中行告公從利用爲依遷國九五有孚惠心勿
問元吉有孚惠我德

夬 大壯 觀象圖人易夬遇天易大壯

夬初九壯于前趾往不勝爲咎九三壯于頄有凶

易發

卷八

三五

君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎 大壯初九

壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

夬九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸

其角六五喪羊于易无悔上六羝羊觸藩不能退

不能遂无攸利艱則吉

姤 歸妹

咸 三易經綸圖地易姤人易咸天易
歸妹

姤女壯勿用取女 歸妹征凶无攸利象曰歸妹

天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也 咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

姤 姤

出震圖地易姤遇天易姤

姤彖曰天地相遇品物咸章也

易發

卷八

三七

萃 豫

觀象圖地易萃遇天易豫

萃象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞 傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

升 升

觀象圖天易升遇地易升

升初六九升大吉象曰九升大吉上合志也

困 豐

出震圖天易困遇地易豐

困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 豐上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿凶

困初六象曰入于幽谷幽不明也 豐九四象曰中見斗幽不明也

困九二象曰困于酒食中有慶也 豐六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

困九三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 豐上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿凶

困上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰

易發

卷八

三八

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也 豐九四象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

井 井

觀象圖天易井遇人易井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未濟

井 井

井 井

出震圖地易井遇天易巽

巽彖曰巽乎水而上水井

革鼎 咸臨圖地易革遇天易鼎

革彖曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也 鼎象曰木上有火鼎君子以正位凝命

革履 咸臨圖地易鼎遇天易履鼎悔體爲革

革九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也 履虎尾不咥人亨六三履虎尾咥人凶九

四履虎尾愬愬終吉

易發 卷八

鼎否 三易經綸圖人易革遇地易否革悔體爲鼎

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎革 咸臨圖天易鼎遇地易革

鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

鼎履 咸臨圖地易鼎遇天易履

鼎初六鼎顛趾九四鼎折足 履六三眇能視跛

能履

震夬 出震圖地易震遇天易夬

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

艮中孚 觀象圖天易中孚遇地易艮

易發 卷八

艮彖曰上下敵應不相與也 中孚六三得敵或

鼓或罷或泣或歌

漸小畜 咸臨圖天易漸遇地易小畜

漸九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉 小畜九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也上九既雨既處尚德載婦貞

厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君

子征凶有所疑也

漸 蒙 三易經綸圖地易漸遇人易蒙

漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎 蒙六五童

蒙吉

漸九三夫征不復婦孕不育九五婦三歲不孕

蒙九二包蒙吉納婦吉子克家六三勿用取女見

金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

易發 卷八

四十一

漸九三利禦寇 蒙上九擊蒙不利爲寇利禦寇

歸妹 姤 咸臨圖天易歸妹遇地易姤

歸妹彖曰歸妹人之終始也說以動所歸妹也

姤女壯勿用取女

歸妹 蹇 出震圖天易歸妹遇地易蹇

歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉九四歸妹愆期

遲歸有時象曰愆期之志有待而行也 蹇初六

往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

歸妹 履 出震圖地易漸遇天易履漸悔體爲歸妹

歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉九二眇能視利

幽人之貞 履九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽

人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾

咥人凶武人爲于人君象曰眇能視不足以有明

也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武

人爲于大君志剛也

歸妹 恒 觀象圖天易歸妹遇地易咸咸悔體爲

易發 卷八

四十二

歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣

以恒也跛能履吉相承也

豐 大有 咸臨圖地易豐遇天易大有

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故

疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

大有六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以

發志也

豐 明夷

出震圖天易豐遇地易坎天易坎遇地
易明夷故豐遇夷主言坎卦為明夷之
主也

豐九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎 明夷

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

豐 損

三易經繪圖人易豐遇地易損

豐彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂
宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈

易發

卷八

四十三

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎 損彖曰

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行

豐 蒙

觀象圖人易豐遇天易蒙

豐六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也 蒙初六發蒙利用

刑人用說桎梏以往吝

豐 坎

出震圖地易坎遇天易豐

豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚 習坎有孚

維心亨行有尚

旅 无妄

咸臨圖地易旅遇天易无妄

旅初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災

也上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人

易發

卷八

四十四

之災象曰行人得牛邑人災也上九无妄行有肯

无攸利象曰无妄之行窮之災也

旅 中孚

出震圖地易旅遇天易中孚

旅象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

中孚象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

旅六五射雉一矢亡終以譽命上九鳥焚其巢

中孚九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之上九輪音登于天貞凶

旅 剝 出震圖天易旅遇地易剝

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉 剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

旅初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也 剝六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災

易發 卷八

四十五

也

旅 巽 咸臨圖地易兌遇天易旅兌悔體爲巽

旅九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也 巽上九曰巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽 隨 觀象圖天易巽遇人易蠱蠱悔體爲隨

巽象曰隨風巽君子以申命行事

巽 觀 咸臨圖天易巽遇地易觀

巽初六進退利武人之貞 觀六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

巽九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 觀望而不薦有孚顒若象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀望而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣 巽 蠱 觀象圖天易巽遇人易蠱

易發 卷八

四十六

巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

日 巽 履 咸臨圖地易巽遇天易小畜小畜悔體爲履

巽初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也 履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武

人爲于大君志剛也

兌 剥 出震圖地易兌遇天易剥

兌九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

兌 升 咸臨圖天易兌遇地易升

兌九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶

也 升彖曰用見大人勿恤有慶也九二孚乃利

用禴无咎象曰九二之孚有喜也

兌 旅 咸臨圖地易兌遇天易旅

易發 卷八

四七

兌九四商兌未寧介疾有喜 旅九四旅于處得

其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資

斧心未快也

渙 中孚 咸臨圖天易渙遇地易中孚

渙王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不

窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利

涉大川乘木有功也 中孚豚魚吉利涉大川利

貞彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦

也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中

孚以利貞乃應乎天也

渙 離 出震圖天易渙遇地易離

離卦傳曰渙離也序卦傳曰渙者離也物不可以

終離故受之以節

渙亨王假有廟利涉大川利貞九五渙汗其大號

渙王居无咎象曰王居无咎正位也 離六五出

涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也上九

易發 卷八

四六

王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出

征以正邦也

渙 益 咸臨圖地易渙遇天易益

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而

不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也

利涉大川乘木有功也象曰風行水上渙先王以

享于帝立廟 益利有攸往利涉大川彖曰益損

上益下民說無疆自上下下其道大光利有攸往

中正有慶利涉大川水道乃行六二武益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

渙 賁 觀象圖天易渙遇人易賁

渙九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

賁初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

渙初六用拯馬壯吉 賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

易發 卷八

渙六四渙有丘 賁六五賁于丘園

渙 萃 觀象圖地易渙遇天易萃

渙九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也 萃上六君子豹變小人革面征凶居貞

吉

渙 願 三易經繪圖地易渙遇人易願

渙六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思 願六二

類願拂經于丘願征凶象曰六二征凶行失類也

渙九五渙汗其大號渙王居无咎 願六五拂經

居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

渙 明夷 三易經繪圖地易節遇人易明夷節悔

渙六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其

群元吉光大也

節 豫 出震圖地易節遇天易豫

節彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道

窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四

易發 卷八

時成節以制度不傷財不害民 豫彖曰豫剛應

而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建

侯行師乎天地以順動故日月不遇而四時不忒

聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

節 謙 出震圖天易節遇地易謙

節象曰澤上有水節君子以制數度議德行 謙

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施傳

曰謙以制禮

中孚 否 出震圖地易中孚遇天易否

中孚六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類

上也 否九四有命无咎嗜離祉象曰有命无咎

志行也

中孚 旅 出震圖天易中孚遇地易旅

中孚象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 旅

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不爾獄

中孚 渙 咸臨圖地易中孚遇天易渙

易發 卷八 至

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰利涉大川乘木

舟虛也 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰利

涉大川乘木有功也傳曰剡木爲舟剡木爲楫舟

楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

中孚 益 咸臨圖天易中孚遇地易益

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰利涉大川乘木

舟虛也 益利有攸往利涉大川彖曰利涉大川

水道乃行

中孚 賁 三易經輪圖地易中孚遇天易賁

中孚象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 賁

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

小過 小畜 咸臨圖天易小過遇地易履履悔體

小過六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象

曰密雲不雨已上也 小畜亨密雲不雨自我西

郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽

剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施

易發 卷八 至

未行也

既濟 師 出震圖天易既濟遇地易師

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 師

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有

命以正功也小人勿用必亂邦也

既濟 小過 咸臨圖天易既濟遇地易小過

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利

貞與時行也彖得中是以小事吉也

既濟 歸妹

三易經緯圖人易既濟過地易歸妹

既濟六二婦喪其茀勿逐七日得 歸妹上六女

承筐无實士刲羊无血无攸利

既濟 萃

咸臨圖天易未濟過地易萃未濟悔體為既濟

既濟九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大

易發 卷八

五十三

來也 萃六二引吉无咎孚乃利用禴

未濟 賁

出震圖天易未濟過地易賁

未濟初六濡其尾吝上九有孚于飲酒无咎濡其

首有孚失是 賁九三賁如濡如永貞吉

未濟 震

咸臨圖地易未濟過天易坤為坤震中交

未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

國

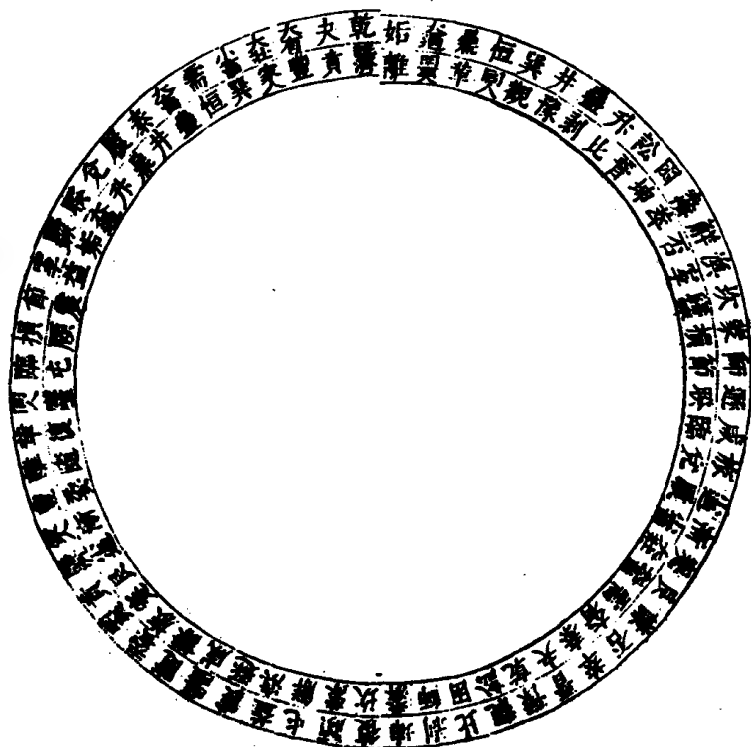
未濟 離

觀象圖天易未濟過地易離地易未濟過天易離

未濟上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

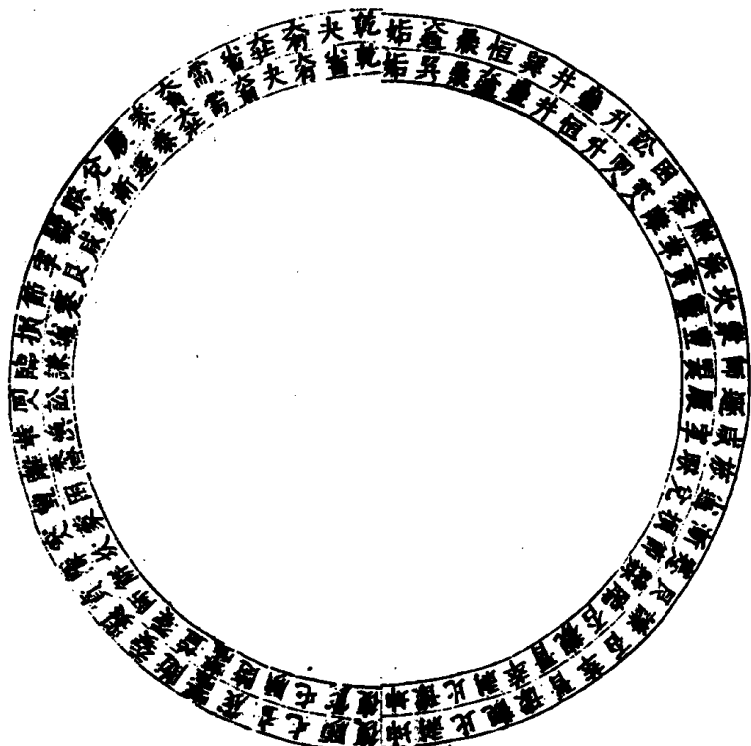
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

咸臨圖

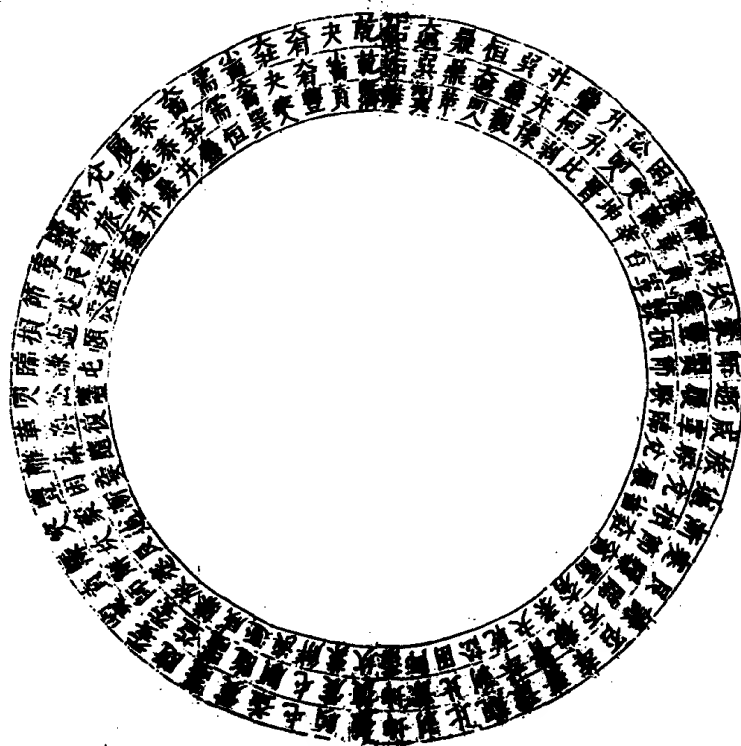
五十五

觀象圖

五十六

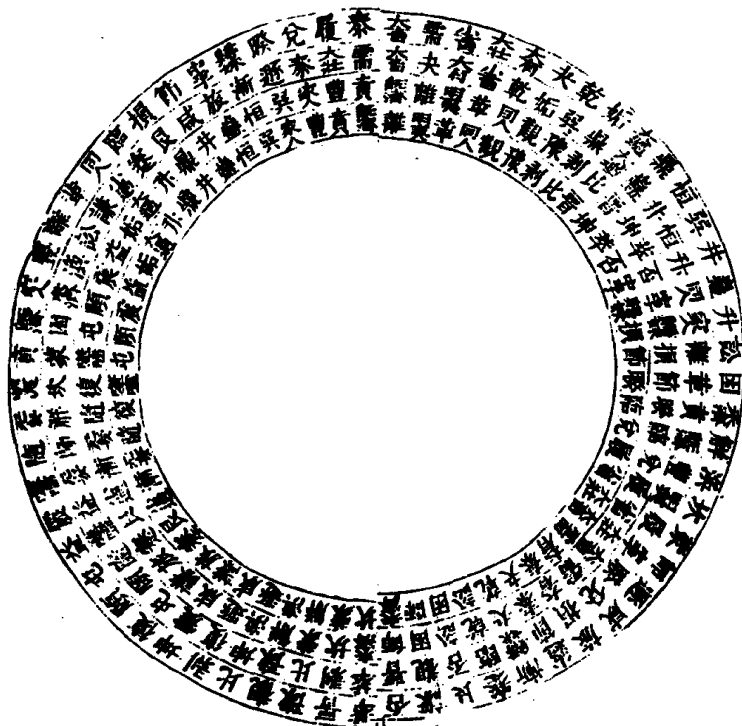
三易經綸圖

策卦三成略

成卦大過之未濟	三成泰	再成需	初成賁
☰	偶—變	偶—變	奇—變
☷	偶—變	奇—變	偶—變
☶	偶—變	偶—變	偶—變
☱	奇—變	奇—變	奇—變
☵	奇—變	奇—變	偶—變
☲	奇—變	奇—變	奇—變

既濟策卦三成圖例

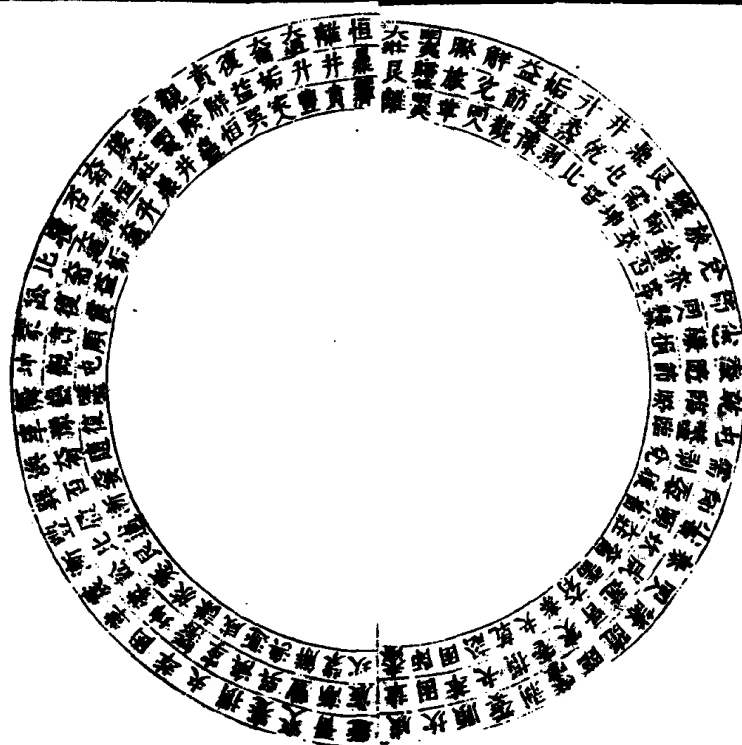

易

卷八

五

既濟成卦圖 以鼎之恒爲例

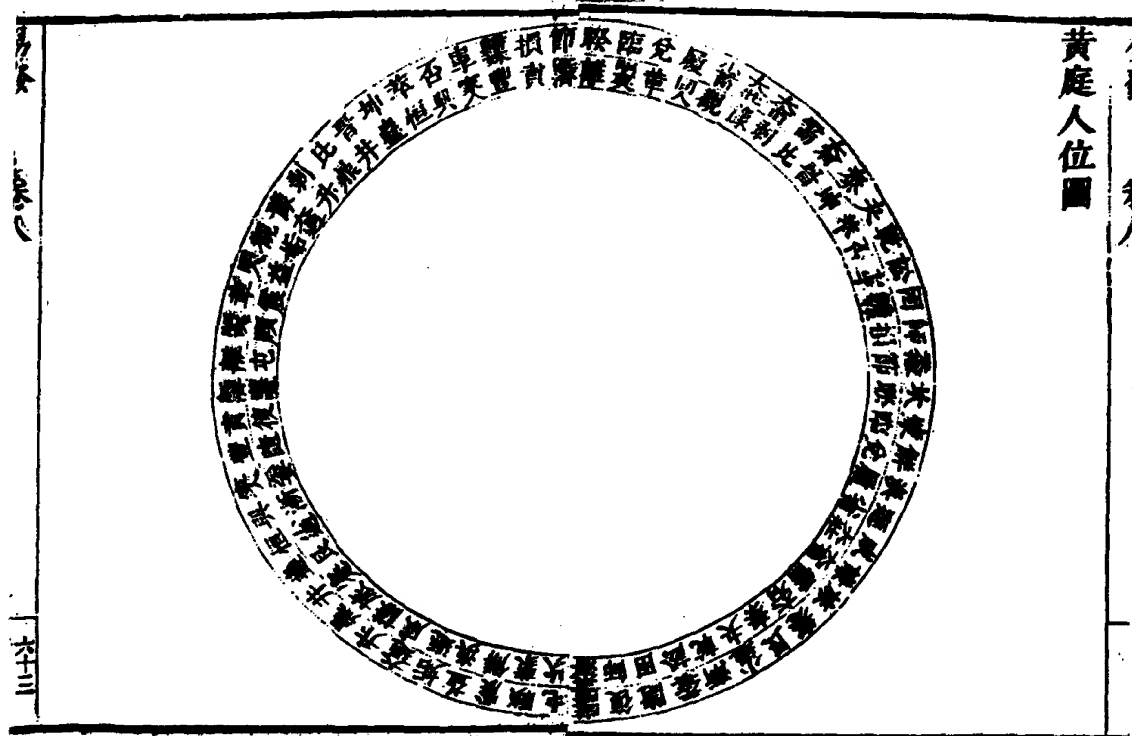

易

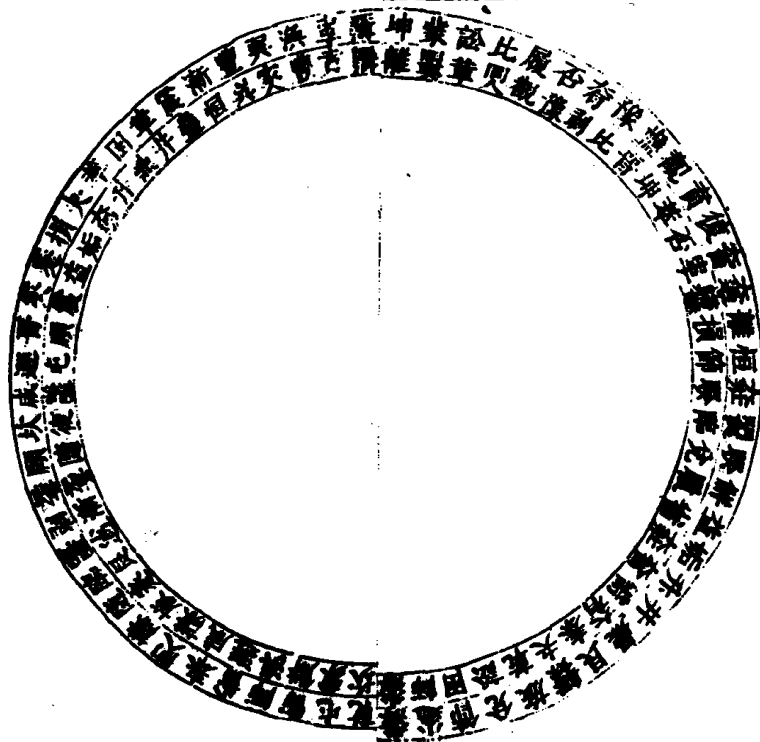
卷八

六十

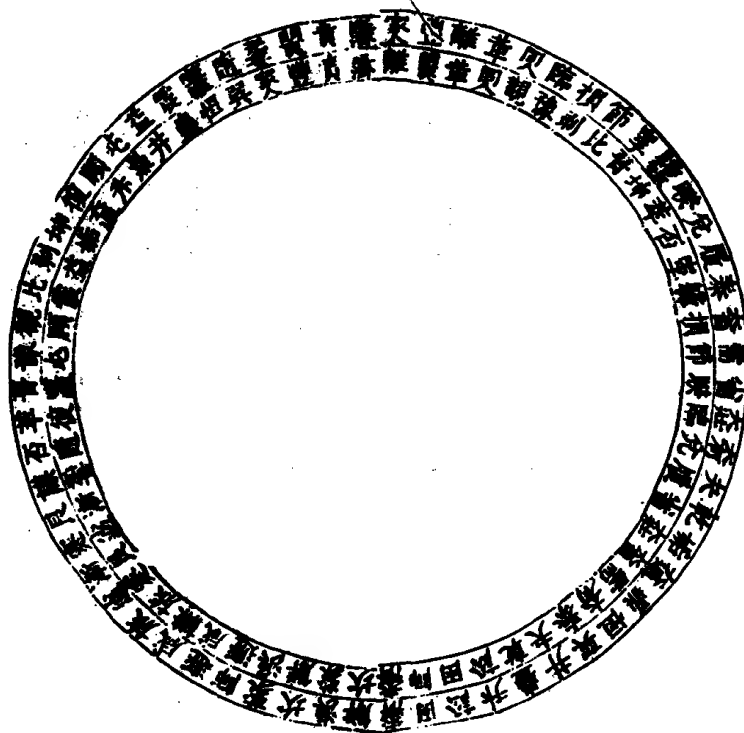
<p>三成重卦圖例 左律</p>		<p>顯天易泰</p>		<p>伏天易否</p>		<p>易發 卷八</p>		<p>三成重卦貞悔例</p>		<p>貞泰</p>		<p>悔噬嗑</p>	
<p>人易需</p>		<p>人易晉</p>		<p>地易困</p>		<p>需</p>		<p>賁</p>		<p>訟</p>		<p>否</p>	
<p>地易賁</p>		<p>地易困</p>		<p>地易困</p>		<p>需</p>		<p>賁</p>		<p>訟</p>		<p>否</p>	
<p>巳卯丑午辰未寅亥子酉戌申午辰未巳寅卯丑</p>		<p>戌申午辰未寅亥子酉戌申午辰未巳寅卯丑</p>		<p>戌申午辰未寅亥子酉戌申午辰未巳寅卯丑</p>		<p>戌申午辰未寅亥子酉戌申午辰未巳寅卯丑</p>		<p>戌申午辰未寅亥子酉戌申午辰未巳寅卯丑</p>		<p>戌申午辰未寅亥子酉戌申午辰未巳寅卯丑</p>		<p>戌申午辰未寅亥子酉戌申午辰未巳寅卯丑</p>	

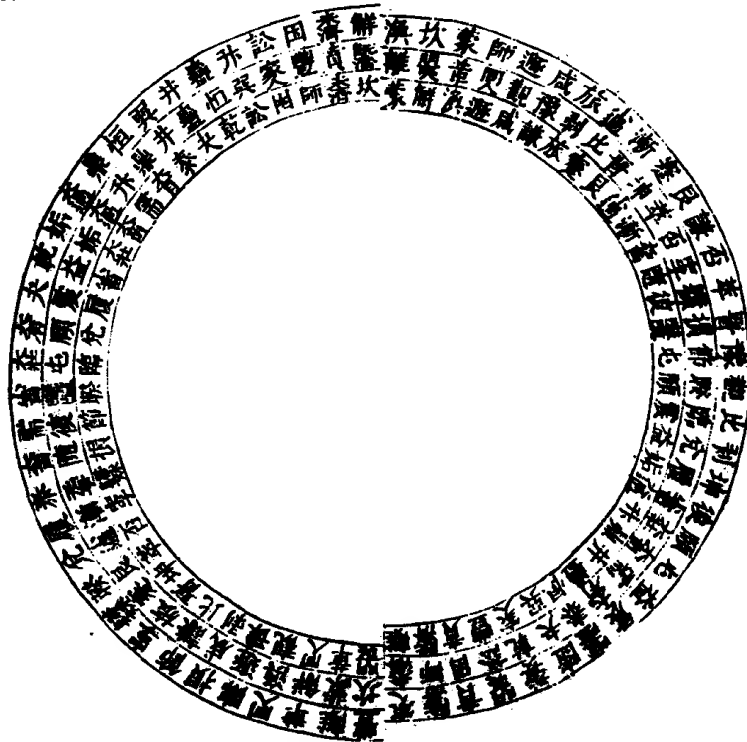
周易方位圖

大履圖

出震夫履圖

易發八卷 編修王汝嘉家藏本

明董說撰說字雨若湖州人黃道周之弟子也後爲沙門名南潛其論易專主數學兼取焦京陳邵之法參互爲一而推闡以己意其根柢則黃氏三易洞幾也其研索具有苦心而究不免失之雜如飛龍訓一篇歷引堯禹周孔謂皆以飛龍治萬世而復舉圓覺道德二經以爲釋迦老子亦然未免援儒入墨又黃鸛河洛徵謂黃鸛一聲卽河洛之全機大用杏葉飛龍表謂黃鍾之律爲杏葉之正位其說皆近於怪誕極其博辨之才沈湮自喜則可矣謂易之精奧在是則殊不然也

新刻易旨一覽四卷

〔明〕蔣時雍撰

浙江圖書館藏明末刻本

附《四庫全書總目·易旨一覽》
四卷《提要》

易旨凡例

一近遵功令說必求正且易旨但期透露不必詭其說間附新意而已

一近時講章有直講而無主意者有主意而無直講者此刻兼之

一贅頭字小不能一目俱下是可計畧過也於臨試點檢尤便

一九卦爻淺顯人人熟知爻既講明象有不必重複者姑畧之庶不厭雜
一近刻種金圖觀紙貴價故求冗長此特省之又省亦未嘗不約而盡

交龍有悔言在當其時而不相援者其可久乎
用九言剛者天德而純用剛以先之恐決折而不可為也於柔濟之
文言曰三節 元亨利貞就是人之仁禮義智故元者生之理得
之最先而五當百行齊此純宗善之長也中者性中無體之體而
文儀則一齊恰好的由此機會其全蓋體中用教養之集也利者各
得其分之宜而天理人情相安無戾義之自無不和也貞者處憂之
中具有正當道理隨事有主張如依幹而立者也四德之所性如此
而君子何以盡性即仁即禮即義即智而外而悉元善之渾融則能愛之
者也豈不足以君長民物隨事而美其所會則固用合體體之體而
曲者豈不悉符其妙因物而物使各得其分人自相安豈不得乎
之和知正固守則權衡不致搖奪豈不足以幹事嘉會上節重會
此節重字然惟至健之君子能行四德如此不則欲得之而
何以全體不息故曰乾元亨利貞乾即至健之君子四德宜厚乾也
初九曰節 自古隱者石隱憤世高隱為各惟聖而隱者若神龍然
能出能沒不拘形迹初之謂也蓋獨行而不受變于世務窮而不求
戒乎名不易之至雖避世寡合而元悶不成名之至即至是不見而
元悶此非有意於隱其心以為樂憂時也行達困時者也可行可達
而此貞時之志堅守不可拔遇不苟就窮不變移能德而隱之事也
九二曰節 工有聖德而正當潛躍之中者故言行无忌於庸而信
謹焉心之臨保雖无和而亦開之以存誠心之虛无雖善善一世而
不伐德以時乘則所施及者博而人持化之不知誰之所為乃所謂
龍德而正中者也雖未為君 德位美豈非大人而人利見之

九三曰節 三之乾惕豈私慮哉君子莫大乎德業而况處危地非
進修何以勝故欲攝心以進德修業德何以進忠信之實心乃所以
純天理而目進於高明業何以脩 詞立誠不但於言上用功說并
便實為者說忠便實為忠乃所以敦實地而使居於大業君子知忠
信德所由至者而忠信以至之既造極致其微妙難測處便可與知
如坐絕頂而平臨萬壑元道照矣知脩詞立誠為業之所由終而必
誠以終之既到歸宿其事理泛應處便可與存知百貨存積在聚而
隨時可發費矣進修如此德業成矣安往不宜臣民之上大君之下
皆能善處而无驕憂故君子乾 因其時而惕于以脩進德處危地
不驕且憂而何咎忠信二項是名目知至四句方實著工夫
九四曰節 不安于下而不果也 不果也 不果也 不果也 不果也
實非也不果進而又不安于退機欲進之迹似難倫類以獨往而亦
非也君子已進德脩業欲及上進之時而堆此大其用耳故无咎
九五曰節 九物皆有感應之機而况聖人聖人作起乎上德為之
感而臣民快觀要以類之所在不能逃如物以陰陽之類各相親也
上九曰節 時九而人若與之俱九位必危人必解休又誰貽之悔
濟非德之不足時在下也見龍雖在田猶非君位未足太其時之
用三居高位進脩者當然之事故乾 以行之四之詳審天命人心
之際自誠其可為而後進五之飛豈操虛位居上而操三重以出治
也九而悔者龍極不知持盈自取災也君道剛而柔用之則善治也
初當氣運否塞時人隱避之時二之德施已普天下將否變而據其
文明之化危統之也時當惕也三故乾 進脩 惜平時四當君道既

革之時不得不審也。主皆位天位而五乃位乎天德。宜君宜王者也。時已亢與之偕極而不變。故有悔吝。慘而繼之。發節天則也。君道嚴而能寬。造化在其掌握矣。前七節以人事言。後七節以天運言。乾元者全。驗天之四德於物元亨。即物之始露其胚胎而旋暢其生机是也。利貞即物理各足之性。无中含有之情是也。然乾非一元以統之。乾元一始生机便不可遏。便能物物各宜以美利利之。而使其完遂。便歛神功于寂。若而不言所利大哉。統天之元也能以字貫到底。然元之大孰非乾之大也。一言難盡其妙。故贊之曰大哉乾乎。始通遂成。拱阻不得剛也。四時迭運不息健也。四序交接无過不及中也。各一其氣不相侵假正也。剛健極其剛健。无陰柔之雜。中正極其中正。无邪惡之雜。而微妙至于不可名。純粹精也。合之成其大矣。

天地者道之居。天覆地載而日月四時鬼神效其司。莫非道也。大人全體太極。渾然无私。存為剛健中正。運為元亨利貞。德與天地合也。光被即日。居閭闔即四時彰輝。即鬼神也。時出而創古今之所未。有若先天洩其秘。而道本如是。夫何違于大人。時靜而順性命之所故。然若後天欽其逆。而理本率性。大人與時以偕行。總之天且不相違矣。而况人與鬼神天地間之生生化化者耳。有不顯應其符而陰隱其命哉。又何疑五利見之義。言凶已上俱說聖德先。天二句言制作尤者。身知進不知退位知存不知亡。核知得不知喪廢之所以失正。正華慶元者。惟聖人乎。蓋進極必退存極必亡此理勢也。聖人明于未然行於當然一以正道履之而不失則惟聖人之誠精誠神故也。而他何足以語此可見道不可與時俱亢也正者制時者也。

坤元亨節 純陰至順故名坤坤有臣道臣道順則動柔括元亨也

取此順而不變如牝馬之貞馬何言乎柔有所生也不昌謀宜事

求同之人為助絕不與強異者居此皆與其守之安而不

不遠則九亨而吉

象曰至哉坤元也萬物資之

初生厚得所養無往非利也

光發於外者大南無量此原德也

謂此馬北馬順而德坤守無成無為之公雖曰素順而承天以生直
底于成何結果又何等利貞此亦順中之健也德坤而行之不在君子
乎似行何如有如占之先迷失坤之道而後求其利之所由得也西
南之期以類而行反其東北者就是安之所也君子知居處而
南之為貞而安之安即是順貞即是坤德得而應地之元陽乎
象曰地勢 地以形載曰勢厚之至也君子治道所在所發極其廣
博深厚於以載天下之民焉
初六履霜 爻 一小人進端雖甚微而其究將盛禍未有既也君子
可不防其微杜其漸乎 象 一小人進端雖甚微而其究將盛禍未有既也君子
既已疑矣馴至小人之道長堅冰所必至耳
六二直方 爻 二純德也內元而外有矩矱且死一念之不即死
一事之不苟而極其量此方大出于自然之利又奚待學
德有于利伏于下動于上而不知其動而驗其方也此地道也不
利而利金作大順雖失二之德而為萬善者死心如此
六三含章 爻 臣道不宜露才揚己三言陽為重美韜晦不以能見
臣道之正而可守者然居下之上責任難縮故或從王之事雖不棄
成和當不代之以期其終軍固有實用而非虛含也 象 含非退
托三之心相時而動也從王而死成有終由其知識光大真知分之
不可越而職又不可不盡焉故也皆純臣之道也
六四括囊 爻 重陰不中短於才賢大臣而過慎者也雖不滋望天
下事何以任之而望以熟者耶 象 大臣過慎慎保死事而已
六五黃裳 爻 五之若心祿有中順之德而見之治者其非中道

二件書之象而極治之道已元言矣其意謂內帶說盡見天外
言可以中居內順外 象 治之盛者由中順之德具在心於
直中而布之外非襲取也必治之德一而已矣
上六龍戰 爻 逆世道人賴以陰恃勢以凌陽之分不為所
以有敵以勢則陽固不能自金以理則陰亦豈能獨定所勝傷
人亦何利而抗君子者龍與畜養者王同意 象 陰道始于微窮
於著故悚其窮極也當震而而當可和為之
用大利永貞 本柔則變剛而能剛則剛而能柔
主而勿棄于私則亦天付之德矣 象 剛大之標有能未
文言曰全 坤曰利牝馬之貞者言歸根復命時退然死為至柔如
而代天有終者沛乎莫與何其剛不假作為至靜也而物各付物唯
然有定何其方此順而德也過之利時乾固以美利、物坤則居後
以為得而因於自然之利者豈古不易而有常焉又過之亨時也含
萬物之生德而化機之達外光明不可掩焉坤之道其順矣乎天有
所始坤即承之而後生也不先時不後時也此又坤之元正貴乎利貞
而不問抱之一順 象 不分四德以柔靜剛方貫下復利含為柔
德有常化光為剛方才以順贊之亦可
家之履殃成于積 試逆之狀故由之積而漸而答在君父之不早辨
故易于防小人慎之微也 象 有念念事口和和也細也意
其言未發之德不備不倚方言妙應之際裁制曲當此成德也何以
成之君子知敬是勝私法以此提醒其心去邪曲而隨之直
而左隨事制宜使不乖戾而歸之方 象 敬之精明條理履即是

陰非陽敵盛則必勝若其亢也稱龍則在陽之名以揆其表拂血則
彰陰之類以揅其盛至于玄黃雜舉者則又陰陽俱傷明陰之无利
于抗陽也然其分自一定始玄黃豈无辨乎且造化說陰陽者多矣
屯卦詞屯以乾遇坎則大難方殷之謂文王以為勸勉陰中則才
力足濟而竟當清夷皇路无亨然利于正審時察變分揅其才以促
係一濟焉然无主乃亂濟也者必求人望而立之君如張良之立韓
成王導之立晋元也一說作封建諸侯使各有所統其事作而各不歸其
其才力足以彙曰全乾中甫闢之秋即遭世道之亂天之所以開聖明也信以
大享貞蓋卦德動乎險中才堪經濟而奮發有為于險動則大享險
中則宜貞也何以建侯制象雷雨交作以啟草昧是天下未定各分
未明宜立君以統治然君始立治理猶疎未遍可忘戒惕也

經 27—178

論之才者治道用昌有婦媾之求者大業有永上何足以語此
象卦詞 卦象卦德皆有蒙昧不知之義故名九二能發蒙而與五
應者過此知能必開有亨之道然蒙者之得亨由明者之善教也
教者必應求蒙而蒙求我則教不枉而道尊必初筮告而再三不告
則言不輕而易入其所以教又必聖賢正道乃利焉而蒙者此其
蒙曰全 山下有險則阻滯之象阻滯之地險而止則由險而
外之通家之甚也又何以亨蓋九二誠足為亨人之教而行之
時中適當其可也如所謂匪求蒙求我者吾自應二以志其困其
應而與之耳如所謂初筮告以其剛中剛則教人有其申則教必有
節故必待其初筮而后告也再三不告者言輕聽厭不也蒙之虞
而我亦虞也又曰利貞蓋聖人正其蒙蒙以正其與以作聖之功
也求而後應而後告就時應教之以聖功則又事倍而功半
象曰節 山下出泉節之象君子法其必行者果決其行而法
節之象 其有漸者遂有其應而共一之蒙中其有漸者遂有其
初九爻 教固漸而求而實其初九居下蒙之甚者也故終之
利用刑以懲之而刑又其初九者也若過而過督學無規待中之
道乎 蒙 蒙者以正其教也法即規矩準繩
九二爻 大臣而掌邦教者剛而不過則敷教在寬而隱憂益重包
蒙吉也有教無類而不肯承成納婦吉也無論師道立善人多即大
君委任之意不負臣之克相猶子之克父也包蒙有併包而且優其
休謙意 象 由五知二有可亨之道下任其專故二得以仰副
三爻 占者過蒙如三亦不可不察勿用取益蓋三陰不中王道

欲戒理其良心女之見利而失身者教之何利又不在于納婦中
象 不順即悖理之意
六四爻 既遠于陽死嚴憚之師又无正應无切磋之友困于蒙而
吝 象 初近二有發蒙之善五應二有童蒙之吉四獨遠于實也
六五爻 柔中應二真不難多欲未萌以受教于師則其德
矣 象 順德在二而惟賢人君子之是罪也
上九爻 過蒙擊蒙象亦碩所用何如焉若用之以強其太難
以阻其進而為蒙之則字惟以外誘蒙者之心冠也利用此剛以禦
之 象 禦蒙之冠也之教者順蒙因是以无冠下之學者亦順也
需卦詞 剛遇陰而能待故名夫王道无欲速貴心必待則功利不
需心自光明而亨通然其所行又先從德而一以純正之路則時宜
不掩常可吉而安可也
象曰全 需待之義坎險故歸於前也剛健而不陷德之沉於
有守者身乎其不困窮曰孚貞吉者五扶得中德之德不能需而
正則規恢宏遠中則心思安靜內外一統王也以此涉川鎮密觀變
功豈俾致哉其取乾臨坎水以此正中勿分貼象員
象曰節 治道修明不容更有所為但優游安養俟太平之自致耳
初九爻 去險尚遠理亂不加可需於郊者陽剛能久又利恒守而
不變焉則完名全節无咎 象 遠于險則超然脫退不累難而行
需以能久為常初未失也
九二爻 世雖方艱以身近之不免群小之營惑為需乎涉而小有
言其剛而沉毅有市中而相俾得宜終能身固而命如彼仁傑也

象 惟剛中乃能寬裕在心神亡故雖小有言以全身遠害終也

九三爻 已入危亂之邦過剛性躁不中妄動冒險懼害非自致耶

象 災即在外已甚迫也自我致寇若先冠而預防以敬慎何暇乎

六四爻 入坎休則大臣而身當國難需于血矣柔正則能平貞以

履者終必持危定傾保身以濟其君出自血焉需于血矣于何而出

即此柔正能順理而聽命也順字重

九五爻 陽剛中正治道已无不尽其安无事以俟化成此君道

之正而天下可含醇理矣吉 象 中則心无喜功正則事无僥倖

上六爻 陰柔无才又當變故之終有胎而入于大耳柔三陽並進

是英雄豪傑不號召而來也誠能敬以待之不因人為功乎 象

陰居險極雖不當位而元才以濟其君人豈大失也

訟卦詞 乾剛坎險上下為相猜內外為相濟人已為相敵訟所由

成也卦體卦變有孚室悞中之象卦體卦象有終訟大人不利涉之

象故占者或理直而見悞或理曲而見訟然訟非不得已必存憂悞辨明

則止而惕中焉則訟不終訟不巳而凶見大人則曲直明而

利不然驚空求勝行險而不利

彖曰金 上剛制下則下不悞下險同上則上受挾內設險外倚

強悍已險而恃彼短彼建而凌此陽皆險而健故訟剛有能訟之資

而得中則先好勝之心所以能惕中也終訟者訟乃損德悞怨理之

所不可成也見大人者五尚中正中則先事无偏主正則勝決无不

當也不利大涉者坎淵而乾以實險如駕訟貴險而重刑也

象曰節 訟起于情之違故事必謀始金人情則和道則行焉

初六爻 陰柔不勝居下位卑不終所訟小有言請之辨即終以理

使言 象 未未所爭也但陰柔居下之故訟之為事陰健相傾不

可長也恤石不訟故始雖小有爭辨終得明也

九二爻 陽剛陰主性暴而謀深本欲訟者柔中能約以理五不訟

能屈于勢故不終訟而還慶卑約无犯余行險之貴矣 象 不克

訟而歸還實者何故蓋負下訟上自取犯分之患也

六三爻 陰柔不能訟安常分而安正理舊德即是貞也雖厲而終

吉慶訟貴柔聽訟非明斷不能從王事是有成乎作人臣而不競功

爭名亦可 象 食田德特守常之人可以之聽訟隨從明斷之人

乃克濟即上不專指君乃賢于我者以臣道說則指婦

九四爻 剛而不中心性欲訟居柔則能以理自裁外不克訟而反

其德行以歸正理且升其心而更之安于貞而不悔制訟念作行乃

君子矣吉 象 過而能改復于无過何失之有

九五爻 大君而能平天下之不平者訟者之人遇此德使矣 象

中則聽於未斷之无无偏主正則斷於已聽之後无過當

上九爻 以健訟之木濟以必訟之志或能倖而取勝有見鑒之象

然非久當自明不踰時而敗矣 象 倖勝亦不足敬况必敗乎

師卦詞 卦德寓兵於農也卦體命將出師也故名夫兵貴有名又

實據將必為代罪之舉而用老成之將斯有戰勝之吉无窮之咎

彖曰金 卦在君上訟家在將上說師貞何義師集于衆也貞行于

正也則九二之純五陰也也夫為將者既能左右衆人為有各之師

而止則止者无敵命將者不可以王耶兵雖有各而行之必以德焉

三剛中而五應不過于懷威中有惠而君任之事者卦德陰順雖行於兵凶戰危有節制而不擾害順也此有德之丈人也以此德行師不免征伐之毒而民皆忘勞忘死以從之有克敵之吉又何咎矣
象曰節 水寓於地猶兵寓於民君子以吾民即吾兵也 平日養之教之以侍有事時用是容民正所以畜衆也 中民即吾兵也 平日養之初六爻 出師之始衆心協一必嚴明其賞罰整齊其統令斯為威耳否則死制之兵豈不以卒予敵 衆 明不戒之禍失律也
九二爻 二為衆陰推附將也剛中則寬嚴並用總應得宜以是在師之中謀出萬全有勝死敵無非大君之寵任不及此王命三銀馬數煩縹緲死中制故能立功于閭外 衆 在師中言由承天玉龜任故也王者豈私一特由懷念萬邦而不置安輯之計故任將臨也
六三爻 元才死德不能容已量敵進退至平與敵 衆 戰不勝已无功矣况與戶耶殘民命損國威死功孰大于是
六四爻 陰不中无克敵之才居得正猶有料敵之智見不利即退 衆 象 兵以能退為常四未失也可見行師非聖人之得已
六五爻 五柔中非好兵之主而或損害我生民乃不得已而聲罪討以救一方如田有禽執之利也何咎然兵雖正勝尤以怙勝尤二天討罪之長子也任此必能成功若不能專任又使少年輕事有分其權莫克與尸之凶 衆 象 長于帥者以二之恩威並著以中德而行師也弟子之罪則其咎在使之者不為當身咎乃為其咎
上六爻 功成凱旋而上下安之是以有頒賞之命或關之國或承之家視功大小而分秩之其間不死小入倖一功者其可勝子之家

平第優金帛勿用可也如是然後為善命也 衆 有命以正其於之大小小人得位必亂邦以逞豈大君懷萬邦之初心哉故勿用此卦詞 五受天下之比故名民心順從天下定于一言也德必再筮以自審有元善足長人歟且元之恒而不開元之正而不昭斯死焉于作之君而風化取之凶耳不足為王者戒也 象曰全 比言親輔義也順從九五顯比之君也從出於分之義遂順且切於情之不吝已也其所原筮以五天德之剛協乎皇極之中故存此不刺之謂元運此不克之謂不守此不難之謂貞純心取純德也上下應五是全臣民仰於德也道窮者德之所不能感也 象曰節 內選九族外選五方建國維萬而時其巡遊聘親以觀之諸侯各心天子之心而親民矣是親諸侯正所以親百姓也
初六爻 比君之始若能精自乃心安質一人已无愧于勿斯之道即是孚而充積不念死事不底忠誠天當有格天之福出于望外也 象 比初至于盈象申始不能盡忠而感君至矣宜有他吉也人臣始進係終身之大節一誠則死不難故周公嘉其終夫子重其始
六二爻 中正應五知君之可比而內出潛養以比之豈徒離隱就道乃家修而延敵者也出處正而道不枉自有得君太行之吉 象 比非正則失之自枉自內而得正者何失 衆 象
六三爻 死德而安比八于不善之尤僚友共事惡奸邪耳 象 志名敗節不俱不可滿功必敗之害主區道言
六四爻 純柔比五謹謀臣弼一致其身而助於成之象大直道

國外比者也得以道事君之正而克相顯比之消吉象外比九
五不徒以其賢也分死所逃以從上而盡大臣之職分也
九五爻剛中正以當天天下之比大道為公德不見德休失傳于勿
恤者比道何光顯取有用三驅失禽不誠之象民且相忘治之上也
吉象顯比之吉以其居位正中則元偏元中則慎精惟一
王心之純也失前禽者王人不任德怨逆者舍之而順養取之故職
前禽之失也是人不誠豈自中誠上實使之王道蕩而後民德也
上六爻首出庶物必有元永貞之德而後可上無德以比下故凶
象无所終言位亦不保蓋民叛則獨夫耳
小畜卦 興陰畜乾陽一陰畜五陽為小畜大陰之力量為畜者小
故名夫小畜不利于君子矣德與有可為之才均五有可為之勢君
子猶伸其志而亨小人猶未大濟其才如不助其才而伸其志也
象曰小畜得位則小人為畜而君子受制也惟德與則內氣道以
破而外不恃壯以用剛則中志行二五居中用義而大權未移德
勢皆可為而不為小人所畜小畜未極則吾道之正氣猶然舒而
上進惟上進故小人之設施未盡示于君子也相和說下
象曰小畜行不給亦累大德則于虞伏言謂德之輝于一身者其
德而小畜之德亦小畜者所必謹也
九五爻剛正而進復在位由乎節義不由攀援優之自道何枉已
象曰小畜而大行之願矣象義者正已以正人從道學生
象曰小畜剛中則取亦有求之士蓋初以復援同道以彙征也何志
不遂象義在中即剛中初獨自道二亦不自失身

九三爻剛中不中死守之節處近於陰又多比昵之情是使小
人以嫌進而為所制縛不得自由說輻之象然志剛終不能安之小
人之籠絡爭所必至其比也溺于一時之私其爭也激于一時之忿
亦始之不謹致此象由三不能守正為小人制故熾之爭
六四爻大臣而遇群暴肆其暴正震中是有孚信之象結二指
未取以併制小人傷害去而憂慎出死貽害于民故象上指
二陽合志是二陽與四台四之乎感之也
九五爻居中則孚中足以感人心而使上下合志履則信定
以居辟力而使左右不遠大君之德強暴也何難象謂之必
剛結人心其所以為乾不徒以力而已
上九爻畜則則君子不敢抗若與之和而密雲者既雨矣
既雨矣亦所由陽不能制陰反為陰所制也
分雖貞且居況不貞乎以君力言陰望失時之不可也
既雨既處由不能謹始專尚陰德至于積弊也疑者阻而不可行也
復卦辭以柔弱之臣專暴主所履至危故名夫小心謙恭足以感
德君心不俱斥辱不加而所向如意履虎不噬之象而京
象曰全柔臣而事剛主動有危机何以不見傷惟悅而履乾忠順
婦姑挽回其君心潛消其剛悞進而履乾亮王無不處矣是以不
入京然以君而履崇高之位亦危而君道貴剛九五剛中正神
斷而精一統攝萬端德相其位何疾且速中表正之業光明矣
象曰節重乃上下公卿大夫因德以昭叙農工商賈因工以真舍
而各盡以別之職業以分之各華位典所京說民燕上平

初九爻 陽則觀負有崇仕初則志節方銳遂不離德性何咎

獨守對功名富貴而言車馬行已之所願一切不足以索之

九二爻 剛中无應不得志獨行其道自平夷而曠適無所羈係

坦坦之象繫身而自得其休幽人之貞吉之道也 象 由其中心

德自守不以富貴利達亂其心

六三爻 才德不足而志剛則自用本无見事之明乃自智焉本无

任事之能乃自雄焉以此事君與私悅及聖人凶矣以此治人必不

能剛中正徒播惡于衆耳 象 自謂能明遠行耳實不足也亦當

者非和悅應乾之臣也志剛者好為斷擊民物不足以供一逞

九四爻 大臣近英主而才德過當不已危乎幸其居柔能以小心

祗慎保其終也 象 得君行道本四之志以勉憂懼而行也

九五爻 才勢俱盛將順者衆任意決行全無留碍為夫決其履

時必潰離合君道之正亦厉也况未必正乎 象 正則恃其尤當

則恃其位此剛中正只以雄大之才畧看

上九爻 履之終是人事結果處不是終躬視此以考其粹之何如

重好一邊然考之法必所履圓滿无一不當天理為其旋焉自求多

福何祥之不集乎而元吉耶考而知也搭五作君道禍福之大机看

象人情鮮終是以元吉得若得元吉于所履之終則非常之福自

天申之大慶也爻自人而卜之天象自天而推之人

泰卦詞 氣化交通貞元會合為泰天道泰而人道可知况卦体卦

象小往大來則陰邪屏而君子滿朝得遂其進行其道是

象曰全 抱釋不分而推廣之世道之泰天地之泰君子之泰而諸

心君政君輔尤要焉天地交通化生之氣在萬物上下交合保泰之

志協元良君心存理而過欲也若道乾斷而去昵也且所進用皆君

子外小人也正氣日伸奸謀漸蝕矣泰而吉乎以此

象曰節 天地之化自然曰道渾渾而无別聖人察時經野定倫明

叙辨其所未辨為裁成其賜當然曰正無為而特創造聖人用時乘

利正極悖倫為其所未為為輔相不及左右民違而宜之故致泰

初九爻 一人倡其會而能引諸君子進往而輔泰何功不濟 象

初與二陽皆以左右斯民為志故得以類進之象皆以初俟去

九二爻 二大臣主泰而能中占者何以尚之必待人怒慶事實而

包容荒穢罪必誅獎必華而用馮河之勇舉及側陋畜及隱微而不

遠遐遠不昵近倖不狃私便而朋比是比分之各一其相合之共成

其中寬嚴有度不合此爻中行之道乎 象 事業皆由心運心依

光明而廣大故知剛知柔能剛能柔也

九三爻 泰无平不險否无往不復此乎之可恤而欲回天者必艰

其心慮慮其施為人事故无咎矣則勿恤而泰可長享矣 象 三四

之交正天地泰後為否之際也

六四爻 過泰而否小人得志之時故三阴稱一而未勢不驅而自

集心不約而自孚也君子可不危之 象 三阴之未盡小人振高

失其公之失而恐奪于君子也故相與謀君子者其中心之素願也

六五爻 柔中虛已結心用脣而忘勢以下交者得實輔相泰常事

象 德不足者存下賢之願或移奪不遂五以純中行所願也

上六爻 然極而否時不可力爭但可自治其私修政令以悅四之

然不能保其未危而欲制治既就雖亦亦不可不察其象 城復
于墮豈特天運而由現惕之為紀綱號令為記至此
否卦詞 氣運開塞而為否三綱論九法數非人道之常君子之貞
決行不去蓋以卦體卦變君子欲進而小人得志也故不利
象曰全 肅敬之氣盛而生機微是內陰外陽柔順而天德絀是
內柔外剛
象曰節 收斂則名譽不彰人不得而物色之故茶可也
初六爻 初連小人而進其極其要其求形之志可而使能不植竟
以意圖而變和從正則上不禍國下不失所庇故盛其以勸之 象
小人原自便其身為柔為君子則知愛君又愛其君子
六二爻 中正是小人之近厚於畏名義而包承君子不敢加害
初九爻 受君子之賜言若在大人不可以未意之善為所泥也 象
後亨 象 不以包承之故入其群所以道亨
三爻 秉彜之良不容其故傷善亦小人所羞三不中正木不足
濟其好使也蓋耳執其變而貞承而吉耶 象 三特位不當而
初九爻 木耳不則其志未有不運而君子誰可怨諸
九四爻 大臣當否將濟不極其剛而但天心厭亂有轉泰之命而
人事調不激以生變從容轉旋無咎者也君子道長則且錫之同
象 志謂轉否為泰之志嗚呼人事無咎上
九五爻 德位俱隆撥亂反正以休息天下之否大人開泰之吉也
然百方去而後來必以其亡之心保之 象 正始得當慎位
九六爻 否當開濟濟以開剛之才各得天下之否一而而承手

之非若休之猶有漸也先否而後泰為世道正入之變而君子
事也何如 象 只重天運言
同人卦 火遇天其性同二應五德同五陽與一陰情同故名君子
與人同也貴公且正為卦健行公之道也明健中正而應貞也故必
大同无我蒙天下人中國為則同心協力者蒙何事不亨何險不
然必所同者以理不以情皆君子之正道始謂之于野而亨和
象曰全 二得位得中而應五一德交孚君臣同于朝也大公之道
非剛不能以健而行道御情矣所以于野亨利也又曰貞者文明則
不敵于私德則不屈于私中正則持已當廉則與物无忤內外人
皆君子正道也一正足以通天下之志君子所以能大國而為同
象曰節 致同全在審異上于人之族則定其名分使尊卑上下
以類分于物之用則別其名器使多寡隆殺各以度勉
初九爻 人因各立門戶便有許多隔閡初无私心无私與而同人
于門可謂周而不比地也所偏党之咎于門只无私係與于野少狃
象 私者人得損而咎之公道服人同團感不同亦謂得咎之
六二爻 中正雖能操交然合已者與之異已者拒之狹而吝也
象 同人之道貴公于宗非大同之道而係者之進勿作差文
九三爻 三公侯之強者過剛无應欲強臣三懼五攻之故休以
陰精力用備以敵五據二也然理勢俱屈將安施乎有三歲不與耳
象 恃其新力以敵剛也夫理既屈而五剛可敵乎勢之必不行者
九四爻 德應俱歉長于求屈隔三取二動于氣也居柔則能酌理
悔悟萌而弗克致克已勇于克敵此善之吉也 象 不然而而不

同此是義。即此是財。大臣明分上者。本五之傳臣此其義也。
九五爻 中正相應。君臣咸有一德。始雖奸邪。間隔而後。心遇焉。然
六二易退之。君子三四易進之。小人非剛克之不勝也。必大奮乾剛
而使伏戎无所售其奸。乘端无所肆其力。乃相遇耳。象 先號
後笑。以中正相遇之理。本直也。利而不立。必克此邪。而正可合也。
上九爻 居外无應。孤介獨行。僅免于宗之悔。象 志剛與志也
大有卦 於卦象見一人。照臨萬國。於卦體見四海。會歸一人。有之
大也。明使應天。君德矣。是以制作盡善。而无所不通。元且亨。
象曰全 致有保有分。有德字極。要六五之位。尊為天子。而有大中
之德。臣民歸之。天下大一統矣。然所以治之。亦本剛健文明。應天時
行之德也。雖斷能決。聖聰能隨。且其大用。无非順天理之當然。而與
時行之非任剛非過察也。故盡制作之善。而極推行之利。元且亨。
象曰節 金在蒙。蒙自明。見保有之道。象 有節中。之德足當其任。而不敗
初九爻 剛毅有守。在治之初。未萌侈大。正觀思理。道而不墮。象
之害者。固匪咎矣。然人情歸結。必難以持之。庶永保不敗焉。象
重初九。惟初時。未變侈欲。不萌未涉乎害也。
九二爻 大臣輔有不易勝之任。而剛中得應。抱負弘深。出以承載
之象。往而幹濟。作何耶。象 有祿中之德。足當其任。而不敗
九三爻 剛正。遇此小人。臣干載一時也。為公者。用。據忠益九。致有
保有之道。死而不厭。納于君。有章之象。若小人則。謀。獻。奚足以入告。
象 專。公。是。言。之。小。人。貢。獻。方。以。大。之。說。益。君。心。想。家。國。美。
九四爻 功德。威。夫。剛。直。素。玉。雖。將。馬。時。以。居。要。常。也。然。不。修。其

六五爻 柔中。信實。推誠之極。足以固結臣民。上下交孚。而以柔道
治之。然太柔則廢。又當以威濟之吉。象 以五貴德不盈之信
乃以先臣民而發之。无係則有不可保。故利用威
上九爻 盛滿者。天之所忌。信順則天理而。乃。天。命。也。上。天。天
理。又。順。天。命。全。不。盈。滿。惟。天。眷。德。故。祐。之。而。身。吉。致。无。不。利。象
大有之極。元吉。豈。傳。致。也。自。天。祐。其。信。順。祐。其。尚。賢。有。大。者。不。可。以
盈。初。惕。其。艱。二。防。其。欺。三。慎。其。事。四。匪。其。影。所。以。儆。人。臣。五。虞。其。死
威。上。華。其。不。溢。所。以。儆。人。君。
謙卦詞 德止而順。是心不肆。行不亢。象又至高而屈。至卑。故名大
謙。則人情樂與。死往不亨。適且日後有結果。而德尊名顯。有終矣。
象曰全 謙无亨之道。試觀天道。生生之氣。下濟于地。而化工顯
著。地道順承之職。卑處于後。而時行之机。行于天。而地亦以謙而
亨。况人乎。故夫天道之運。日月升沉。寒暑往來。盈益謙也。地道之
形。陵谷變遷。山川增損。亦盈益謙也。鬼神之柄。福善禍淫。盈益謙
也。推之人道。綱。綱。之。非。盈。而。好。之。非。謙。耶。能。謙。則。枝。人。情。之。公。好。居
尊。德。因。謙。者。居。卑。德。因。謙。重。此。君。子。之。終。也。
象曰節 先。一。分。驕。矜。便。增。了。一。分。謙。抑。使。心。中。純。是。箇。謙。以。自
絕。非。有。餘。德。人。非。不。足。正。稱。乎。人。已。之。宜。平。其。施。而。勿。異。也。
初六爻 柔固性馴。心又常虛。其下。禮已恭。而益恭。惕君子。冀
小心之行也。雖涉危難。必獲協力之濟。况他事乎。象 收斂心直
以平。謙。養。心。而。客。氣。以。消。主。氣。以。化。矣。

六二爻 柔順能謙之資中正得謙之道德盛而舉動則有德
非過情非貞乎而行无不澤也 象 二之謙堂不音 象 二之謙堂不音
其謙德實係之于中心也故中謙外
九三爻 德備剛正動臣而能謙功莫與焉而位亦可長保矣
象 服者以仰其功之心加之以懷其德
六四爻 柔正能下大臣而謙不取疑忌何不利焉然居三功臣之
上又當發揮謙光以示不安則推賢讓能之道也 象 四宜是恭
益位不勝功理合為謙不違大臣之則也
六五爻 大君以柔道理天下禮賢下士而人歸之何用為焉故有
未服則率所服以征之不為暴且君德既隆何功不可集也 象
侵伐何傷于謙德不服是征用以濟謙德之師不伐也

上六爻 謹極有聞人心樂與雖行師以征不服亦利然才位不足
亦不能命昭皇威以振宇下但可征邑國耳可恣意于謙德外而
象 上雖鳴謙才力限之志不大遠故可用行師而不能彈壓武也
豫卦詞 卦係陽應九四卦德順動致豫和平之極治也豫既歸其
身則天下之事可為建侯矣不帖服行師矣不用命哉蓋濟大事以
得人心為本豫以平曰得人心言建侯建侯他人為侯也
象曰全 全象重順動說治道不必以首節作大臣豫起于人心之
和心本于德之順也休德備之曰豫夫天一人理也奉天理以時措
則一理感名雖天地之大亦如我之順動而不違何況建侯行師不
協人心之應哉順動豫之時義也天地以理為權而二五順布則日
月不過度而時不忒序聖人順動張弛隨時在順利罰而民自服矣

六二爻 中正之德不溺于豫安靜而然不染堅確而屹然不移
介于石焉定則明生先事而見幾不得擬持之貞而明哲保身與
象 爻是誠之生明象推明之由誠即安而慮意
六三爻 陰不中正而附四依阿取寵縱欲敗度悔也然當速改過
則禍不旋踵矣故以此言激之 象 中正之德不足故慕豫而溺

九四爻 君民由四以致豫則他大有得矣然豫可一人致不可
一人保必開誠布公內外始終勿恭以疑則大臣任人人才畢集
象 大臣以真安君民為志由豫則大行矣
六五爻 暗主縱欲而國事歸四之權臣脈理將危貞疾不可藥
也幸其得中位猶存不絕健如絛耳可不因之以自振乎威烈桓
靈也 象 乘強臣而主勢孤也中則共主之名尚存于天下也
上六爻 陰居豫極樂其所以亡者為冥而已動休則隔溺已成之
後而忽有悔悟窮極則反君道之不恆終者 象 豫未至極尚可
緩而極則當速改何可長如此也
隨卦詞 卦復卦德天下隨于君也人君既為天下所隨四建不悖
元亨矣然必所以致人隨者公平正大不違道以于譽則正而

最曰全 慈柔之主而剛德者臣下之百官隨于朝也震動之主出治而天下之民悅之萬民隨于野也隨固大亨必貞乃无咎者何蓋天下人心可以德萃不可以假合故大君致隨之道惟本於正而不以威龍惠結何臣民之不響應哉可見貞者隨之時義也感在一入應在天下帝王之治非僅小補而已豈不大哉

象曰節 造化非入何以養其此人心非靜何以運其動故隨時宴息凝神于晦以為自強不息之本亦隨時之一道也

初九爻 震主為卦之隨心之官有主已喻公之初矣然隨豈能免顧所隨何如耳端人正士取以自輔則吉然正而不可狹也應則取善无窮矣 象 官有渝矣于何而吉惟從正也出門交有功者以所交既廣而無遺善故不失也

六二爻 依阿于權臣而反失乎嘉之主如荀爽 象 邪正不並行惜其不得與為善

六三爻 依縉紳名流而舍去鄙夫欲建功業隨求隨得矣然必以道義自重不可以必得之故而卑躬阿意也求字在功名看勿指富貴 象 喜其能決去夫惡惡志字從達決于志也

九四爻 以剛居上與五同德位極人臣而德足以稱君聽計從謀衆由已同求不獲然權位嫌于陵逼雖所為正而勢必以惟內嫌其忠誠外奉其職分以明哲處之則咎免矣 象 君臣之分義不可過過則凶也有手在道乃其明哲之功也

九五爻 二嘉美士也五以中正一德相交嘉謀嘉猷罔不信從德成矣 象 有中正之德故知二中正而信從之故取人以身

上六爻 隨極則與人情義相維始終无間誠之固結不可解者耶王者用此真誠以享西山神且散之祀致天下之隨平君道上述君之誠通于民民又結于君者如欲作臣事君如欲作君事臣也

象曰節 剛上柔下則君九臣六兩情不通與而止則臣媚君情疏事自廢治盛而至元亨紀綱振飭法度脩明天下必復治也利涉大川言積衰之後君臣當勇往有為也又曰先甲後甲者亂之終必為治始此天運循環之必至故時至而事起不可坐待耳

象曰節 民俗遷于習染則有事于振之已德盛于物欲則有事于育之新民又本于自新也

初六爻 憂憂未深而易濟之時代君以戒撥亂之功幹蠱而貽其君以无咎然當危厲而其難其慎慮之則終有濟 象 人君當憂

貴望于臣甚嚴初之意在承志也 象 臣道剛中幹所常幹即此是自然不可執已之端而執君

九二爻 有從容相恤之道有方於柔主無違 象 由其有剛中之德故能損益之宜无矯枉之過

三爻 大臣承先朝積弊一洗而幹之雖過剛不中不免小有未與之悔而異且正則于心順于事當也何至于拂戾一而重无大咎象 治道賴之終克有濟無復失大咎而已

六三爻 剛中而陰居陰陽于困獨大臣謀國之本將焉
乃繼體之賢中與之主也用是得來象由二承以剛中
上九爻 剛陽居德事任之外君有五以振剛臣有二以勤理復何
事王侯之事哉專德樂義高而巳事耳 象 志可嘉想超擢爲世
法則雖徒隱而無補于世哉又象事見不昂志象志見不忘世
臨卦詞 二陽通陰正人進用小人不敢近也夫剛長固可爲之動
而卦之悅順剛中又善爲之德何人可盡去吾道可大行元亨然必
其所臨者 稟于正不示小人以陰焉况天運循環應時未久而小
人將復逞君子以矣可恃元亨而不正哉 八月五九
象曰全 君子通長雖无心通小人而此長彼退自有陰運焉何
以亨貞卦德悅而順內不忿于意氣外又適于時宜卦體剛中而應
在已善處在人合力以此時而有此善宜以大亨與君子而又戒之
以貞者天道至正理以維勢奉天道之當然也即以氣運言所謂八
月有凶言二陽之消不久得不以利貞爲兢兢哉
象曰節 教思讀教育成就人的意思客保謂客受而保養之重在
死窮无疆上見法兌坤此君師之道也 象 初之威
初九爻 當象正之盛而杜群枉之門小人皆在其所臨矣惟剛正
故必所臨以正自治嚴而廢事則吾道大行吉矣 象 初之威
臨豈量不能容小人志欲行正通于天下故去其害正者
二爻 剛中則舉動合宜就進則權力又重德義去而吉道入行

而不和 象 小人特迫于勢而其心未帖然順命也可忍之矣
六三爻 除不中正無窮德以賊民使私思選緯耳不誠而何亦
物之利若憂而反偽歸誠庶甘晴之咎可見 象 位不當者无中
正之純德不能行玉遂不見見改圖貴遠 象 位不當者无中
六四爻 得正應初大臣下賢情意微至无一毫不真切何悉以人
事舉之道 象 以正爲德適正人而不覺其情誼之事也
六五爻 柔中德二知節時不可以獨運而擇賢共理非智事而
大君先務之宜乎治言矣 象 不自用而用人天理當然之極
中也 關于任人則不吸好于自用則太過矣五乃行中之謂也
上六爻 卦上而臨終教思无窮客保无窮教思之至臨道成氣有
化行俗美之吉而死泰君師之貴也 象 行心於中無私也
觀卦詞 仰五觀之仙也順其觀之德也中正觀之道也故名觀化
在氏爲觀在已人主必精一執中無爲守正冲然穆然而不輕侮文
童號令以昭斯民耳則則實德可爲民表建中象正之極可以神於
天下如祭者既醴以犧未荐以前而平誠可仰也
象曰全 全象重中正末指出神字即上二節感應之神也觀道不
外中正然非位則道不導非德則道不立九五中天地而作之君有
其位矣順而巽則內和順于道德外深入于事机有其德矣故能建
中表正以觀示乎天下如所云有孚順若則下未有不觀中正而化
焉此可以現神焉天以太極點運其序于時而聖人中正不獨
即神道也以此設教無不效其德而天下心服之象莫不化也
象曰節 以身率民既設中正之極而猶慮民俗不齊使喻天下以

神可乎。于是方以觀民風而設之。教與不與乎。中正而已。
初六爻 庸才而天遠識不能振振有為。細民則死。足譽君子正當
觀先邦有道貧且賤焉取也。象 小人指百姓之日用不知者
六二爻 陰柔才順不能上賓以觀光惟窮居獨處以竊窺焉。一豈
丈夫然觀遠覽之道。象 丈夫以行義達道效女貞則睽矣
六三爻 出處大節所關三當其地。君如五不必觀也。反觀已之所
行或通或塞以為進退通塞不在世途在利用也。此所謂度其身者
象 能觀我生進不冒退不固矣。于道何失
六四爻 大臣而依日月之光對揚中正固荃宰之盛亦最備者
之會在已仕則正朝觀在未仕則正仕選賓主而如四之觀也焉
象 五方隆賓賢之禮仁仕未仕正皆所以尚其賢賢之禮耳
九五爻 德信無疆以君子之道觀天下者占者考已之德與其所
行果中正立極而无愧于五君可也。此獨觀萬化之原者。象 觀
風驗俗亦考德者所必資。此獨觀萬化之原者。象 觀
上九爻 上有德行末于世而為人師範故占當自觀其獨善果足
以裨世教而後无愧于上九之君子。象 雖不在位而其望既係
于天下亦慎行一不慎而功敗也
噬嗑卦 梗化為間而後合去梗化則治道亨矣。然指刑不可而
卦之德德象變而得中則治道亨矣。然指刑不可而
象曰全 中虛而九四間之非虛不合既虛而合治化宜亨又曰利
用微者蓋治微之道貴威明而得中卦體剛柔均分則剛不過柔
不過微夫卦德動明則威足以斷明足以察夫然觀雷電合章之象

而威明又相濟也。觀象中上行之五爻不始意以剛斷之而剛柔又
相調也。此皆用刑之道故雖五之居陽堅修未絕不能化暴而折獄
致刑死不得其理者故利用也
象曰節 法之不勅故人不要而罰之輕重出入不審辨明白何以
示畫一之法故明其條例所以正其寬度也。法即罰之一定不勝者
初九爻 小有所懲必大有所戒止之於初必消之於後少人之福
也。象 用刑者欲其不違于惡且制其初則不逸矣
六二爻 中正則明斷合宜片言可折極其易矣然柔初剛之強梗
不免刑及有罪然彼當其辜終可以服之先答。象 剛難以德化
六三爻 陰不中正無治獄之才過治人而人不服矣雖小有吝然
時當噬嗑彼之罪已彰非刑于不當刑之人也。象 不當猶不德
九四爻 剛居柔則以明斷之才存於悔之念。雖強梗難化亦得其
情服其心。堅者則直者伸矣。噬乾乾得餘矣。然得人之司命也利
在持難難之貞性也。有室民焉而微稱平矣。相臣之吉也。象 忍
有忍畧之心未光明處故戒之以艱貞
六五爻 柔中有矜恤之德居尊用刑而人咸服之得黃金則人願
說之矣然與命至重當。權衡得正而刑不安加作心必屬而意不傷
隨則刑者民服矣。象 貞厲則不濫刑不肆志而得用刑之當也
山先曰艱後曰貞此終歸於執法臣道之當然也五先言貞后言厲
此終主於申恩君道之當然也
上九爻 罪極當服上刑自取怙終之心。象 明罰勅法誰不知微
二噬之不聰而若罔聞知故滅耳以罪之

賁卦 剛柔交錯之明以止皆文飾之義故名文質貴乎得中而
來文是質為主文輔之且離明於內而為經緯之章知推之何不
可通剛上文柔是文主而質反輔之是以民止不通僅飾一時而已
象曰全 以文輔質忠懌勝而禮无不行故亨以質輔文煩文斷本
故小利然此剛柔交錯即天象運旋之成文民止離明即人道之榮
然而有禮秩然而有分皆貴之義其於卦也即易以觀天文而四時
之變察即易以觀人文有情有分而俗化成矣皆重質之意
象曰節 用明之慎道无敢折非不能折不敢輕折也近說不作明
不及遠言其法明以明庶政法止以慎折然下句重
初九爻 剛明之德止不足以黼藻皇猷時常自責于下獨善其身
非道之富貴蓋舍之而安處貧賤焉 象 居下而重義之所不可
棄也豈惡富貴而逃之勿實謙焉

六二爻 二與三中正同德借之以上升說其智融資其力焉
象 附陽剛而興起有為以成同文之化
九三爻 大臣而當柔來文剛則澤文明之化可成矣然文易溺人
入防其必繫而永以貞維之吉 象 終不至文之陵夷而實質
六四爻 大臣應野同心數貴者闕于三而不得相貴心急急以求
之然三非冠四求貴于四耳如四之守正何 象 與初遠且與三
近位疑于可附比也然三意雖善正則无榮華之尤矣
六五爻 柔中者恭儉之君穀樸還淳丘園之貴也雖不无太簡之
吝而禮奢寧儉也風賴之終吉註本字重 象 可為世教焉也
九爻 大臣當文勝之未流主持而反質又何喪本之咎 象

志本維世而致其大得也
剝卦 剝則時固當止卦有順時而止之德故君子當退避
象曰全 小人逐君子之孤將使盡去而易為小人之党也所謂不
利往者以五陰方生小人盛長之時君子固當止也卦德有順而止
之象君子當觀此象順時而止也蓋君子之出處視時運之盛衰故
除當其盛不能違之使陽當其衰不能違之使盛所以尚消息盈
虛天運之不能不然者也所以順時止也消息之已成為盈虛
象曰節 休養生息以厚民生于以莫寧王位如地之厚能茂也
初六爻 陰之剝陽起微至著而初害正之謀方起勢必自敗也
象 滅陽之官方起於下也端雖微而必盛君子其可忽之
六二爻 二漸進則小人之勢壯而害正之謀益熾故必 象 猶

幸其未大盛君子之見幾而作不可後時也
六三爻 獨應君子不從邪党所為便是剥去无党邪之失有扶正
之功者 象 匪失其類而不害正其所失乃其所得
六四爻 忠臣義士一網打盡身受其殃矣小人豈能獨全哉凶
象 禍切近身去无及矣君子可不發為之所
六五爻 世道不可一日无君子五首群陰若能統率以從正木權
歸命于君子不但天下國家之福群陰亦賴其庇矣 象 害正者
小人之尤從正則免曰然者堅其志也
上九爻 天雨一君子以開世道如樹果俱落惟存一碩者人不及
食可種而生也在君子福國庇民為民推戴得肆之象在小人必盡
去而自失其援庇矣 象 君子之德天下仰賴雖獨立于上實乃

民之所載也小人則處自失所庇終不可有為也亦何利于剝復
復卦詞 天下原為君子主持而逆於剝後為復道可亨矣又德順
動周身之策合於時宜故不特已得先疾而朋來亦周全之以无咎
况以循環之數逆計已前七日而當復天入交際其善而剛德浸長
將來之功業昌矣豈獨无疾咎乎

象曰全 善類既反音道大行亨矣然人事尤要焉動而順行循理
固時毫不示隱故小人不得謀而自朋成利况已往計之反復于
七日而來復天運自然以時而然其端也以將來究之利淫者由剛
之必長衆正奮庸際時而昌其會如此順動所以亨也復非就當天
地之心天地生物之心至此一陽來復之月而然也
象曰節 一陽之微恐氣不固而來春發生无如上下皆安靜而休

息之此亦順天時養化育之一端也

初九爻 為復之主在事之初心上微有一失便省治之以復于善
不至于悔日就天理不萌人欲入聖之功也大善而吉 象 心者

身之主道心為主視聽言動自然弗納于邪乃所以修身
六二爻 柔順中正取初之善以自輔而已不勞復何其休美而日
進也 象 為仁由己輔仁在人二由下親初九克復之仁人也

六三爻 居陽不中正偏激矣居動極性浮躁失時出入于理欲
之介類失而後失陷人欲之危復則免咎 象 義以善補過言

六四爻 取凡民而教然以柔傑自期排異學而慨然以聖賢為宗
與衆俱行獨得于善也初善人也從善人即從善也 象 初有道
之君子四起群以從有道故獨復于善非徒從其人也

六五爻 君德既中無難無間復得牢固而大廷深宮无二也政事
起居无二也始終純粹全无悔矣 象 以中德自成乃及之聖
不待于從道下仁者也

上六爻 從微而漸速而不復凶也何如自弃天襲天之災有自暴
自弃之咎以足而行抵以敗事且特病狂心終身困誤而不出
已兩害如用行師而君國俱喪至于十年不克也 象 改過不吝
君道也速復者反之也視就復之主速矣

无妄爻 剛外來而震主動心事皆誠為无妄无妄固有亨貞之通
而震動乾健剛中而應又可亨貞者故占者誠然動物行必大通又
出於正而不以朴誠直遂信理不信心焉乃利而不然則信果之病
一勇過青之不免况推行耶无妄自正又推言以戒人

象曰全 无妄曰无妄利貞者卦變剛來主內是道心復還而內一
誠也卦德動健是以奮發於外一誠也卦體剛中而應是
爾我无虞誠之交孚於人也此皆正道故大亨而必以正乃天命
之當然也蓋天命流行无不正而順天之命天斯祐之而无妄矣其
匪正不利者蓋无妄而以不正往焉則妄矣將何之矣吾知逆天命
者天必不祐如之何可行也

象曰節 震動其氣以發生物而理各付焉若物物與之无妄者先
王代天理物茂生之心對時育之人有時若之政物有時阜之休焉
初九爻 剛在內為誠主誠心積慮无念弗誠極而天祐之无妄也
物矣 象 行有不得反已常勤无妄之往大通而志何不利焉也

六二爻 時有有為心與取必心皆妄也二柔順中正心學而

不計功效有所謀為于前无所冀望于後不猶農之不耕以求獲乎
當以未奮而功成卒亦不出新學之外何弗利非不為其利先其
心也。象 學問中效驗便是當二有先心之利不邀福也三有先
故之必不避福也皆篤信之正也
六三爻 處不得正所居或非其地所遇或非其人其修謬與道高
賤來皆意外之災若子亦順受其正耳 象 災出意外且不能免
九四爻 陽剛乾體天德為君下无應與物交未引正當存誠而始
終勿變可貞之至无二三之咎矣 象 无妄本吾自有的理可貞
无咎者正固守此而為我有也 象 无妄本吾自有的理可貞
九五爻 剛中正而應中正君臣同德內治修矣寧有疾乎諒內外
之變生于不測但靜以鎮之而勿用攻擊必有平格之喜 象 為
國之道有似理易有當治之以不治者无矣樂安用武及益疾也
上九爻 窮極者必復必果膠固不通故有肯无利 象 上其極
不忌也惟窮極而不知變故災也
大畜卦 艮畜乾畜止之大乾艮日新其德強畜之大故名卦之剛
上尚賢以及止德應天皆大正而可有為者故君子之學大者不可
不正乃聖賢之歸而惑溺于異端者視此遠矣然不敢自松出而應
用於朝則抱負展此不家食而吉也 象 不徒務禄大而不濟其功則
鉅大勝此涉大川而利也有休有用之學孰非大而正哉
小畜卦 內乾剛健存主不屈德性常伸而外艮是畜聚其德而輝
內外五陽德乃日新畜之大也而何取於貞蓋剛上則足以正尚
則則若禮盛能止健則政教嚴三善各有正意非大正不能也蓋德

若可不以正乎曰不家食吉者遇君養賢不可負其禮也曰涉大川
者應天時措不可違其抱也應天作舉動合時宜看全象出當云由
此本體之剛柔向上去而希聖希賢以為歸止其發揚躁銳之氣以
符于理所崇皆正學看
象曰節 以字直說下勿作亦以君子以德在心而言行為之備得
古人之言作便得吾心之理于以畜成其德則大矣
初九爻 君子為當權者抑胃進必危宜見幾止焉 象 災始四
九二爻 亦為五畜得中則時止而止 象 中者出處之權與也
九三爻 三與上同德而升馳驅王事然過剛銳進宜戒也必艱心
貞守以致慎重日開與衛以修其具方可進而為也 象 志三
之志上與之合是以汲引薦揚而往无不利也
六四爻 大臣為君畜惡而應初初惡未形即預消之所謂民未
有而教之讓未介然而立之防使人遠罪惡善而不知故曰童牛之
牯上不勞而下不傷無成乎從欲之風矣元吉 象 嘉其遠于刑
又喜其德遠道為君養德之心惟矣
六五爻 禁民于外不易制矣未得善制之機當專有能制之勢
知民之為惡非不憚已則不知也按以世教以功為无事刑謀按
本塞源而天下清矣未剛躁而平極難制則牙雖存而躁自止
象 六五之治天下受其福利大君之收功比四不同
上九爻 畜極而通治道已成反則盡為陽平何其如天之覆也治
之乎夫 象 教化四達非但四五之甚慶王道大行于宇宙也
顯卦詞 外實內虛上止下動皆順之象順者養也養之道惟正則

吉故觀其養德者皆聖賢之道而不離于他或乃養德之正也則其
養身者有權衡之節而不害於飢渴乃養身之正也此貞吉之驗也
象曰全 順貞吉者謂養之以正則身心性命有主而吉也焉不在
養之外言亦不存正之外也觀順如卦謙所予自字須玩養萬物者
養之於有生之後如雷雨之澤也養民在及字上
象曰節 亂階于言語禮始諸飲食且言語從順而出不悖則出機
長飲食從順而入不悖則入機豈故慎之以養德節之以養身哉
初九爻 陽剛在下本飽於仁義而不願膏粱者如氣自養
也乃應四而觀其勢位改其素而慕之舍而觀順之象所養多矣
象 陽德本貴人爵而棄之亦下賤之賤不足貴也深慎之也
六二爻 二陰不能自養待養于陽故求養於初則以上求下是太
大夫而甘心養養于卑賤不亦顛而違常理乎若求養于上則非正
應是士君子不能自養而趨附於權勢豈不辱身而凶乎 象非
其正而情不相得分不相投也
六三爻 陰不中正昏昧邪僻動輒則長而不常幾欲敗度拂順之
正矣雖所養為人情之不能無亦凶而終身汙沒身各无一利也
象 道即養德養身之道二象飢渴而不知中三象富貴而不知恥
六四爻 柔正之大臣賴其賢以養下以順于順然養順及民之利
濟矣但患不純心耳誠能信之不二下而且專任之不終求而且繼
然後賢者效用而于相道无咎 象 上指六四以賢之施為施也
六五爻 君道養民五陰不能反賴上九似拂君道之常然養賢及
民君之正也守此則吉若不度德而自同以濟則不可 象養順事

上九爻 天下待命于一相上之責良重矣故必持之以危厲乃克
勝陽剛在上才勢可為不大者總舉以引濟天下未足稱委任也
象 由順而以厲吉无一人不被其澤矣慶何大也
大過卦 陽居中正處是值非常之時而有非常之事過乎常為
大過二陰才朋幾乎挽矣幸其剛中堅悅有可行之道者以是而往
濟大事機剛正持危定傾何弗克耶
象曰金 時值變故天下大難處之事也使非陽剛之才何足以當
之曰棟撓則以始終弱而不能振作也惟卦係四陽雖過而二五得
中足強毅果敢而履義又不至於太露卦德巽而悅行是四德皆備
而施為又不拂乎人情和往乃亨夫必有此非常之才方可不至于
撓而亨也過之謂大矣哉
象曰節 澤本潤水而浸滅之大過之象獨立不懼不同俗而同理
也隱頭然避世无悶不求人知而求天知也專指隱處
初六爻 人臣者過以陰柔能慎之資巽下順密之慮慎而又慎凡
過為不安者无不至矣何棟撓之咎 象 柔性能慎巽下又加以
伏抑之慮故當大事而慎之至
九二爻 大臣剛過而得柔者資彼之調濟高明柔克不廢不折如
物之枯者榮而發其有根人之老夫妻女而生育可望也无不和
象 陽過之始而得初以相與有成也過而不過矣
九三爻 大臣過于剛暴敗乃公事而已 象 由其剛愎自用雖
有忠益拒而不入誰得而輔之
九四爻 以陽居陰大臣剛柔參和而克負國事者棟隆吉然初六

素者若復取之以自益則及難而生吝資非其人不如獨行其易
六三 太剛則厲折居柔而不過何執之有
九五 爻○高亢之居又比匪儒之臣不能輔之以有濟慎事之咎或
可先而欲以匡時之令主稱難矣 象 作文在正意上說
上六 爻○當國大難不以才弱自諱力能之不避生死過涉滅頂
之象雖于事凶而于義何咎 象 君子中而成天下事當論其功
不幸而死天下事當論其心上之心可自于天下後世孰可咎之
坎卦詞○重險而陷益深固當實心寧耐卦中實字言之象若能
真安義命而不萌僥倖則利害不繫而心亨且能順時有出險功也
象曰全○重險乃國步艱難之甚也慶之何言乎有孚也試以象觀
小之休寧而其流也及此處彼有常而不盈溢安行然則人之行險
雖處危運亦須中有定主守其信義信命之心而不失不可有倖免
之憂焉又曰維心亨者以二五剛中剛則持得堅中又有剛健而不
溺故心亨而行有尚者以此剛中而從濟險安慶定傾不有餘功耶
是險也以其言不可有以易險而不取元天高不可升險之元形地
險不可測險之有形王天子公諸侯存紀綱法度以設元形之險有
城池甲兵設有形之險而內安外寧固是守險之時用通三才矣
象曰節○治已不嚴重後難行治人不港丁章非形皆使熱而安之
初六 爻 人臣當國重險才疏不能出也 象 失剛中有孚之道
二 爻 ○人臣勒定之大界德為本而時昌其會重險之中時時危
而剛中善處雖未能弘濟時艱一清豈路猶可維持萬一如孔明
象 未出險難之中匪人事之不足乃時命之不便也

六三 爻 人臣无才无德來往皆險是前一險後又沈一險也雖合
而何用 象 終无出險之功
六四 爻 ○四五剛柔相濟其心濟險故煩文縉節可行于泰平之世
不可行于險阻之秋犯難極諫可施于慶順之朝不可施于多難之
日累札文而益患朴因其明以通其蔽馬險无不濟之咎矣 象
五念時事可憂四以君憂為上下文切重剛陰柔一過全才何能
九五 爻 雖在坎中而德能時三索臨夫漸漸傾否大繫已定東緒
西平水已去其八九祇見其出險而无負宜君之道也 象 剛中
宜出而曰不盈者何以其時尚在險而中德未獲以大其設施也
上六 爻 才與時俱困于險如脫繫之又氣之而三歲不脫凶也
象 陰柔失處險之道宜終陷溺
離卦詞 陰麗陽為離而陽君道也陰臣道也臣之麗君貴正貴順
正則陳善開邪而不為阿諛克成君德幸矣順則小心恭職而不為
逼上功名可保言失此臣道之純善於麗主者 象 離主者
象曰全○離麗之義也天統元氣而日月麗焉地統元形而有穀草
木華鳥獸人君哉君德明而又明推見至隱而又隱乎正不尚苛察
乃能正百官正萬民而天下成維新之化矣君以重明作于上臣當
以中順佐于下二微柔懿恭而能義之以中行之以正不流于卑諂
之私惟中正故亨而惟柔是以畜牝牛吉也
象曰節 上下皆明之循環不已其日月並明也維明即是照四
方聖子繼照有以光四表者 象 則具於任事明則具於作事以新進喜新之臣欲與

天下而振作之而不自知其華方也。履錯之象然惟不敏故耳。誠能
致慎以用其剛明則何躁妄之咎。觀意明作之人聖人非止之也。乃
即此而令致慎耳不可作仕進說。象 履錯矣如何能敏以其心
知避咎故敏慎不敢錯耳。

六二爻 柔麗中正是其上麗君也將順而濟之以匡救下治民也
渾厚而濟之以精明黃離之象明君化成皆于之功元吉矣 象
勿作推原一宜說下見于重君治民之間元過不及得中道也

九三爻 前明將盡无盛不衰人力固不可諉氣數亦難強爭若不
安常道而欲逆天道之天以俾難必之功凶矣 象 時為之迫也

九四爻 後明將繼是天命初回人心始向之秋以剛迫之更張太
驟則過激生變而災達天下且身不保。象 自取而元所咎也

六五爻 雖柔麗中位不得正而迫於二陽強臣在側者權勢移必
危慎臨之反已自修念不敢少懈則可以收權保位矣。象 六

五憂慎而得吉乃其上疑天命下固人心長麗王公之位也

上九爻 剛明之極而能及遠者王者用此道以出征則能奉天伐
桀而有嘉美之功所誅首惡而威克振也所擒非醜類而刑不濫也
仁義並行王者之師也又何咎 象 見兵非王者之得已

新刻易有一覽下經卷二

四明	寅所	周應廣	揆意
同安	鍾斗	許三	編
浮梁	性字	姚	全計
廣陵	親清	王納諫	恭閱
緇武	時時難	緇武	

咸卦詞 交感為咸德體象皆交感之正故名人而能感則情相孚
而事易濟矣然情每易流於邪必出於正而為道義之交如取女然
則正而無不吉矣感莫大於取女合之正也

象曰全 對必有感必有應而應又為感故曰交感必以道化物
理言剛感柔而柔應之柔感剛而剛應之相與以成化工氣之正也

止則我之感者專一悅則彼之應者樂從情之正也男下於女既不
越分以少配少又不過時人道之正也此皆貞而吉亨之本也天地

以氣感萬物而或以氣化或以形生聖人以神道設教感人心而天
下先幸矣先反側感之必通者也即所感而究觀之天地施受萬物

感求兩相感通其情不可見耶

象曰節 雖山之虛受澤之潤心不虛則中距而不受故君子節其
大公之休澄其順應之妙虛中以受焉

六二爻 陰性躁動不能主靜有動于物之家妄動則擾矣然中
之心猶存本休者居之以靜虛則事無不宜而吉 象 由其有

以上之德故能順乎理以為感而不為感所害也
九三爻 初二陰時三陽宜有定性之學乃不能自守而隨之彼歸
于感此亦歸於感皆然此以自信者往則徒役于天下而所獲多矣
象 上六 陰居陰位則工於媚惑感之極則專於感不能自拔而
九四爻 陽居陰位感之正故故戒曰人之立心未感先戒既感不
着一順應而貞則有能通之吉死不得之悔使或往來時一而中不
息物忽旋生尔思外及者從之其不及者必解矣 象 不正之感
則害也則未感中也正則老而太私則暗而小也
九五爻 心不可勝之為有亦不可絕之為有五德事而置心於
枯寂者僅無係累之悔耳 象 君子有虛受之量封固之則未
上六爻 陰居陰位則工於媚惑感之極則專於感不能自拔而
歸巧言以動夫言感已非美况無實乎 象 順而從之則利
恒卦詞 則上六下常然也雷風相與常道也順動相資常行也陰
陽相應常情也故名恒而能恒則真精矣而有真精之始元輝耀之
然然必出於聖賢大學之正而守之期可推之事業而利
象曰 恒上六下常是學高以陳此二句以進化言而王引以人
事言恒固亨元祥矣何謂曰利貞蓋必進而後為久于其道誰不
可以言道也誠相天地之道則簡而移惟風也故將安坐而為之
也居若平而動若水又曰利從者之利天地氣運循環而聚之終
即為發散之始其以學之有體不為然用之始即為悔道極言之
日月麗天能亘古以常照四時而化能亘古以常成聖人至誠見
而治功悠久天下化而為他其心感其德也足以明恒理之則天地

天止也物物無窮其情亦演之於恒矣蓋其常理不常性下
也天地萬物之所以為情也得天二句只重又屬不重得夫變化上
象曰 恒 事物各有當然之理所謂方也君子而止於是即止於至
善方即所當止之處立要擇中工夫
初六爻 相應理之常相爾虞之變也明智處此必能見幾初以暗
資而巽入言必求聰施必求報隱微者也極生嫌隙貞凶先利乘
重 一始字交後而求其利也
九二爻 居陰則處事重方又中則心懷有常故能善及以形必
象 恒性在中而本德不虧故能覺悟其夫
九三爻 得正是有德者過而不中志從於上持守不怠而易志于
盛利則進小利則退天下非之真而不恆其害宜矣 象 恒无悔
有人不營物色之友或見其早世惟其德而不悔人皆以其所
其所不至持視之象 安得有容身處也
九四爻 居陰則久非其位也幽隱而不變者成已成物皆无功也
象 又非其正安得有容於身心有裨于天下乎
六五爻 居出令臣奉本尊中應剛輔以高常委心臣下偏任生
好此婦人之吉而夫子之凶也故人君不可不知乾道 象 臣道
德要道也婦人貞吉以其從一而終臣之媚茲一人是也人主操柄
一以義自斷制尚從婦人之道而君權下移則凶也
上六爻 恒極累終陰躁不安其分是太陰當因而終擾天下者誤
國憂民莫此為甚主安否是也 象 在正元恒以振在正元
之極當如杜預為之何彼固喜功宜知其大无功乎

二五之應若猶可
 象曰金○運亨者必隱而後亨也五當位而二應正人可為而小人
 承之似不必避然識微之君子以為時可避也及此時而禁身于未
 原正志於未降故亨小之利貞以其浸長之勢必至肆害故先戒之
 此可見避之時昧者不能早見惑者不能引決必見覺智克己勇者
 能之甚也
 象曰節 君子不為所屈而小人律身至正嚴不可犯也即處
 初六爻 遇貴早決切需濡于後不免危厲君子尚出而有為平
 象 避尾之厲惟不早耳若能早避而不往何災乎
 六二爻 中順則能借時固其避志一切不能羈如執用貴乎而不
 可解者 象 避而或係或結皆志不固一則固其志矣
 九三爻 下比二陰是乘虛外利謀而不忍去者有損名節之疾而
 且恐中傷辱也夫此私情而君子之吉道即豈出處大節所宜有乎
 象 係避則志氣不振名節有虧宜其厲也不可大事以出處
 九四爻 下應初六小人包姦結怨如惡獨無好乎然有剛之德
 雖然絕好而避此非君子吉乎小人必貪所好不棄則不也
 君子喻義小人喻利故好避非君子不能此小人乃君子中
 九五爻○剛中正在我既無應中正在人又包庇未見有可去之
 而而早自引退比之係避固應比之好避亦无形迹此係恰好全身
 名貞吉 象 志有係好不能避况其平五以志之正毫不眩也

上九爻 剛陽有資德者外无責任无應无係好得志於遠去而
 棲自如身不掛利祿之網及不涉利害之途優游卒歲百世為師安
 佳不利哉 象 无所疑以心无係累
 大壯卦 君子滿朝勢大壯矣然必以理維之而心無隙可乘焉
 象曰全 大壯是君子死而用事也何以致之乾剛則其體強立
 震動則其用奮發天授所布建立光明故能壯也又曰利貞大者自
 先不正是君子之能事也以此正大之理推之天地覆載生成不偏
 私亦不隘小其情盡可見矣君子所以善承天也天之性也實天之
 啓而成之則以人之正也實人之常而極之則通天
 象曰節 弗索施心上用功一有已私即克治之不使侵之干外
 初九爻 剛雖可為處下无勢乃躁進而而有為險阻小臣能无妄動
 以取凶 象 不備其分平理通于其極其取困必矣
 九二爻 居陰有特壯之志中則其心循理成之固中求正
 臣主治一切執物不妄動之為則經綸之業可長盛矣 象 天
 下事皆從心遣心无偏私之事无過舉
 九三爻○過剛不中當特之時是小人固以血氣相加君子亦旁若
 無人而蔑視天下事深謀遠慮以收雖所出于為國為民而亦危房
 也蓋非惟不能去小人而反為小人所困不由然羊備其角牛
 象 小人逞私用壯且也君子而亦用問何哉
 九四爻 居陰有躁動之志不固其剛以反正之故成大臣不
 持此用剛而正焉則此不固而直大矣 象 一
 由其貞則人心无憾事勢不拂故結綸如意而不為難也

六五爻 大壯剛以動也。柔中安於死為繫眾討討棄逆煽利以除天下之奸皆不敢為如喪子于易然僅无悔壯之悔耳 象 柔中何以不當在壯言之則不當乎正大之道也

上六爻 壯於動極志之維壯其質本柔才之明也乃歎為天下事誰美如幾早云云然德幸其不剛若能其唯其慎以戒之則善矣

彖 壯終動極不能詳審于時勢也惟艱善處而不遽之咎不長也

膏卦詞 象值其時德具其質休遇其君進而有為者此人臣值此擁衛社稷真安生靈當為安國之侯用是以致殊絕被疎礼焉

象曰全 〇這言君子休德盛而大獲濟也錄功以時而明出地上當凱昭明之世矣居功以德而順眾大明榮譙佐命之臣免報功以君而柔進土待崇德尚功之士矣既脩禮讓之高得不齊主眷乎

象曰節 剛自明 德之至也 坎夫全在去私欲上 要見剛進高明意
初六爻 陰居下 有欲進之心 應不中正 遇好資之人 不免見權失
不可因是而枉道也 愈求自重 砥礪名節 貞則吉 馬進可進也 設不
取信人 不知亦驚也 一 格而可 躁而釋 何咎之有 象 狐豕不為
困窮喪之 正外无事 純是一 則非 独矣 曰未受命見
實 裕不以為贖 職也

朝未始不貞而難免凶奪之厲矣 象 德不中正不足稱其位也
 六五爻 陰居陽本非純德之主而有悔以大明存上下皆順從天
 性欽磨終能昭明德而孚民望悔其亡焉又必以純心行王道而功
 效之矣得勿恤則沾化普矣 象 心公而化自普德不有慶乎
 上九爻 剛極則失和平太露至角晉角之象惟用此應勵自伐其
 氣質之偏而兢 危厲則吉无咎如自謂貞而執之不妄安免否乎
 象 天理明準則疵類消一有聖角便非光明本休終伐之五上台
 出則五以明蒞下而求順治上以剛用武而善威嚴如舊說可
 明夷卦 正人而見傷於柔邪為明夷五近暗主宗臣地位去之不
 能輔之不遠不正則已失正已則禍及惟利于知難安曲以計窮
 象曰全 〇陽明君子為小人傷也卦德內明外順庸智中通於外
 見以是德而蒙天下之難自能免禍文王蓋以之具緝熙而整厥事
 雖因勿避也利艱貞者明夷之時正不可露宜自韜晦也卦体五近
 上暗宗國之內難也而柔中之德正志于內不形于外箕子嘗以之
 紂威而托佯狂雖明不露也蒙大難正志未說劉文憲在之以入
 象曰節 不明則墜咎繁明則傷厚故以晦之道用其明焉无二也
 初九爻 〇當夷之初而道不行猶鳥羣翼而難飛也君子當何如哉
 以道獨身見義明決所值之困不能安身至於三日不食不辭也所
 如不合動而得謗至於主人有言亦不得而避也 象 君子于行
 豈惟厄於時哉義可以遠則遠故愛身不如愛道不食可也
 六二爻 二為腹心之患未利而不動象曰不獲其所左股都存事之臣
 〇君同休戚宜可去之必思救正之義者有補于君國吉 象

無道主而急於救正思順不失事君之法則也
九三爻○剛明之人望望慕主在上宜除之以安天下始而明伐罪而元惡授首然若臣大分放伐大事必詳審於天人之際而勿妄動也象必有所待之意乃可成非常之功不然則篡也
六四爻○夷之時有欲去而未能者其心未獲四雖置身亂之側而左股矣而柔正能者尚淺可去翫然首得其初心而去焉象有德而害淺終得遂其去之心也
六五爻○宗臣遇內難也狩之不敢去之不可有辭守正以受辱耳箕子明夷之象占者利守此貞也箕子是象不必講象此就其初見上說言其外晦而內不晦也乃為箕子之貞也初非初也上六爻○陰居坤極不明其德以至晦之甚者初猶在位以揚天下之明終也求為匹夫不可得此君道所以貴昭明也象初幽照歸之位如德不足何故后入于地失其自昭明德之君則也
家人卦○二五內外皆正則家齊而不正之人而家道成家不正恒起於婦人而難化如莫如婦人故家之主未正家而必先修身以正內焉非独正內以刑于風化之原也此正之在大夫身上說
彖曰全○利文貞者何益一家內外都歸於正二五各正是處順德而正位乎內男秉德而正位乎外男女各正即乾施坤承而為天地之大義也然其權推于君而道齊于嚴家人必有整肅內外之嚴焉焉其父母之謂乎益五為外卦之主是以父為嚴君者而陽教理二為內卦之主是以母為嚴君也而陰教理教行于家則父子兄弟兄弟夫婦無不各盡其倫而家道正由是化行播美於人

書其父子兄弟夫婦之倫而天下定矣然必正內先之故曰女貞象曰節風化之原自家出也家現于身身修于言行必有實理言孝則實能孝行有常則行孝則終身孝而修齊之極立矣
初九爻○剛陽有德當有寵之嫌而難有法度以防其踰越則柔實之悔亡象安分之意方殷陵夷之虞未作也只以正倫理言
六二爻○柔順中正女德貞靜不與間外之事惟助內耳此貞之道而風化之言也象順德以巽從夫故能无成有終也
九三爻○過剛不中治家太嚴人畏之嗚嗚然雖傷恩而悔房然家道賴以振而吉不則過剛者終有敗度敦倫之否也其寧適于嚴乎象嗚嗚嗚足以及治度而肅人心于家道未失其寧適即制矣
六四爻○大臣以天下為家陰性善固故以自然之利為其天下不徒操權勢而已所用是而教化與大言象順助生財也
九五爻○剛健中正以應二有刑家之德得內助之賢至者至有象則君后情德勿用憂恤而開明之化成功矣象相親相愛
上九爻○家道歷終極難上以剛居終必有爭以偏其恩義感以正其倫理字感合情而維家道于不惑浸父浸母象反身自治不出言利物而行有恒
彖卦詞○物情人情皆勝異之義夫人心事異大者其情也卦有德有勢而有輔猶可以收拾人心維持國勢圖偏安之小事焉
彖曰全○即物與人之際可知天下之理何以小事言乎說則心氣和平明則善始事變有其德矣夫德乃上極乎大德有其德矣得中則處誠應剛則任賢有其輔矣雖不能使遠近皆得其德以圖

小計是以吉也然人心之勝不可有形體之勝不能先天下地而
化育同其男女內外而偶隨通其志動物有萬而應求類其事有
同之於斯有七之合也睽睽而生生化化之妙而其時用不大矣哉
象曰節 泉重異中之同象重中之異即不當同處便以理自異
初九爻 濟睽死助宜有悔而九四同德各欲求濟一時協力可死
不濟之悔然當睽時同德同合即惡人之來亦當勿拒而見之以釋
其倚疑尤其推實焉 象 答即推實之義
九二爻 二五君臣偶隨開而不合必多方以求合積誠感歎死不
至焉則臣子之情盡而交不終睽 象 分不可通非極道也
六三爻 不濟而過二四之強求又不幸而不見睽於上為睽睽受
傷之象然本无是睽者必自空有是疑者疑必釋君臣終以正合
也 象 慶位不當二君以為可與四君以為可與也睽睽即遇主
九四爻 當睽死應欲矣而遇元善之初同德交孚以求濟焉然睽
時易開而交淺難固也必危以處之杜絕防閑惟恐字有未至乃无
咎 象 大臣濟睽之志不但孤而大行矣則協力之有人也
六五爻 過陰无才而有悔居中應二得賢其濟故可亡然非終合
也二本五之宗臣當睽而五既切于交賢二又篤於遇主極易合
性何不濟 象 睽一人之慶而天下之慶也在建功業上看
上九爻 應三本不孤也三受制而上猶能無死乎故三本不河
而見其汚水无受汚之辜而疑其有私嫌成欲射之矣既而不果
射也疑稍釋也乃知三匪冠而笑婚為人迫耳往從之君臣和合而
功成矣 象 人情睽則睽若疑則其睽之性雖疑蓋釋而乃始合

寒剽詞 見險而止世唯方般不可輕進者也必有其德有其輔
其道乃克有濟對變得地之象卦体大人正之象故性形勢之便則
退遇有援不者困于一隅无死武之智其德望謀猷為天下倚望之
大人利見之以資其輔且以正道行之不義不仁皆不為也則官矣
象曰全 固非多艰民人板蕩之秋止而不冒遠深明利害之持
察危安之知非智乎然必有以濟之矣利西南者四往居五而得中
是極形勢可以恢復也不利東北四退則入於艮是陷于險而地窮
力屈也見大人者五誠賢豪性而皆之當有運運之功也曰貞者
五爻皆當位是扶大義以濟東六公以削亂也氣而吉乎而絕
根而反側消天下自此正矣必三資而後可以濟塞時用不其大哉
象曰節 行有不濟者必死之象不終不尤反之於睽以修德焉
初六爻 謙謙君子識時務當大難方殷難往濟之益以濟耳來而
不往則明哲之舉也 象 非終不往待時而往不其宜乎
六二爻 柔順中正精忠之臣當主憂臣辱之日鞠躬盡瘁出萬死
一生以救之而非為一身計也其事竭其心公也一串說下 象
心久已盡何論事之成敗就不濟亦无可尤况未必不濟
九三爻 國家大難獨力難堪來反就二陰同心戮力可也 象
交其強與之合內之二陰亦喜得陽剛以為助也
六四爻 中饋無告故往來連於三其意焉三是有剛實乎柔四
是柔實乎剛 象 應非剛不能濟三當其位實有濟陰之才也
九五爻 宗社存亡非常之憂也居尊而剛健中正位望既足號召
德望又能招徠而豪傑之來雲蒸霧集矣 象 中德意顯沛而信

其於明中其機會所以故無人易
上六爻 寒極將濟而時勢而自性濟之陰矣惟來就九五則有
願功何也五德位謙陰之大入見之則撥亂之舉獲伸于中條之居
矣象 志在安天下之民其分內事也從貴德位皆貴也
辭卦詞 能動而出乎險為解大難方解理宜平靜 三往居四平
易之象二居得中安靜之象故必以平易之心行平易之政而休養
生息乃利無亂流不殄死所往無當後其所而假武修文共亨和
之福遠矣猶存有所待於則平後不久煩擾而天下寧矣
夬全 當變難而有勘定之才弘濟時艱故為解三往入坤平易
近民民必歸之往得衆也來復吉者二居得中與時休息無事事之
心往吉者以是得中而往制勝之謀已定而有安輯之功也治之辭
去辭而通物之辭主動二氣解於開塞之後薄而為雷和而為風
且潤之枯者含甲者開拆矣解時誠大矣哉
象曰節 休生物之仁以解民之危心者救而不問有心者從輕
初六爻 人臣微理于大亂之餘不可多事以激變亦不可因循以
養亂初柔得應靜而運以明作者也何咎 象 柔而濟之以剛
實而能保其安生也而免事也
九二爻 二剛一是東道族邪之君子故能于邪媚屏之則善類
而得中直之士矣臣道之貞而成化之言也 象 心德未結則方
寸之邪媚先振而何以端取含二蓋得中而正直在心者也
六三爻 公道昭明之世无才德之小人何所容其偏袒雖出于吾
其必奪之矣 象 德不配位君子之而罪益无所逃矣

九四爻 大臣而應於人本當解者四剛能解之人故為四計若能
能去國之比匪為偏朋去其朋自來而相孚矣何意同寅之无入
象 初與四皆不當位而應則不正之交理不容不辭也
六五爻 大君而押運小人雖有解之而已一辭之外无他術也此
誠民社之福然解主解也而內牽物息必以小人之進退
之既退而後為能解少猶論焉即非解之實也 象 君子志无辭
之實耳辭則必退小人何難哉
上六爻 三以小人援而位卑在牆上也上當公孤之任屏解之
元惡一舉而就擒猶射單于高牆而獲之矣天下民生之利也 象
盡國害民小人之悖公是以正其罪而解之蓋私恩哉
損卦詞 卦体與象皆剝民之象民貧君不獨當上下俱損者也
象曰全 卦体損下益上剝民適自剝也損之過不亡什乎損必有
孚乃得四者之應矣又曰二蓋用事並當典義禮以時為大當損之
時不得不從從也試觀卦畫損其剛以益柔亦陰陽伸屈之時又現
物理損其盈以益其虛亦理勢盛衰之時况用事乎 象 此在心
係上克非待忿怒始而後解功也禁于未壞之謂
初九爻 陽剛有具又當羣疾可坐視耶則救正宜急已其私家之
事以徇濟君臣道可无咎矣然上下之分猶懸防量以損之可也

象 四之志亦欲初之損已初與之合故當過生
九二爻 剛中之居正色立有損於初則其損而後益也
六三爻 人臣布公不與我同德者損去之則與正人志同道合无
開隔矣三者苟不同即一公亦三也苟同德即百千其朋亦兩也
象 同則信雜則疑故必損去其一
六四爻 大臣柔順實剛明以克之我人為善者然改圖不勇可乎
使因初之適往於我而亦適從之乃有自新之喜且免明於相道
矣 象 疾固憂之損則可喜无疾固可喜而賴人損之亦可喜也
六五爻 尊位既有過攬之望而中順又擴虛懷東襟襟從辟策事
敵非常之益其誰詞之可以逐天休綿國祚矣 象 賢才天之所
生尚賢則當天心寧不忌枯
上九爻 上欲益人不必其損已有也 因民之所利而利之人不病
其隘也然下可无純王之心无為而為則法行而利普人人蒙
无外之恩焉故得臣寧有家焉 象 王者以萬物得所為志
益卦詞 卦体有人君損己惠民之義民足則君足上下俱益者也
二五有中正之德二体有弘濟之才君以此德益民于常民法莫意
无所往而不利也是才益民于變救災恤患无所濟而不周也
象曰全 卦体損上益下君能惠民民樂其惠說无疆矣然所以益
民者實自朝廷而閭閻而山壑海濱无所不究非私恩小補而已至
道不大光乎曰利往者二五中正則君臣同德福國裕民之本也而

慶流宇宙矣曰利涉者眾與皆水挹危拔固之才也而道濟蒼生
又極言之動則奮厲又沉細學之進无疆也天以氣施地承以生
化之功无方也此益也推而人事之屈以伸氣化之消以息孰非
當益而益耶
象曰節 遷善以有天理改過以過人彼分之各有益舍之凡為益
初九爻 仕籍初登君恩已渥不可不圖報稱大有作為于民社然
必所作者乃全而无失經久而可行斯无負焉 象 慨不當而有
越俎代庖之咎又言君恩不可一日忘象言臣紀不可一日踰
六二爻 處中純臣也精誠格君寵錫殊厚受益之象然必永矢此
心以至富成而不變乃吉此道也雖王人格天必乎之况于君乎
三純臣上益之以吉事而道可通于天三倫臣上益之以凶事而道
當通於君 象 不期益而益出于意望之外深表二之為純臣也
六三爻 陰不中正不能孚中居上則巽受其益或授之艱難然歸
俾震滯以遷改是凶事之益也借此補過无咎矣然上之責成我意
有在也必內端其孚赤外教其職守以通信于君仰答其心焉 象
乎小人所固有虞之困衡欲使固其所不有也
六四爻 大臣謀中中以益下為中六四之中行以愛養斯民為志
而見之矣臨焉上可得君入告必從下而民必孚之雖迂固可也
象 以益民為志也君寧不諒其心用其言乎
九五爻 陽剛主益以實心布實惠者元吉矣問焉益民有孚誠以
惠其德王道之感人深矣 象 有至誠惠下之心必能動物元吉
可无問矣乎應於民益民之志不大得乎又言民心應象言君心得

上九爻 陽居極盛求不已夫利之所在人共爭焉惟其益
擊而奪君之有此由无恒心也如是立心故凶 象 莫益者德
益之一偏而為詞未究其害也究言則擊矣或者與求益之心反也
夫卦詞 五陽決一陰易矣然決之道也彼之罪也我之利也
我待之疎而居以慮患彼向之密而自治无隙不遇焉決利
象曰全 夫言決也五剛決一柔勢之易也其德且健而悅健則果
斷不疑從以養奸悅則陽寬不輕動以激變皆中節制而決
也和矣虞州其據罪也陰禍匪測危則謀出萬全而決小人之道乃
光也惟理服人尚武乃窮于激變也既決則君子滿朝乃有功也
象曰節 掃予加于君子樂利及于小人潰之也忌于居之以為和
初九爻 居下无權而任壯以逞一擊往而不勝小人自為咎耳
象 理勢俱不足以屈小人以是不勝之道而從安所請咎
九二爻 剛居柔而得中是性不過躁而動酌机宜者故能憂惕亦
能號呼雖奸險巨測如暮夜之戒皆固有以待之何憂哉 象
中道者不恃剛而斟酌緩急得宜故能有倫无患
九三爻 剛過乎中悻然於非擊如嚴厲厲色皆賈禍之媒也
然上應之君相濟君子若夫然果決於心而善藏其用雖一時
混迹必去之无咎 象 患死決之心耳夫為謀必深何功不成
九四爻 居陰无才不中正无德居則不安欲競進而決小人行則
不能遂其功焉莫如隨眾君子因而成事然上進之心勝即開華
之言不信也恐其不信故激之 象 位不當无才德也躁心浮氣
藏之於內故曉德之不聰也取作聰字明作聰字

九五爻 切近上六人主而押通小人如竟陸感陰之多然有結果
夫在心而中行在事所謂德而悅者无不去之外矣 象 悔吝之
情未免潛伏此深責于純心之王况可不決之耶中道即心休
上六 不正之罪極則必去况无號乎此聖人為吾道大快之辭
象 一時俾免終必見逐于君子
初六爻 君子當朝不期有小人者偶值其間始也夫一小人欲
君予之眾勢已壯矣君子當防微杜漸而嚴以絕之勿與相與
象曰全 始言不期之過最難防也一柔遇五剛是君子用事而一
小人竊發遇之非所願也與之暫處且不可况可長耶故遠其害而
勿取女也若夫遇之善五月純陽得地助之躁烈而濟以滋潤品物
流其形矣九五剛德遇宅中表正之位德因位顯治化其大行矣當
此之時一陰始生氣化盛也有象之私屬治功成也有敗之机焉无
窮之禍胎於此微矣危矣明主防於未然始之時大矣哉不可忽也
象曰節 上下之情非言不通施命布告使四方曉然知上意所在
然後君心與民心遇也重遇上幾 象 命
初六爻 小人用事之始猶可止之故戒之曰天下不可无君子
其當正之心止而不進未嘗不受其賜乘勢而往自失履庇立見凶
矣然其勢必猖獗君子可以弱而忽諸 象 漸進必盛故早遏之
九二爻 君子用事小人在管轄之中最難得此机也乘此制之消
其不隨即其方張尚可无咎甚不可使得權以播及於眾君子也
象 君子用事小人在管轄之中最難得此机也乘此制之消
遇剛不中雖休養上下 无遇則平居无樂善之朋上行

死以引之士无可道者寡而屬僅无党邪之傷耳 象 以上下

无過是以寡助而寡進

九四爻 初陰之來已之所可力制者不能包制使之跳梁天下禍

從此始矣 象 上人念切民瘼必思制小人四由遠民不為計也

九五爻 陽剛中正主持世道是德位兼隆之君子而制初進之小

人彼方盛而我方衰天實為之將何如以挽回哉必含華韜美深藏

其用漸收而然除之則天運可回而善類修來忘從天降也 象

中正之德絕不露才使氣有順自天由其不自謙念一要面造化也

上九爻 剛居上驕亢自高无位又獨立而无助蓋與斯世子然无

遇矣雖孤陋可吝亦不入小人之群也无咎三上猶與之若曰猶勝

于小人之遇也 象 窮即高亢不謙和之意

萃卦詞 順悅君民萃也二五為陽萃也澤上地萬物萃也親親

尊道咸萃焉王者宜至廟以聚精神君子宜見共主以行道而非杜

荒然假所者必倫物以受福利親者必大展以酬時處萃之道如此

象曰全 萃言聚也民效順而君先悅道君推誠而臣切上應萃之

和上下也假廟宜靡文致吾之孝享于親也利見豈于私事君之義

行其正也用大牲利攸往則順天命天命者時也百物豐盈時隆而

隆大道亨衢時行而行也萃其洽神人乎而極觀萃道天地之施受

萬物之感應其情不見于萃耶又况君臣燮天地而理萬物者哉

象曰節 要切萃時物力難湊人情紛紜必武備乃能保萃

六爻 正應相孚隔二陰而急于求萃失信于四而不終感志于

陰而妄萃是其咎也 象 正應以求萃雖有從違不定之笑然笑者

象也 萃之者云以初陰而獨斷以性則无咎 象 應四之志也

六二爻 上應五而下亦同德之義以人奉君之道言而

无咎然初陰之來已之所可力制者不能包制使之跳梁天下禍

象 由中而德不亦其初為於忠愛豈為富貴之見操奪也

六三爻 无才德而充其欲依權臣以立功名无交而必不道矣

象 若性從上六故交于理无然然而性已非心願上又非德信可

賢之人小吝 象 亦由上六能變受之不則何能強合

九四爻 大臣而任君民之舉可獲厚陰不正而邪媚之舉平必道

之盡善而大吉不為容悅不為要結庶君民而无負也 象 以其

居陰不正而民之問未免虞之邪媚故欲其大吉

一念一事精而高明以慎其也則戒慎謹出而致位育矣
初六爻 當升而與於三陽志得乎天也各執其初延道大行
矣 象 上指二三乃二三與初合其上升之志以備文以先容也
九二爻 〇二剛中以上交五虛中以下應是八臣稱自一心其孚足
以感君而致君之孚也何假乎煩文縹緲乃事君之正而非容悅也
象 得君則道可行于天下故有喜
九三爻 〇陽剛當升時進居于坤是已在位之臣而謀王斷國之才
而際皇路廓清之會惟其通之得行其履邑之升毫無阻礙耶 象
才與時而際會何所疑碍
六四爻 至順之大臣推誠以上比王者用享之象功可升于大猷
而職分亦无忝矣 象 忠順不失以承一人之任事君如事天也
六五爻 當升居尊有居陰不正之故故必勲功利之私崇陽平之
軌則天德純而王道溥可升大猷之治其肯不如升階易耶 象
治每患下勞而罔功今獨逸而廣效志大得也宵旰之憂釋矣
上六爻 君子學為善之心與人學為利之心下也陰居升
極冥實不已易若速其速利者而遂道乎本然正理自不息也 象
升以求益然悖理已甚目見消退豈復有加益乎人品上說
困卦詞 〇陽為陰揜是君子遭其窮也卦德有困亨之義卦体有大
人之象必守義安命自得而亨焉則得慶固之象非有養之大人不
如此此吉无咎之道也然心固貴亨而言尚晦歟 爾光馬發其不
平之鳴適以招怨又誰信者
最曰全 剛被柔揜正氣不伸周也曰亨者德險以悅慶拂逆中有

與大德則貞固而心有坎亨不失焉其德學中之君子能之也即是
象君子昭大人也又曰貞大人吉以二五剛中剛則精神堅固中則
持中不倚所以為大人也有言不信而自不免憤激而自取窮也
象曰 國家大難務委其命不顧而以遂已之志雖死可也
初六爻 陰處困底又居暗甚才不足應用智不足理變其象既不
能自安且不能自通也 象 只承居暗之甚不能明義理誠時於
九二爻 剛中之德任大責重反受賢勞之困且寵任方來未艾頃
晴也誠為君征而大有匡濟恐時不免凶而干臣貴元咎孔明當此
象 中德足任天下之重故君寵之慶由來也
六三爻 才德不足欲進推回以上升堅不可移欲退倚二以為安
累不可依賴于爾家爾身正應可保耶 象 九三之剛據非所據
九四爻 處位不當才不足而德有餘 象 才不逮德志未嘗不在下故竟有與
然正應有餘合之理 象 雖才不逮德志未嘗不在下故竟有與
九五爻 上下皆困而德 象 雖才不逮德志未嘗不在下故竟有與
所用而反為所制猶赤紱臣下服也為所困矣幸剛中體內有英
明之才外有善慶之術徐久必有反正之權至于有說則君臣仍化
于誠不猶崇德而又獲福乎 象 主威不振志固而未得中則不
鮮直則不昵故徐有說利民祭祀感格強悍之心如誠无不亨也
上六爻 不勝時窮欲動也 象 則終結而不脫欲靜以安慶則危
迫而不寧動則困有悔矣然困而改之機悔其陰柔矣為剛明則可
喻矣 象 未嘗捨陰柔所為吉行以自新之吉道而行也
卦詞 〇木入水而水上出艱若下滋津液上灌潤井水然下而上

取也人君中法不妄當如井之不迂誠于制度文物雖有損益而
大之不常改者惟遵成憲則由舊死德而人中之然善如善終
持之以敬勉使未久而繼之紛更則弊終之敗自速之耳
象曰全 得水之精為土之潤以土之潤為水之華從井水下而汲
之上行也 井之用以政養民者樂利无方不以一民一物窮也改
邑不改井乃以二五剛中強毅之資不什精一之春不浮若臣皆能
中法也善固不必善感言表法而未有底績乃與物皆故則害大也
象曰節 制田教節補助不足以致勞安恭斯民而又勸勉之使
此相濟有无相恤廣善仁之所不及焉 節重勞民上
初六爻 陰无濟世之德既于下則功不足以及物者也 雖其節之
象 无位即有德安施也 況无德乎時舍國无德而節時所共
九二爻 剛中有德然上无正應之據 節之下北初六无應征之
有功不及物即足道腹自潤而已如井旁出之水僅注于醵又如汲
者甕蔽漏于下也欲泰不窮得乎 象 非德不足上无汲引之人
九三爻 陽居陽其淵泉之德矣在下之上未居津要民不蒙澤惜
也然德可用之汲矣使遇聖明何居民不並受其福 象 行惕見
不但同道稱屈求王明於賢之王明也君事其治民沐其常為受福
六四爻 陰柔不泉惟得正故能反身修德如砌井不汚所少者泉
耳功雖未及物不失為清修士也 象 以其自修如修井也
九五爻 剛中正而居尊心源粹矣以天德為玉道盡人而含甘飴
矣 象 以居中正之位故德風位而顯也
上六爻 上當坎口不撝之時湛思四達听民之取而不竭者也然

必以實心行實政乃王道之大善重時字 象 以大善之故在
上之德井養不窮非王道之大成乎
革卦詞 象有物理人情之革故名夫人情難與更新一旦革勢必
事定而始安之然事有當革實恤人情但要革得停當如卦德文明
以灼理和悅以順機于裕便而大亨于里協而利貞无不通矣
象曰全 相克不相濟則以物性之異同居不睦得則以倫次之
已日乃早蓋人情駁于變革必已革而論定後信之也曰悔亡者大
明以慎始灼義理而不妄革外順時勢而不驟革其道大善而可通
咸正而无缺革之允當如此 所以悔亡天地陰陽相革則變通為
四時湯武革夏商之命而協天人革之道信不外一時耳昧未至天
地聖人不徒強革時至天地聖人不能不革之時不天矣哉
象曰節 永决火成革也先王欽若昊天敬授人時機天象之度以
定中氣節氣布消息之數以定二至二分可以敬天動民因時起事
初九爻 革之道要則非中急則非順居初无權先施之共事者此
一命之小臣倡當以中順自守未可輕議革也 象 以順時
六二爻 中正文明上應九五有德而勢即以革矣然革非獨已必
從容詳審至於已日之久而後革之以是往而有善治无紛擾矣
象 惟已日革之乃全而推準動化有嘉之功也
九三爻 過剛離極暴察而躁革也凶然然然然然然然然然然然
若能熟思審處議革之言至王就則足取信于人而可革矣
革言至于再三乃得成就事无餘理法无遺奸矣豈復有加耶
九四爻 陽居陰位人德之使有悔矣然時當革而剛柔不偏又

能者者故一洗而新之悔亡然道者信於人必上下有孚而後致
其命令則百廢維新矣象 君民無不忠也主六臣說
九五爻 剛中正為革主是革命以有天下而制作命然改理者然
必其未占于革之時天下信之乃有此事業象 大人轉移世道
如虎變為孔昭明維新之化炳矣虎變者革業文指治化說
上六爻 道已成重則累洽之時也君子遷善敏德而光輝外見
小人畏威遠罪而革面從容治至此復何為哉不利于革而利于先
靜守成之主成康是也象 又言守始記此言建化于以文
者根心生色有德潤身文密而理也順雖非必能從自始亦事也
鼎卦詞 六爻有鼎之形于象有鼎之用故名夫鼎重器也保之不
易惟卦有德位輔而三寶備經綸調濟協上下以疑天休當得元亨
象曰全 卦体有其象也二象有其用也聖人觀功崇德之大典必
借烹于鼎鼎固郊廟朝廷之重寶也而何以保之疑之者德與心觀
理而耳目惟聰明之不蔽主德盛矣當之者德微矣之主上行而履
元后制六合主權尊矣輔之者純心以任剛明之佐倚毗大矣是
以重器可保而長為享帝享賢之令主元亨也
象曰節 鼎不正不足疑所及之貴位不正何以疑所及之命必涉
鼎以正其內端拱以正其外元時元也而不正于不疑天命焉
初六爻 四之賴初也初賴四也四之賴初也初賴四也四之賴初也
四而能成震動以去陰柔之疾如陽剛之出而否出象之象之如得
以其子也終可不負所托矣象 雖出否故於臣職未悖從貴從
四以困抑而自新也四陽即是貴象 否者閉也從德從貴之象

九二爻 剛中之德足以尊主庇民是有實也容而初德我
而為我之疾者二能自守壁立之志有以絕其淫比才我近焉以輔
鼎疑命何吉也象 雖有德不可不悔於我我位三即根能辨來
九三爻 士類君以行道猶鼎賴耳以舉行越五應主應事之君
從避世之士道无由行雖有膏粱不得下于民也亦有海矣然得正
明君臣之義者前能行義明良遇而悔可斷道可行矣象 言其
繫身以失君臣之義
九四爻 大臣重任當得人以其理應初則委任小人敗乃公事罪
有歸矣象 負托取敗如平日自負顯許之信何
六五爻 虛中應剛純德之主剛以賢相者也應必信賢勿二乃終
相始終之間利也象 中德充備備而維盡融矣休矣
上九爻 剛而能溫本其參和不偏之德而運之為調燮之宜務也
相道蓋善大吉而相業所以光也无不和利象 又言相業此本其
相德而剛而柔以歸之一道德亦在施出上見
震卦詞 一陽始生奮發震動意也危者使平能震有亨道焉震
事之時常若震震而極其恐懼自足消未然之患而享有安樂難意
外之變驟加之而不驚鎮定艱大有常度也
象曰全 全金出于憂患未有震而不亨者也震來虩虩蓋福生有
恐雖非福乃所以致福也笑言吸吸蓋恐懼之後理變已精凡事皆
由于法則之中故得從容安樂也震百里者國家大變幸然
而臨遠近人心為之搖動也為君子者能處之泰然无失其足主持
重器无忝宗社之令主也此長子乃已出者出出其德可許其稱

象曰節 心存恐懼而修飾其身思省其過以回天心焉
初九爻 震主震初見而慎圖者故有後樂之吉
六二爻 乘初剛之浸陵厲也當審其所有而遠遷以避之則中正
之德自可為善後之圖矣 象 弱不敢強勢之不再計而危者
六三爻 居陰不正處危而行險般樂怠傲益重禍本精神渙失而
蘇蘇青也此非改行而痛懲其不正不能免於滅亡之虞而後行可无
害也 象 處位不當所謂安其危利其蓄樂其所以正諸
九四爻 失剛不中正陷于二陰沉溺于聲色貨利而廢遠泥不復
起 象 居險則惟動者能出泥遂以音迷終豈有光明之日乎
六五爻 才弱之君當國家之變從來皆厲幸其得中心猶切于修
節維持有道神韻不失矣且有與理之事而奮然起焉 象 才乏
德當行皆危地又能有事者其在中之德易危為安雖但无喪而已
上六爻 陰處震極氣為血而索如視後徑而憂如征必凶矣然惟
不早計耳如未然而戒不待及身何惟此咎然終非應變之才縱早
防之亦不免意外之變如婚媾之有言也况不防乎 象 中心危
懼未得所以自安也鄰戒只是事先之戒獨能畏之
艮卦詞 天理當然之地無動于此歸根如一身係於背也止于至
善而不遷如良其背然其心之境之妙內而妄念盡點形骸以忘一切
耳目口鼻之欲不有也外不見人雖變態離至而了不關情一切聲
色臭味之投不着也動靜皆止全体太極夫何愧怍之有
象曰全 上節贊能止之妙下節推得止之驗良言止于是理而不
遷也上貫動靜不涉偏中行乎其當行即止乎其當止也時止

止也 止馬而靜不失時時行則理與之俱行馬而動不失時
亦無惡動惡靜之心隨時現身纖无障蔽本體呈
現大用顯行其道何光明乎良其止者理无定在各有當然之極即
其方所而止之也此卦上下敵應不相與是靜不稱動動不稱靜內
者不出外者不入无妄于而惟一正也是以云云
象曰節 動起于思思動起于起思不出位即止於所也就作理字
初六爻 陰柔性靜良初則遵微于慎萌不涉物交之引无咎矣然
聖學不徒知止於始而貴於止於終利未求此實不為陰性間焉
象 正者心之本体初无求感之心則本體常定而不失
六二爻 剛易動者二居中得正是性天常定置之紛華波蕩而不
搖良其朕矣然聖貴成已而成人况三為二所隨過剛矣止義當往
拯之也顧素而僅足自守不能已救主夫其分事終有難而不快于
心焉 象 此又陽居于陰 六二之柔居於六三之剛
九三爻 陽居陽位不可止也剛過不中膠固不知變通事勢難
人情膠固以至危殆于去時止時行之道遠矣二以守已為止而
歎于獨善三以絕物為止而病于過時 象 爭乎外者必反乎中
六四爻 時難行止非一于靜口純陰時止心不妄動而常守其端
莊中正之天形不妄後而不紛于視聽言動之擾何咎 象 言其
理止于躬也不妄動非不動也 六四之柔居於六三之剛
六五爻 陰居陽位有失當之悔得中則心本安靜而言不妄發
諸謨訓命令必中乎義理之次第則王言之大元停此之悔矣 象
中者氣之始而養之定居德也

上九爻 陽剛居止極德也 象 止而不進其終也
漸卦詞 下止上巽未進能止方進不患所以為漸夫士之守已即
女守身必待六禮備而後行則其出必不輕可以有為而吉然有漸而
未必正者當觀卦體之正以元貞配合行其義不枉其道焉乃利
象曰全 漸漸進也漸進其如女歸君子如之則吉也何以利貞
變君得君位臣得臣位往而立業必有功矣蓋位非虛權功非傳成
君以正立極臣以正協理可以正百官以正萬民功在萬邦矣然此
貞義又於九五見其剛中之德強毅而精粹无不正矣此君極也
德與止未進不躁方進不苟不窮于行道亦无不正矣此臣極也
象曰節 德必積累而後成俗必漸磨而後成德也
初六爻 始進未安无應援之人 初下下德者也德行未平處危而
得誇然時命不偶于已无咎 象 初原未嘗冒進義无可咎也
六二爻 柔順中正進應九五德足以居高厚厚位之安祿受之
宜不可成无邦之功耶 象 標之以德非素也二自處无憾矣
九三爻 過剛不中无漸進之德无應又无與進之人而其進也剛
慢自用更行失宜入莫之與无以自安其位猶夫之征伐而恃壯必
不後婦之陰陽失和雖孕不育也此過剛禦寇則耳漸進豈宜哉
象 征不復者用壯而失其共力之助也孕不育者陽盛陰微非
生育之道利禦寇者剛則增敵愾而同心協力以相保護也
六四爻 乘剛是大臣進上位而見通于權奸不得安之象其順
柔善處彼不得還于我國之以少安矣保身保國可以无失計矣

漸 陽剛居止極德也 象 止而不進其終也
九五爻 居尊干陵之象然君待臣以和化猶夫待婦以生育也以
三四之奸隔二正應君臣睽而罔功然邪終不勝正上交有時而百
也 象 得賢君之大願惟元聞而始得以慎之
上九爻 出乎人位之外舍與世无益而清風高節可用以師世淑
人有功于名教矣 象 志于道德者當貴功名不為爵
婦妹卦 少女從長男非婚之端以悅而動非于歸之正名歸妹見
所歸之在妹也卦位不正淫滅礼也柔乘剛婦制夫也初歸則喪
德有凶而後亦何利于助內
象曰全 歸妹豈細故感應施受義實進乎天地何也天地之交開
則萬物息男女不交可乎故歸妹女道成終而生育之成始也惟卦
德悅以動則淫奔之和潰礼之防起于女非所歸妹也征凶由位不
當是男女不正位相與以成其家无攸利由柔剛是婦制其夫家道
惟索甚非天地之大義所宜有矣
象曰節 夫婦之道不可不久惟始合不正而逆知後來不可久矣
初九爻 居下无應位列陪臣陽剛之德不能大展僅供一職而已
隨分亦可立功征吉 象 位卑亦能有助者陽剛有恒常之德經
略素具也以此德而承所事之君必能因分自盡也
九二爻 剛中賢士遇非其君不能大行其道則當抱道而隱 象
固守其正不以遇之不偶而枉道以棄常
六三爻 陰不中正既乏經綸為悅之主又觀利禄明主擅弄士類
蓋揚求售雖甘誰則用之 象 未當者德不足而行可節

九四爻剛正之士不遇賢君寧過仕進之期而不仕進以待有
時也象 愬期之志豈隱為高有待而大行俟時者也重行字
六五爻柔中應三純心任賢以誠不以文威德茂加矣不可以致治
乎象 以是中德之貴而下賢誠惻有餘故不尚節
六六爻 士之仕也如女有實以成嫁則有血以成娶也陰柔元德
終無應不足見用于時嫁娶成之象何有匪濟之利元實元德
象 無血是未嘗封羊象 元實者元德元時皆懷欲進之心
卦詞 明則識動動則不離所以致豐也明則一統之治可亨諸王
象 其恭焉而不可使憂也持盈求滿明動不過其則如日中而為
象 白全 豈一統天下治功豐大時也何以致之明以動識大幾
象 法所以豐也王假之者王者至此志驕氣盈有尚犬之心是可
也勿憂日中常遠此心而民物無殃元不畢照如日之中而常
照也即以氣運推之日中元不月滿元不虧雖天地之大盈因
其時之息虛因其時之消而況當豐之人乎又况鬼神之感乎此
以知盛之必衰而大不足恃也心不可不常照也保豐之道當如此
象曰節 保豐在治其蠹法明折獄而無混法威以致刑而必斷
初九爻 初四皆陽材力相當若配主然然當豐時初賴四之助四
初之明不相離而相濟何咎往以圖天下事協恭和衷勳業成矣
象 雖句无咎以歷心協德也若過節而求勝則德成而災也
六二爻 至明而過暗主精忠元以自見受蔽之象往而直吉極諫
心重情疑惟積誠以感發之則格君善治之吉道也 象曰君蔽不
言口舌爭而信以感發之也

九二爻 至明應暗君受蔽甚矣有用之木置之不用之地失此
不用之實也三何咎乎象 主德自極不可共保豐之大事也
雖足朕肱玉璽終不可用也
九四爻 大臣而近暗主受蔽矣惟就初以同寅協力則可以格主
象 不當言近也此者德受蔽也言行以明動相資之品通行也
六五爻 主暗而豐養不保故關之曰用人則明者能虛心求致天
下事養之賢賢其謀則事豐亨之福致主聖臣賢之頌慶象言也
象 來章之言保世滋大慶不在一人而在天下
上六爻 陰虛極極明動窮而反暗是如大極然身危而不恤人叛
而不知也自蔽之象如豐蔽之象元人不觀喪亡必矣象
駑劣之狀如屋之高而翔天際也自蔽者甘于暴升
旅卦詞 火去其止猶羈旅也得中以應人之剛止以應人之明
離旅猶可小亨此乃旅之正也守此而不失則安處而吉矣
象曰節 旅小亨者卦體柔中順剛是謙而有則也然有才者順
以資其能焉則德上而麗明是靜而自安于明有識者依附以資其
哲焉是以小亨得旅之貞而吉也然旅之時所居非其便所遇非其
故高則取禍卑則招辱非柔中則剛民不聽明不能據也時義大矣
象曰節 旅未決則鎮重于用刑刑所成則或罰或宥而不淹于獄
初六爻 陰柔處旅居下行卑規矩于計利鄙吝甚矣斯其所以取
之災也 象 久賤其行象鄙其志窮非困窮艱阻之極也
六二爻 柔順與物无與中正處置得宜故有是善即次非居廢也
得所安身之道懷資非財用也得所周身之策得重價自身正而左

右之人无不正也此說不作商旅亦妙 象 旅以得人倚賴為重
九三爻○過剛不中有高亢之行居下之上无下人之資慶常且不
可況旅平火其居喪其僕矣心雖无私亦危道也况未必貞乎 象
焚次已傷况喪僕乎然當旅時而以過剛與下刻薄當思其喪也
九四爻 周流行道者用柔能下通人情而得所遇雖未膺大位而
亦暫寄一職雖未得揮斥而亦預資負之策然非可以之位上无有
為之君下非同道之友濟世之心安能快足乎 象 于處尚未得
可致之位而行道也此未快之故也
六五爻 柔中明德之君雖播越逆旅當有文明之應旁招賢才
後人雖有駑庸車馬之修賢而賢良應召名譽簡命无窮夫
象 乃賢人抱華國之才而聲名上達故君之舉命與之俱元窮也
上九爻 過剛處上離之極驕亢以加人能保其所安不貽戚乎所
以然者不知旅道之貴順輕易之心喪其順德而凶也 象 旅時
宜下在上而亢宜失所安蓋驕氣方盛失其順德而若罔聞知也
其卦詞 重巽其性深入為巽陰為主力量不識不足圖大其寧小
子從陽資人有餘故利往然其所從必謀猷德望可倚重之大入馬
象曰全 君之入人莫如命重巽之義為及覆以申命而入人深也
夫施命播諸國王言之大而中正以觀九王心之舉五剛而巽中正
之德三四之柔皆順五剛是大君之道協乎大中至正而建極之志
行矣凡臣民皆順而化于中正下則利乎上建極當利見也
象曰節 風不繼不深入物命不申不深入故中之以行其事
初六爻 陰居下為巽主于天下事急需元斷進退不果惟用武人

剛柔之為處之則沉潛克以高明庶于圖事有濟 象 進退本其
志之純利武人之貞則志无不治又順說
九二爻 處柔居下不離羣樂然居下不至已甚者人臣能過于小
心謙恭而又下其辭謙誠於非附意也則在格居之吉元自失
之咎 象 由其得中恭不遠則不可以誦媚目之
九三爻 過剛不中无下人之資居下之上又挾上人之勢非能巽
者故雖勉為謙遜于一時而不能久頻巽而失終于不巽而吝也
象 由其志意滿極非欲巽者故不能久強
六四爻 陰柔元應承柔皆剛大臣受制似有悔者惟純陰居下
恭下人不但化其暴免其侵也又足以來天下柔傑而集思廣益若
乎 象 得賢多助則有功于社稷生民
九五爻 巽體則繼世而承先朝精爽悔也剛中正之德重而新之
以復于正化成而吉悔可片矣推行利矣是元初也而有終矣其如
何如必下策于前探度于後斟酌乃全不輕變也乃貞而所以吉也
象 變更而得吉本于德之純也正則不為僥倖中則不為過當
上九爻 君子行已有度卑遜中自然決斷如斬釘截鐵者在巽而
過焉剛斷絕无難使施於當巽之地亦復辱矣 象 巽至窮極而
已其也至失其斷心惑而不明斷乎凶矣
兌卦詞 主君民說喜見乎外兌也剛中柔外故君道悅民太和感
動豈不亨乎而必出于王道之正毋為驕虐可也
象曰全 兌言君民感動太和洋溢而悅也其不待言而曰利順者
而柔外是中心誠順而外能和悅以貞而行之無失悅也

象曰全朋友相資只是講究工夫習者講而又講之意

九二爻以陽居陽人臣處危疑之地本難孚于君而有悔剛中則

至誠格君而君信其志也。有作信志即誠心者亦可。

卷之六

未決幸其質本陽剛故能絕去小人而靖恭主上不有合德之喜耶

彼非快我害則我也一孚于剏而豐惑傾危階之為履其有恆耶

子固寵其身之秋也君子其可從之象

渙卦詞 世渙民離若離洛也卦變剛柔交助能消之才有可亨之
机焉夫者在合神人之渙九廟震聲至庙以萃其灵神附之沉用拯

罪臣金 洪倫以事當沙之罪同罪也此其罪性也蓋死乃一二罪
 罪臣金 洪倫以事當沙之罪同罪也此其罪性也蓋死乃一二罪

豫而僑乎國。取系以罔矣。能立也。備庫。其庫又甚。乃幸。

松事帝于郊而為民昭報立廟于國而為君厚慶所以合天下之

敗何帶濟一象 无才而能濟者順乎九二資其謀斷故也

柔而不決裂無不流之悔矣勿作開勢說

六四爻 柔正无咎 舉其數上 與其私党 公爾忘私 大善之道也 然

能及哉
象由其知識昭然而光度量恢廓而大

九五爻 剛中正居尊位皆能濟濟以令則頒德音不墮于下速
以財則散膏澤不屯於內府仁惠實惠可以合天下之心而无咎
象 由其以德之正而居位也本厚清而後利欲顯也

此九爻。與節。可。濟。德。乘。之。扶。危。定。傾。出。君。國。之。大。難。實。武。是。也。
象。天。下。之。勢。令。則。利。決。則。害。陽。德。旋。轉。易。危。為。安。達。于。吉。也。
節。卦。詞。澤。上。有。水。有。限。不。過。在。人。為。能。節。節。固。有。亨。之。道。卦。體。得。
中。固。不。修。而。不。節。亦。非。節。而。過。節。推。之。何。不。亨。也。不。則。苦。矣。何。可。貞。
象。曰。全。節。而。亨。者。全。體。剛。柔。均。分。二。五。則。剛。得。中。分。則。不。偏。中。則。
不。過。節。得。適。宜。故。亨。若。節。不。可。貞。者。節。而。苦。則。非。天。理。人。情。之。所。安。
道。窮。極。而。不。可。行。也。且。兌。坎。之。德。悅。則。易。流。行。險。而。止。亦。有。節。而。不。
流。義。焉。節。之。權。在。位。而。本。在。德。五。當。位。以。主。節。而。酌。中。正。以。通。行。于。
世。至。苦。而。不。可。貞。也。推。而。天。地。陰。陽。有。節。宣。則。四。時。不。窮。於。運。大。
君。費。出。有。經。則。國。不。匱。民。不。病。節。道。之。大。也。制。度。兼。取。九。賦。用。九。式。
象。曰。節。○。數。有。多。寡。度。有。隆。殺。制。之。使。器。用。不。僭。濫。則。民。用。節。德。存。
于。中。行。○。發。于。外。誠。之。使。物。有。同。倫。則。民。行。節。○。初。九。爻。○。剛。正。能。守。之。德。居。節。之。初。時。止。而。止。不。妄。求。進。无。私。道。之。
咎。象。象。君。子。之。出。處。以。時。知。時。之。通。塞。故。不。于。塞。之。時。而。求。通。
九。二。爻。○。三。時。可。行。而。失。剛。正。則。時。退。之。意。无。應。與。則。忘。君。臣。之。
義。知。節。不。知。通。而。隨。省。也。象。象。失。可。為。之。時。極。矣。
六。三。爻。陰。不。中。正。其。制。用。不。經。行。已。无。度。傷。財。失。德。自。貽。伊。戚。耳。
何。所。歸。咎。象。象。與。父。无。咎。同。
六。四。爻。○。柔。中。正。之。純。臣。上。承。九。五。度。數。德。行。一。順。上。之。所。節。而。自。
然。由。之。毫。无。勉。強。皆。動。无。愆。忘。表。臣。民。以。會。極。何。亨。耶。象。象。五。主。
節。于。上。道。之。當。承。者。四。明。乎。分。而。動。遵。時。王。之。制。也。
九。五。爻。○。甘。謂。人。情。之。甘。悅。而。從。者。主。節。而。中。正。教。不。強。世。制。不。病。

民。甘。而。不。苦。通。謂。人。情。者。也。其。制。盡。善。而。言。其。行。通。達。而。有。尚。象。
由。其。德。中。存。心。不。偏。倚。達。化。為。過。不。及。故。能。甘。節。
上。六。爻。○。節。極。苦。矣。過。儉。之。用。過。裕。之。行。雖。事。在。當。節。而。貞。大。非。天。
理。人。情。之。所。安。凶。然。禮。奢。爭。儉。視。不。節。之。害。猶。悔。亡。象。象。節。道。窮。也。
中。孚。卦。○。卦。體。中。虛。中。實。无。欲。而。有。主。也。卦。德。下。悅。上。巽。君。臣。之。孚。
信。也。故。名。有。是。孚。信。則。誠。能。動。物。雖。人。之。最。難。感。如。豚。魚。亦。格。之。吉。
也。况。屬。民。乎。不。但。常。行。雖。事。變。之。難。濟。如。涉。大。川。亦。无。不。利。也。况。其。
他。乎。然。所。以。孚。必。出。于。貞。信。理。不。信。心。執。而。能。通。乃。感。物。而。濟。險。也。
象。曰。全。○。柔。在。內。為。中。虛。一。物。不。容。也。剛。得。中。為。中。實。理。感。儉。也。
此。信。之。實。也。悅。則。臣。和。衷。以。媚。茲。異。則。君。虛。懷。以。俯。順。君。臣。交。孚。若。
此。乃。以。達。信。而。使。萬。邦。之。作。早。也。豈。淺。之。乎。其。為。化。哉。頑。冥。之。民。无。
不。輸。誠。如。豚。魚。何。知。而。信。自。昭。及。之。也。矣。左。運。中。虛。中。實。不。窮。如。
卦。象。之。木。乘。水。而。舟。虛。以。濟。也。孚。者。天。命。之。真。豈。有。不。正。或。意。見。未。
融。念。慮。偏。主。便。非。正。而。不。可。言。乎。利。貞。者。乃。典。維。命。之。精。相。應。也。存。
誠。而。合。天。之。道。故。于。人。无。不。格。于。事。无。不。濟。也。化。有。原。也。
象。曰。節。中。孚。惻。怛。之。良。莫。如。好。生。一。念。故。君。子。詳。設。于。其。可。疑。審。
之。又。審。以。求。其。入。中。之。出。而。始。緩。民。之。死。焉。設。微。正。所。以。緩。死。
初。九。爻。○。友。道。貴。正。而。以。四。正。人。也。初。度。其。可。信。而。倚。伏。得。人。因。不。
失。親。同。道。之。助。吉。也。若。信。之。不。堅。而。復。移。于。非。類。則。失。所。依。倚。不。
安。矣。象。象。此。初。已。能。審。中。孚。之。初。好。懿。良。心。未。受。變。于。私。邪。也。
九。二。爻。○。二。五。中。孚。相。應。君。臣。合。德。慶。歌。喜。起。鳴。和。之。象。所。以。然。者。
得。中。德。德。即。尊。尊。也。我。有。之。而。動。彼。實。德。之。誠。係。不。能。舍。也。象。

二中德五心好之乃出于中心之願在論卜之先易施之外者也
六三爻 陰不中正而居悅極不能自信動而无恒乃上之自信
又固而不通在已无主在人无備得敵失動止受其害无常度者也
象 乃三之无德躁妄若此豈徒咎于敵哉
六四爻 居陰得正位近于君德位雖陰似通主矣自非拘國之臣
難不植党而忘君者四下絕初而精白一心以事主故尤危疑之咎
象 總其私類而上以爭中事一人也
九五爻 剛健中正典二同德爭嘉之固非非諛邪能間而化邦之
原相矣何咎 象 旧以正情德當位不如只指剛中正之德
上九爻 信極不變不廢時勢而強行雖于理亦正拂反決裂所必
凶耳 象 窮而取敗欲執之為一者反不能守之為長矣
小過卦 陰多於陽人之過于柔順者夫小者之才力既过于大陰
其所至亦行无碍而亨然當安于本分不可冒理以妄動乃利也利
動何如卦之二五得中三四失位內實外虛故于事也似可量力小
就而為所當為大之而力所難堪者不容越焉然為此小事亦須察
款畢已從善不宜操上人之意焉則大吉矣宜下道更重
柔曰全 〇小之過也一於柔順不火復以債事乃謹慎以得亨也利
貞者小過之時不可妄為審理而退守乃此時行也時行何如二
五系中柔則安中順時宜小事可吉也三四失位不中既失陽剛
又時時措不可大事也然卦之內實外虛有飛鳥之象焉故云云者
當小過之時上人之
家曰節 〇對天下 者為小恭不傲哀不易儉不吝是可過

小而不可過于太恭不足恭不傷儉不固是謂小過而不可恭過
初六爻 陰柔性躁應四強權又居過盛之時志行驕侈上而不下
者滿極召禍以自致耳 象 如何者解免之意
六二爻 柔順中正進而事君也過去三四以遇五是克去驕亢以
柔恭事上也如此則不虞過其君而適得其臣之分義何過之咎
象 臣之分不可過君故言此以立其防
九三爻 剛正之德衆陰欲害自恃其剛不過防備故凶 象 意同
九三爻 〇四當小過之時不失人已得无咎焉何者以剛處柔行過
乎恭是不過于剛亢而適合小過之宜也往則過剛固有所屬而當戒
然恭有不必其足者又當因時處宜不可執此用柔之道以為貞也
象 教之以弗過過之者以其剛失位而不中也往屬必戒小過而
過剛不可長也剛即傲字柔即恭字推云剛處柔位雖不當適合小
過之宜所以能弗過過之
六五爻 〇陰居尊无才而過則時時氣矣天下之事入于非不能
濟之得陽剛之輔可也乃取六二為助臣弱君庸何事之能為 象
居尊過高其勢不肯下求賢人也
上六爻 陰居動體之上九事九極不知退守如鳥之飛而遠去離
絕于人也天之助者順人之助者信也亢而致凶災眚必矣 象
亢且不可亢 〇亢乎上句以行言已亢以心言
既濟卦 水火相交佐力有人位各得其正施為停當事之所由濟也
夫既濟之時盛極當衰名為治平而實有不測之憂言亦小矣然當
守正預防而勿踰焉蓋既濟之初心尚懷儆戒而其終也怠心一生

百廢廢人事必亂故利于貴人所以四運也

象曰全 重人事者清既濟也小蓋天時盛過而伏衰之漸似邪小不

亨而巳處是時者可不思所保乎利貞者以卦之剛正剛位而當不

姤大以生事於正柔位而當不姤以滋弊均謂不倫人事之貞也

此保濟之道也初之言者以二柔中柔則能懷中則善治故言此能

貞者終之說益蓋人于濟終有止心焉怠荒起則致亂而治道于是

平窮此又不可不利貞者豈以天運僅小亨而失挽回之道哉

象曰節 思以心言防以事言皆逆銷于未形者言也

初九爻 全而初字說節字成道理初正逆欲未萌止心未起之時

也誠能思慮預防之所作為必長慮却顧而不敢輕動則敬慎不敗

象 防患預則人定可以勝天宜无咎也義者宜也

六二爻 文明中正應五宜行其志但五在濟時急而忘賢故失其

君而不得行道然不必枉道求之中正之應无不合要而勿遂自得

之象 象 中道在二保濟之具也五方患之宜防而能不求之

九三爻 以剛居剛是當治安之日而或有不虞者則用以征之高

宗伐鬼方之象夫高宗中興當全盛而伐鬼方猶必三年後克之

象 象 三年克之陳者財賈也亦甚矣欲為得已可輕泰乎

六四爻 大臣能柔過于敬慎其事无不備矣而心猶不敢寧也防

之又防若濡以木猶終日戒焉三用剛四用柔皆保濟之臣也

象 疑者疑畏之疑非疑惑也

九五爻 五雖居尊其時已過而天命人心莫之挽留豈若二之得

時于下而天與人歸乎曰受福蓋誠實格天微承得起五則後之而

不能受矣 象 殺牛不如禴祭豈位不足不如二之始得時也二

得時故福慶方來求文也

上六爻 既濟之極正終亂之時而陰柔固循險益不濟不戒而懼

于危也 象 治道不能自終

未濟卦 水火不交人心不協六爻失位人謀不臧故曰未濟以天

運未濟有可濟之機也將衰之時必汲人其俾如耳若紀綱亂振

而即息心謀計此非老成練達乃少年新進之輕為取敗也如云云

象曰全 始終重人事上首節陽在人事之得亨二節首四句發明

人事之當盡末二句言人事未嘗不善人自敗之耳未濟者者六五

柔中柔能謹慎中則協宜所以濟而亨也小狐汔濟時事方殷猶未

出險中也此時而濡尾无利不知敬慎以濟其終也天乃无不利

之事也卦位雖不當而剛柔應柔濟剛則石方銳剛濟柔則木和

知謀斷相資文武並用似事不濟要在慎重以繼其終耳

象曰節 物各有方所慎以詳辨之使親疏貴賤各得其序尊卑上

下各安其分亦濟天下之道也

初六爻 以陰无才居下无位又值難濟之時未能進而勗功吝也

象 象 其才弱无位之故亦由不知敬慎也

九二爻 艱難之日人臣貞靖者少二剛五柔宜其過也居柔得中

純忠退守不敢自專如或然則臣道之貞而濟時之吉也 象

由其忠德在心忠順無非故能行其分守之正

六三爻 柔不中正无濟世之才德當未濟而往鮮不仆矣

身剛有倚伏之本持出坎有可濟之機能順從人以共濟則利矣

象位不當者元永德

九四爻 撥亂之大臣居陰則有平方之悔故勉之以貞光明正大以拯溺幸也順人應天而不傲幸成功可以濟矣吉悔亡矣然以不正之資勉而貞必奮發有為而不苟安于功利之私從容不迫而不計較于旦夕之近極其陽剛用力之久如高宗云云斯吉悔亡矣

六五爻 大君居柔未見婚安而難濟惟文明善悟居申應剛得與

助故矯矯歸正置身皇極之中君德之量言元悔也若其治則

象 君子之光豈特見于一身其德之干治格上下光四

表元不吉也

上九爻 剛明未濟之極時可有為不必憂動只自幾以快之元欲

信而失其信天下事之難濟夫 象 不以其人其目幾也

象 君子之光豈特見于一身其德之干治格上下光四

象 君子之光豈特見于一身其德之干治格上下光四

新刻易書一覽上係卷三

四明

實所

同應

授書

同安

鍾斗

許

授書

浮梁

性宇

地

授書

廣陵

觀濤

王納諫

授書

緬武

蔣時雍

編次

授書

天尊地卑章

此章伏義畫卦之易首節天地具平易理次三節易

作而其理見乎天地後四節言乾坤分見之理惟人兼體之見人當

求易理于天地又當求天地之理于吾身易之有乾坤貴賤剛柔吉

凶變化也豈自易始哉試觀天以健處上地以順處下是尊卑以理

不以位者而乾坤二卦之實定于此矣地與物之卑陳于下天與物

之高陳于上而卦之象實為陰交之乘實象處位于此矣人物之常

性動靜各主而卦爻之稱剛稱柔斷于此矣情之一念善惡而善惡

各以類聚人之善惡相交而其群各分其亂聚分而善則吉不善則

凶其吉凶之理生是矣在天而日月星辰其象在地而山川動植

殊其形氣形之陽化陰陰即善象之陽窮于九化為少陰之八也氣形

之陰變陽即善象之陰窮于六化為少陽之七也變化見矣變化即

然之易如此天地二句作頭領句即乾坤兩字 伏義因之以

作易焉畫一奇以象陽畫一偶以象陰而剛柔立矣由是剛柔而

生太陰少陰柔摩剛而生太陰少陽兩相摩而為四矣太陽與少

陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤四相摩而

而為八卦此易之成也由此以乾兌離震為主而以巽坎艮坤推遷其

上則自乾至復三十有二之陽卦立矣以巽坎艮坤而必入卦
推蓋其上則自姤至坤三十有二之陰卦立矣此易之大成也此亦
化爲易卦與上書策不同夫易既作其理不昭察于造化耶造化
有變化之成象而雷電之鼓風雨之潤日月之遷寒暑之代謝一
陰陽也陰陽一易理也造化有變化之成象九陽而律即乾道也
其所成爲男九陰而順即坤道也其所成爲女一陰也陰陽一易
理也故二之字不可廢物乾坤不指天地乃陰道陽道之謂男女
兼人物言下文乾坤乃分屬天地此變化乃指實體不必指易
男女固成于乾坤乾天也有父道焉不特成男而已氣始其形理始
其性焉物而資始之主大始也坤地也有母道焉不特成女而已氣
以成形理以成性焉物而造就之成物也其妙何如主大始者若難
然德之所爲自易動而即通不必物物經緯易知易知易知易知
煩然順之所爲自簡靜而各正不必物物創造承天代終何簡能焉
此化机之妙也不着物言兼而體之則存乎人蓋易簡之理通乎
天地人者法乾之易以存心則明坦不深而易知法坤之簡以處事
則要約不煩而易從我以是存心人亦以是存心相符之心默爲親
也不必其附已也我以是成能人各以是成能天下之功皆吾功也
不必其自助也驗同心之多而自信篤則可久固倡率之廣而錫類
衆則可大久而大者聖人之德業也可久可大是亦射人地位仰不
愧俯不作亦乾坤之肖子矣而未也由此進之純乎其易運乎其簡
易簡之量而天下无遺理蓋理无易外之心无簡外之事也天下
之理得則天以易位乎上地以簡位乎下吾以易簡位乎天地之中

三不似參贊而已君子當會易理而法天地固如此易知二
人得二不字源玩易簡二字直在人言勿復言法天地
聖人設教觀象章此乃文周之易第四節截上是聖人作易下是
君子學易首節為主次節乃觀象係詞之曰三節以人事中象詞四
節上四句以造化中變化六爻二句總言象變涵夫道也是故君子
居安節只言所崇在易功夫全在未節有画无文未彰民用文周聖
人布列先天六十四卦觀其全体之象消息與時係之卦辭而明全
體之吉凶觀其一節之象當否異位係之爻詞而明一節之吉凶詞
作而占在其中夫然詞因象係象因爻生蓋卦爻之奇者爲剛便是
那画柔內推出来的偶者爲柔便是那画剛內推出来的柔推夫剛
則自陰之陽而變生剛推夫柔則自陽之陰而化生柔化既成則爲
象此聖人所以由觀之以係詞也此變此卦爻係有的不是推不
是互推還起自內之推夫詞占豈无象乎畫彷彿諸人專言吉即人
事意過之象凶即人事從逆之象也自凶趨吉之悔即既失而回衛
憂之象自吉向凶之吝即未失而安四虞之象也象變實无象乎蓋
機諸造化焉象變之柔變趨剛即氣机退極而進之象剛化趨柔即
氣机進極而退之象也既變而剛即陽明用事而畫之象剛化而柔
即陰晦用事而夜之象也至若剛柔變化流行于一卦六爻之間是
非三極之道乎蓋三才至極之道各兼陰陽動于初二者地
道之剛柔交錯也動于三四者人道之仁義五行也動于五上者天
道之陰陽也此易之用六用九之謂非初剛二柔之位也夫

謂之曰時不可離者而君子當外易以學之是故身之所處以
為處而安適不變者存乎易之序焉至變中有不變之理火第不
善此則旋可成一身之變化也心之所契樂而味玩存乎爻之辭焉
有言中當無言之妙喻矣待其對此領悟可神一心之爻象也而又
以動靜開功乎居而未排者則觀其得失憂虞之象而玩其吉
凶悔吝之詞此居安樂玩也動而小益則觀其剛柔所值之變而玩
其吉凶消長之占此居安樂玩也易之理元非天理合天之理必致
天祐吉无不利與作易之聖人有二乎哉
象者乎象章 百二章各言其後天之易此章合而釋之首節分
言卦爻辭例二節合言卦爻辭例三四節即卦爻辭而細論列貴賤
二句申言卦爻不離辭辨吉凶二句方是辭未結其理之一也曰有
乎者且聖人之所發明言曰存乎者以後人之觀易言失得云云列
齊云云皆指易言不可作人補入憂于易中影人事諸家之辭言乎
全体之象如元亨利貞言大通至正之象也爻之辭言乎一節之變
如潛龍勿用言初陽在下之變也象屬象變屬爻各取其九切也卦
爻之辭有吉凶者即言乎象變中時位有失得也悔吝者言象變中
有向于得值失其傳而尚有小疵者則致悔向于失雖未甚失而已
有小疵者則致吝也曰元咎者言象變中有過者或固位以轉移成
咎或動而致咎也 有貴賤就列之者其位乎統之而以
象之動靜統之而以象之分數也象有大小就齊而類之其卦乎
卦之陽為主者大陰為主者小也吉凶于何而辨存乎卦爻之辭不
相假借悔吝于何而憂存乎善惡初分之介如憂肝脾之悔在連連

不為所惑之悔在往來之介也无咎于何而憂存乎天理萌動之
悔如蒙之悔在往來之介也无咎于何而憂存乎天理萌動之
皆卦爻辭之通例也而非有二也 卦分陰陽雖有小大群別淑慝
雖有陰陽然卦之所之小而其道則一則辭不得不陰卦之所之大而
其道公則辭不得不易也先后天之聖豈有遺蘊哉
易與天地準章 首節易道之大下三節聖人用之以窮理尽性至
命也窮理者求天地之道于萬殊尽性者會天地之道于一本至命
則裁成輔相而天地之道自我立矣何要賤陰陽二字天地一陰
陽也易以道陰陽也與之相準則易故兼陰陽者統貫天地之道
而无遺也分陰分陽者辨析天地之道而无紊也惟準之故能統綸
如此理莫微于幽明死生鬼神也然幽明者陰陽之顯晦聖人以易
之理仰觀俯察之天文俯察一定之地理則知天文之夜與下地理
之北與深幽也所以幽者陽變陰也天文之晝與上地理之南與高
明也所以明者陰變陽也其故以易知也死生者陰陽之顯隱聖人
以易理推原人物何為而始反觀人物何為而終則知始之生者氣
化之結陰變陽也終之死者氣化之晝陽變陰也其說以易知也鬼
神者陰陽之屈伸聖人以易察其陰精陽氣聚為有象而感物魂游
魄降散入无形而為變則知物者自无而有神之來而伸也陰變陽
也變者自有而无鬼之往而屈也陽變陰也其情狀以易知也知不
在窮理之後也 高明配天博學配地聖人與天地同一性故以
此參彼而不違何也知仁性也知輕清屬天仁厚重屬地不過一陰
陽一易理也聖人以易知周乎物情而準之以道濟之仁則知

不過于空虛知行乎权变而協之以中正之則知不泥于變詐然聖
知不特周知旁行也優游于仁義札知之天理而然矣夫元亨利貞
之天命則心休見大何憂乎知非加添而益見其深矣聖仁不特道
濟不派也從容于素位之境而一敦乎天理之心則其體胞滋不能
愛乎仁非加篤而益其篤矣上四句是用后四句因用以見休非
有功次也命即於穆之流行不作其數至命直到那天命地位與
之為一天地氣化流行或過而聖人以易範圍之如治曆明時休因
經野使有裁節而不過萬物之生雖齊也而聖人以易曲成之于人
則正德厚生于物則博節愛養无少遺焉晝夜之道陰陽也聖人以
易通知之明也生也神也不特知其為晝而即知其為夜之因
幽也死也鬼也不特知其為夜之道而且知其為晝之因无間隔之
謂通也夫天地萬物晝夜皆命也主之者神乎推之者易乎聖人心
與命一矣可見聖心之神主宰其中或在此或在此彼一陰陽之不測
元方所可求也聖心之易運行其際或為此或為彼一陰陽之變化
无形体可拘也不可見至命之極功哉範圍二句應尽性之至命通
知晝夜應窮理之至命不曰陰陽而曰晝夜晝夜之循環易見也
一陰一陽章夫子恐人外陰陽以求道故即一陰一陽名之中七
節詳舉其端又恐人泥陰陽以求道故指其神以贊之獨陰獨陽不
足言道惟一陰而又一陽只道是道不可分陰陽
亦不可以形下形上名也不然則晝夜是道本虛位元定
体非迷運不可名也天地之氣雖靜而動此時理未若物渾然至
善及真精合而成物曰具在腔中物物各一太極即善即精之仁

善可以現陽之事成性即性之理也事人物都有只以人言然天
命雖全而稟賦或異仁者得陽之流動多見得陰之一處便謂道
在是矣不知此時謂之仁耳遺于知矣知者得陰之真諦處多見得
收斂一處便謂道在是矣不知此時謂之知耳遺于仁矣至於陰陽
真諦者百姓也非不圓于仁知中而日用不加著察全不知有仁知
焉故君子仁知合一之道辨矣此亦陰陽與道之所在然氣稟
偏而化工則全以氣机言天地以生物為仁方元亨時造化生生之
功由內達外而顯諸仁焉天地以生物為用及利貞時造化机織之
妙由外入內而藏諸用焉此氣机也乃所以鼓萬物之出入而渾造
无心與聖人之憂民物者異焉仁者德之發也仁顯而萬物以出德
盛矣用者業之本也用藏而萬物以入業大矣且一出于无心則盛
德大業其至矣哉夫陰陽性于外藏用顯于內而無性化无体之用
時而藏用舉焉有之生也蓋極富故因而知而謂之大業論德
恒于內顯仁何以稱焉造化而无用之体時而顯仁崇焉聚之茂榮
且加新辭故從源探流而謂之盛德分陰分陽之中又且極陰極陽
之妙也道在是矣又以陰陽之相生言之陰極生陽則陰易而為
陽陽極生陰則陽易而為陰生生不窮而造化人物該之矣孰非道
也又以生物之序言之物初生而僅有彷彿之象輕清屬乾既生
而形骸有一定之法重濁屬坤乾坤會意上取又以人事言之事
方來而未定定向則抱耜問易究極其數之變以知未來之吉凶此
則疑以決志以通不曰占卜之占乎占既決而吉凶明通之于事變
之際此則務以成業以定不謂之事乎未決屬陽既決屬陰此亦可

以理通 合現之一陰一陽之運非對待也陽中有陰陰中有陽
陽未嘗偏于陰陰未嘗偏于陽無不在也端倪不可測吾以滯之曰神即氣
即道即通即神其天地間至妙至妙者歟
夫易廣矣章 易者之理其中深矣其外也極和極大矣
蓋易一陰陽而陰陽兼體事物以言乎遠則雖千載六合之外此理
有不止乎以言乎近則雖一瞬几席之間此理無待安排而後成
正乎以言乎天地之間精及无形粗及有象上際而下際皆是物也廣
大悉備如此 然易之廣大從乾坤來乾者天也靜與坤別生物之
心專一而不他動與坤交生物之用直遂而不撓是以乾一之氣下
行于坤兩之中資始无外乾之大不于是生乎坤地也靜與乾別命
受生意而无遺動與乾交數開生機而无墜是以坤二之量順承夫
乾一之施資生萬物坤之廣不于是生乎乾坤之廣大如此易所以
堪為之者亦廣大也 易惟法乾以為大故其理无不包而大足以
配天易惟法坤以為廣故其理无不有而廣足以配地由是四時運
于天地而易之陰變陽陽變陰而往來不窮者配日月明于天地
而易之陰陽或對待或流行者配為人得天地之理為至德而易之
確然易曉然簡者配人之存心易而事為簡焉皆廣大配天地之於
該也故曰廣大矣
子曰易其至矣 易理塞天地而性情其至極乎蓋德崇業廣莫如
聖人而易乃所以崇之廣之也其功何如德起于知聖人窮易理于
心則本體高明而知益崇業階于禮聖人循易理于身則踐履切實
而禮益卑然知之崇如天高明无一理不在其洞然中焉禮之卑如

非故曉如地厚載元一理不在其休驗中焉所以德崇業廣也其
德崇之妙用何如彼天上下地而其間陰陽變化无不流行于中也
聖人知崇如天礼卑如地其性之現成的存不息是以千變万化
而禮事當然之道與其中條理之義皆從此門出矣以此曉其德
此天地同流豈非資之易者而易不其至矣乎易行即二氣五行
聖人有以章 先言卦爻之由立為君子用之張本義是仰觀俯察
見物至賾莫不有陰陽之理擬其形于未畫而得其物之宜則畫以
象之如何象附附之純如何象附附之雜如何象附附之遠近取
事動莫不有一定之理則現象理之會處以求一理之可通即可通
者立為當然之行經常不易爻之循環札者條條斷其吉祥與札者
條條斷其凶也象即至顯至顯者可厭惡而理一則名雖不越意亦
可玩不可厭也爻即至動至動者可素亂而理一則事四而隱各具
也常不可亂也故君子法行之于身易言不據言必以易理內度諸
心此擬而後言易動不據動必以易理外面商確徐以而後動焉或
或言辭于未言動之先或現現交占于將言動之際以此擬取而
或言動之必化深詳各當其宜用舍行藏各適其可夫下七節
皆有擬取之例也 自君子居至道者事事有感有必應之理言出
至至也申言感應之速極焉切要動天地是地言感應之大未句揭
不言行善不善即誠不誠也金以中為貴象聖人在應上 語語
亦在立朝上說二人同心各人成一個是即同道意不但情好而已
斷金也主刻者詳問不能移隔說 用可重以其表敬慎之道先傾
覆之虞為重以從俾德而漸大壯之時可以廣治保邦 君子憂

功之際動王為勞而不勞伐于人事成為功而不見德于已
識弘道之極也三之勞謙正言以其功下人而不伐不德也果何
哉蓋德澤之及人者愈欲其盛札意之接人者愈欲其恭不謙則
可得也是謙也凡以致極其恭耳而人道好謙位不期保而保者
終也擬議亢又當知持盈之道貴變而通之以時 居為臣而
不惑則勝奸邪之妬臣去奸邪而不惑則遭天中之傷 知謙之所
貴也伐是抗辭以伐之見擬議此者當思以德稱位
天地二章 肯察在變化鬼神四字數能成變化行鬼神而貴
一合之故數法二字是通章眼目神字是骨子昔伏羲觀象而
河其背上旋毛有自一至十之數人不知其何屬蓋天純陽其數奇
也三十五九皆奇則皆天數地純陰其數偶也二四六八十皆偶
則皆地數此圖數也著所由衍而卦所由卜具天下之鬼神焉 故
造化之功即數倫之一三五十九是天數有五二四六八十是地
數有五數在圖有定位也然一與二云云奇先偶後而其序不紊
生感之功各異其一也如兄弟之相得一與六云云奇施偶承而其
交光開生成之功妙合以兩也如夫婦之有合此其分數然也若積
天之五奇共二十有五積地之五偶共得三十合天地之積數又共
五十有五不有以成變化而行鬼神哉夫以一三五之數生水木土
火六八十而化成之地以二四之數生火與金天以七與九而變
成如水二始生一陰陰氣是天一之生也及其溫氣融變則地六
之成也接是五行不離二所以有外一層則數蓋天土水必有十
之成也則能寒氣成以水合土土非六而何故七者二而得五

也八者三而得五也云云生數者形而伸之神也成數者儀而屈之
鬼也方生方成又為神既生既成又為鬼也即相傳有象之中就有
質成變化行鬼神之妙矣相傳中有含成變化中即行鬼神中就有
陰變陽化此言陽變陰化者蓋此以動靜言之動而生陽變也靜而
生陰化也必合積五十五數為變化鬼神者蓋下數數變本故全
之 圖數既具造化之全功聖人之著數寧本本是不著數之數有
五十矣何自而起蓋河圖中言有五十之數五者生數之極也故以
為行母十者成數之極也故以為衍子一衍之則十十衍之則百百
衍之則千千衍之則萬萬衍之則億億衍之則兆兆衍之則京京衍
之則垓垓衍之則十垓十垓衍之則百垓百垓衍之則千垓千垓衍
之則萬垓萬垓衍之則十萬垓十萬垓衍之則百萬垓百萬垓衍
之則千萬垓千萬垓衍之則十萬萬垓十萬萬垓衍之則百萬萬
垓百萬萬垓衍之則千萬萬垓千萬萬垓衍之則十萬萬萬垓
而四十有九始變化无方矣以四十九之策兩分于左右手左為天
右為地也又取右手之一策而掛于左手小指之間象氣聚于兩地而
為人也次以左手之策四四數之千先合手之策四四數之千后以
象四時揲有定數猶時有定紀也四數完而以左右奇零之策都扣
之左手二三指間以象開馬蓋日有盈朔置固則氣候齊策有一二
三四之餘歸奇則象策準也然不特初掛而再扣于右者何蓋一歲
間天行疾于日而氣盈六日月行緩于日而朔虛六日三歲則多三
十六日除三十日開又多六日侯到五歲所餘二十四口合三十日
又為一閏然揲日无餘于五歲外別起積分故方其揲左既一扣
又及其揲右又一扣焉前策无遺而後別起一掛以為後變之端也
數與著各有其準如此 著既揲矣而過揲之餘策亦有準者蓋策
由河圖之四象生也太陽居一而連九則陽數九也太陰居四而連
六則陰數六也揲尸三變之末九四為奇四取一其三而為奇也三

奇連掛一共去了十三策餘策不是四九三十六乎凡八為偶人即
二其四而為偶也連掛一共去了二十五策餘策不是三八二十四
乎一又三十六策六爻皆老陽是乾之策二百一十六矣一又二十
四策六爻皆老陰是坤之策百四十四矣共三百六十與期之日相
當焉期雖氣盈朔虛而三百六十常數也乾坤餘數依天地之撰矣
此言二老餘策若以二少計之亦如此數不曰四而曰三者即一三
之謂全用之也不曰八而曰二者即二四之謂半用之也即用圖中
連九連六名目不特乾坤也二篇過揲之策凡陽皆乾陽爻百九
十二皆以三十六計之得六千九百一十二策凡陰皆坤陰爻百九
十二皆以二十四計之得四千六百八十八策共萬一千五百二十物之
類聚群分萬為極耳此又當之其類萬物之情耶 昔既揲而卦可
求矣故有一變之易而非自成也分二掛一揲四歸奇計總管手著
策凡四而或得四五為奇或得八九為偶一變成矣易終于卦由此
變而三之則為六十八變焉則六畫而卦成矣然此大成之卦也未
有內揲不立而外揲生者三畫則八卦之小成大成即此因重之至
六爻既備卦變而改而知此于是因爻之變占以推卦之動靜取
此通彼引其端以伸之則一卦可變為六十四卦可變諸卦可變
而抵也即一卦之動靜以伸諸卦之皆然因變極變類類以長則卦
卦可變為六十四圖神之易貴之宜已无一毫遺漏而天下之能
事畢矣 故其功用之妙吉凶道之微也而辭以顯之得失之報明
趨避德行之易滯也而數以神之鼓舞之用變受命如響若與人相
酬酢鬼神不能告人易代之開物成務實千神有盟助而太哉法之

功用亦在成變化行鬼神也 統論之數法一變化也變化一神
也人能因數以極其變由法以明其理則知數之法陽五行生乎其
不得不生而成乎其不得不不成天地无所與知法之進退離合者
不得不營而變者不得不不變聖人无所與能其知神之所為乎只要
窮出神字始嘆其妙而重知上此神與上節不同非有神以主之
也只是自然而不與人力與下章惟神神字同
易有聖人章 論辭占象變之用歸功于聖人也首節提起中三節
是用易夫易以下至聖人作易之原夫易之變化神之所為皆聖人
之發其蘊故謂有聖人之道四焉辭占象變是也故人之處事而用
易以言者尚其精切之辭心之應事而用易謀慮者尚其化機之變
動之有成績者為制器則于剛柔之定象尚之陽事審其剛柔則
于失得之占報尚之其用如此動以心之度量言以法德字不不據
者占方是著然亦不必若分說只泛言可用耳 惟辭占可用是以
君子將有為于天下行于一身必抱著問易而求之發高處事方有
命之易之受如嚮遠矣且事雖遠而時地遼廓近而時地現前出而
造化深而人心莫不有未來之吉凶也易遂知之應之又如此其周
蓋惟神明之撰微密無纖毫漏遺至精也不則何能應人如此其速
且周耶 惟象變可尚故君子之撰尸也一變既成有參伍之法既
考其左手歸奇之策又考其右手歸奇之策猶先以三數之後以五
數之也多寡審矣三變則成一爻之數又有錯綜之法或以一變與
再變交或以再變與三變交即是一左右又將三變之策摺取起來
計其者是三侶則九二侶一奇則七是陽即而陰低矣三偶則六二

奇一偶則公是陰昂而陽低矣如既分之而又合之也老少定矣此
參伍錯綜假借極極以言其謹密之意非真也夫參伍猶一變也通
三變而皆參伍焉矣盡昭然陰陽布列即象形之附麗也不成天地
之文乎錯綜猶一爻也極六爻之數而皆錯綜焉或動或靜或全体
或一節陰陽消息即事物之散見也不定天下之象乎若此者由尸
變之德貞神元方无一毫凝滯至變也不則何以成文定象如是此
制器者尚之而卜筮之尚占在其中矣 未詳占一卦也象變一著
也著卦易也凡物有心則有思為易元心也何思而為寂而尸未撰
卦未求詞占象變涵于不動感而撰著求卦也則受命如響而來物
之周知通變極數而文象之畢洩若通天下之故正其无思而无
不思无為而无不為也神非有外于精爽即精爽之自然不測者非
至神就寂而執通之重感而通神似于變然變以應通言神以合
一不測言也 夫易由聖人作之所以足為天下之益也物理知
深也聖人作詞占而極之使幽極窮究也象變為易也聖人作
象變而研之使義理詳審也所以字宜玩蓋以聖心之深幾極研易
之深幾也深幾所以神也唯極之而深故吉凶明而天下之志為能
通之唯研之而幾故從違決而天下之務為能成之唯深且幾之神
也故遂知遂成遂定遂通而聖人不知其所以通所以成也天下莫
知其何為而通焉何為而成焉也不疾速不行至神之至妙至妙者
極而推聖人作之有以前民用如此故曰易有聖人之道四焉者此
極深研几之謂也所以足為而人崇之也

子曰夫易章 此章節節要見卜筮意尸龜卜筮之法卦爻卜筮之

書極重是與神物以前民用一節首節言易具卜筮之用而聖人作
之以利用也夫易作于三聖有卦爻以立休有尸龜以達用何所為
哉民志開之事務成之道至散殊凡物理之自然事務之當然皆包
管无遺其用如斯而已聖人因可以開物制卜筮以辨吉凶而通天
下志因可以成務制卜筮以教趨避而定天下業因可以貫道以卜
筮決之而使百姓之愚知吉凶凶內不疑心以趨以避外不疑事以
是斷之有餘焉作易之切民用如此 夫易來作而聖人有必易焉
故易所有尸卦爻耳尸之操也成易成爻數无定休員轉不滯而神
妙不測卦之既立得失確然如方不易而以燭照事理卦之所生為
爻隨位隨時各因其一節而變易以告人把吉凶之理一一著實款
出來此易之妙也聖人渾渾三德而渾渾盡融若以易洗其心故方
其靜也神知容藏與寂然不動同休及動而患民之患民有吉凶如
自己事謂之同患也夫易之為神以知之而若符其造化之靈有定
之理知以藏之而若出其胸中之故何假卜筮而後知也其孰與此
其古之聰明睿知得乎尸卦爻之理而不假乎尸卦爻之用猶神其
武而不假發伐者夫此作易之本也 惟聖人心易之妙是以明天
道之消息察民故之攻取天人皆知則知造化之精洩于神物而斯
民之用宜有以開先於是因尸以興筮因龜以興卜使民先事而知
吉凶亦得與神知之用也然其自用之也考占之際用以決大故尤
以此齋而一念不分戒而一念无敬而知來藏往之德益以神明矣
聖人本无不神因卜筮之用而愈神也易之大用如此明察二字
三夫考占作聖人有時卜筮 自聖人與神物以前民用之始未

古之乾坤一氣萬物出入之戶也時乎靜動而如戶斯開閉之事也謂之坤時乎動顯而如戶斯開陽之事也謂之乾維開而開一黨更換之義也謂之變開矣而開關矣而復開焉古流行之機謂之通而物生于其間矣方其始生影響見端輕清為象及其資生象貌一定成形為器而神物亦生矣聖人因尸而制之筮用以四營因意而制之卜用以五兆此聖人之神道設教古今則之不同法乎法立而民中神物利用出而民之出者咸用神物利用入而民之入者咸用不論貴賤知愚由于自然之能事而莫知其自不曰鼓舞之律乎至于神而聖人與民忘其用夫然孰非明天道察民故中來卯神物以卦畫立其律而卦圖之序何如陰陽之理主宰其中名曰太極太極動而生陽圖一奇以象陽像靜而生陰圖一偶以象陰像兩儀既生于陽像上加一奇一偶而太陽少陰之象生于陰像上加一奇一偶而太陽少陰之象既生于太陽少陰之上各加一奇一偶而為乾元離震于少陽太陰之上各加一奇一偶而為巽坎艮坤由此而重六十四卦即八卦也其用有不具乎故消息當否而吉凶定矣利用出入而大業生矣卦之体用如此而尸龜所由以神其用也此八卦即六十四卦之全体不但三畫大業未便說到趨避只言事務此二節象論卦不可指操尸時說大哉尸龜之功用于物皆有然惟天之成象元不覆地之成形元不載也運行皆有變通然惟四時之運運不窮也日月大明而星辰雲漢失其照富有天下貴為天子而崇高莫與並即此推之人孰无制作也而倫已成之物以制用于材木為宮室穀粟為粒食也立有成之器以利用如制卦操以涉

道來和以耕也此非小技微能其大乎天縱之聖人而神物可知已故理之賦亂者神操其至一變之潛伏者而索其先兆深入于性命理數而鉤之使出處限于地勢世數而致之使近于以定吉凶神趨避而功用在天者尸龜莫大焉豈識緯術數而已哉然聖人作易之原本于造化故神物者卜筮之祖天生之而後聖人則之以卜以筮焉卜筮中亦變化非无自也在天成象在地成形各有變化而聖人效之于尸卦爻有變七交八之義也卜筮所值吉凶非无自也和氣各祥天垂象而見吉垂象致異天垂象而見凶故聖人象之于卦爻焉以至聖人作易有卦以立体有時以廣用蓋由伏羲時天不愛道龍馬負圖出于河以五生數統五成數而周處其方數之体也大易時地不愛神神龜數書出于洛以五奇數統四偶數而各居其所數之用也故聖人則畫以畫卦中五上下者大極也奇偶各二十者兩儀也一二三四四象之位六七八九四象之數析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兌震巽艮焉則書以叙嚆中五之虛不極也奇偶各二十亦兩儀也一二三四合七八九六縱橫十五互爲七八九六則四象也四方之正爲乾坤坎離四隅之偏爲兌震巽艮則八卦也作易惟河圖洛書者理一故耳此節以天生神物二句作頭作易執非所以前民用哉故操尸之後有陰陽老少之四象書示人以所值之卦爻卦有本之爻有交不變惟其所值用之也所值卦爻各有所係之詞或以全体告人或以一節告人也至其占之吉凶一定而不易又所以斷其或趨或避也皆操尸時事與占凶微有主客勿甚分別此正與神物以前民用而易无遺也

易曰曰天祐章 要見滿而不溢意蓋言人助者人歸即天與也
 子曰書不盡言章 通章要一書切在事業截上言作易者立象盡
 意下言用易者得意而忘象也聖人憂世覺民之意蓋與古不能
 盡而象可該故立奇偶二畫該盡天下元窮變化而意盡即此象因
 重之而故為六十四卦消長皆盡情偽也即此象發振之而係於
 爻詞以盡言也象雖有休而無用即隨時而制為七八九六之變而
 通之於可行以盡事為之宜古今之便也象有所為而無為即變
 通而致舞人之趨避以盡意之神也總之盡意而已 然聖人
 以立象者乾坤二畫包得元窮變化其形易之經即故二畫
 列而易之陰變陽化派行之用不測之神端立于此中使然此二畫
 則卦爻无休何以見相易之用大用不可見而乾坤之理亦藏
 化必不可滅息此象所以必立也下四句一意而反覆推言
 象立而意何不盡耶故此乾坤之在卦爻也陰陽之形也所以陰陽
 陽者形而上之道也如大通至正順而健行之類所以載陰陽者形
 而下之器也如九亨北馬之類乾坤有自然之化而裁之為七八九
 六則顯交易之變乾坤有豁然之理而推此化裁一一可見之象為
 則謂不窮之通推行就卦爻而行說勿著人身以此乾坤變通而
 推之天下之民使之通志而成務則謂事業道法變通事業之名皆
 易中所解而盡之乎乾坤矣 又因設卦係詞擬象夫辭以起人用
 易見此象非形下之器乃道之所以待人行也極天下二句言輕化
 以二句亦輕只引起末二句擇戶求卦之後因卦爻之化而裁之為
 以二句則存乎易之變蓋變乃聖人之所裁以不利者人亦藏此而

現既之缺而推此理以行事則存乎易之通蓋聖人之所以推以
 示神者人亦推此而已夫極賤變動也必有起于虛之外此則推
 行法也必有妙于法之中此則用易而神明不測則存乎人神明如
 渾然全其照而成之契合潛孚不待擬議則存乎日月之養有能
 行而心與易身與易通如此人也乃神明之奧不測于變化而
 而于通易必二鳥能由聖人之象其聖人之意哉故易與聖人不
 用神是易神明是精微然此渾渾字到總成作上後推易則不越
 之行也不言信是不思之得也 蓋宋作易者作一易字此
 易神既此易神既此易神既此易神既此易神既此易神既此易神既

四明	寅所	周應
同安	鍾平	許
浮梁	性宇	姚
廣陵	觀壽	王納康
繩武	蔣時雍	參閱
編次		

八卦成列車 自首至見乎詞言卦爻天地句言造化聖人下
言功業節卦爻所以立次節言山所以明而三節亦綴在次節地
是論言山至四節言卦爻之動元常所謂趨時者也五節六節言吉
凶之理有定所謂貞一者七八九節則言卦爻具天地之理言凶見
聖人之情德申前意末節云云如剛柔相推至時者也又將言凶節

為申係詞條將立本節為申相推條如自夫乾至末又將首節為乾
坤示易簡之理次二節為顯于卦爻末節為成于聖人也易有象爻
何從立乎惟小成之八卦布列而已寓陰陽純雜之象由是倍三為
六次第相加而体具大成即爻在內交易意也卦爻之剛柔其現成
有約九剛皆柔所推出凡柔皆剛所推出推剛而陰變陽矣推柔而
陽變陰矣故變在其中有變則消息當否異而于卦于爻各係之詞
以命吉凶雖未見之操尸而占者所值當動之卦爻不出此可玩之
詞矣動寓于詞然詞又因動而見吉凶悔吝必因動在何卦何爻而
後生也其動也以見在之剛柔其本位不相混雜而變之通之于
操尸之後所以趨時蓋時之進極則退而柔趨之時之退極則進而
剛趨之所以妙于動也而吉凶生矣吉凶之在卦爻不容並立出此

入彼常相勝而不已以吉為正則凶者常也以凶為正則勝者常也此就卦爻影人事說然所以占勝不外乎一理也試觀天地之
道盈虛迭變而覆載生成之不可掩處則道之正當只是現示日月
之道頭晦異而陰陽之懸象不異方古此代明也則正而常者不過
明照至天下之動千變萬化以一理為正當順理則吉其順之理即
所遇之理也逆理則凶其逆之理即所順之理也然理之一者不外
乎易簡矣乾坤即天地之道乾一而實動而剛確然示人以生物之
易象元根滿焉坤二而虛靜而柔隤然示人以生物之簡畧元造作
焉此乾坤貞觀之理而爻之奇者效乾之易偶者效坤之簡非倣效
此乎卦之陽息陰消者象乾之易陰息陽消者象坤之簡非倣效此
乎爻象惟效法此則方其未操尸而吉凶有休矣效一操尸而當值
之爻象即動乎卦之內既有爻象而或全体或一節之言凶即見
乎卦之外是爻也雖未見諸行而通志成務已于此與其能天下
之功業見矣是言山之辭也而聖人憂世覺民之情又盡洩矣卦爻
吉凶其闡天地之秘而神聖人之用欤自吉凶說到天地又自乾坤
說到吉凶極妙合爻象四句各重下句交指尸卦與上爻字不同
天地无心以我現其大德生人而已聖人養育必賴天子之位故雖
不以位為樂而位其大宝也守位何以則在推裁之人聚人何以則
在民命之財聖人導民以生養則財不可不理既富而教則訓辭不
可不正教而不率則罪不可不禁不外乎象而已象者熟制起于一
心訓辭妙乎示化理雖以象則九賦九式有規正以象則六德六行
有訓禁以象則五刑五罰有章而功業隆盛天地泰矣夫造化功業之

用其諸卦之吉凶之中卦之吉凶之理顯諸造化功業之大者有三
哉上係首事言聖人配天地此言聖人贊天地德用不同
右者包犧章先原聖人作易之由以為下文制器尚象之本凡象
皆是適相合不是聖人有心尚之陰陽各有消長故曰兩端仰則二
句較重作八卦即因重之事言八卦而六十四在其中以字勿着力
作有以字看繡麻為繩結繩為網罟大網細罟也佃于山林漁于
川澤取網罟如目之相承物如膠于網罟離象離德也斷木使
以起上接木使曲以稱報米結之休有木象其用似入動之德而象
又取益民之大鮮食粒食不可不相通易當日之中則遠近可期
而至天下字不又指日月明而人動于下如明動之德市之食聚如蠶
室之育生養進而禮義未興至黃帝堯舜之時風氣漸開人獸因
隔而思文明是其變也聖人制其新以通之使民悅于變化而聖
不僥然其所通取聖人不知所以然神而化之焉使民相宜而亦不
知曰使者考使之也然聖人所以通變者大抵易理陰陽窮則必變
陽變陰則通之于陰而陽不亢陰變陽則通之于陽而陰不伏循環
無端未有不允者是以聖人順此理則合天心故宜祐以吉利而變
通之實何如上言未有服制三聖人以為禮樂教化莫大于此而順
衣裳之制貴賤有章上下有服斌斌成俗天下治矣此其順治而元
作為猶乾坤之闡闢乃變化于元為乎衣裳制于黃帝備于堯舜
禮制既興遠人阻于歸化則剝木中虛而為舟剝其木使未銳而為
楫以通之焉取濟之象木在水上利涉大川也剝木至大過柔遠懷
侮繼之以養生制燠安繼之以送死牛以引重焉以政遠下動

○是故易者象也章先天有六十四卦之易如六畫皆奇乾之形象
六畫皆偶坤之形象之類然象象粗迹哉造化人物之理于此構
如乾卦之象像純陽至健之理坤卦之象像純陰至順之理也註分
貼重下句有象矣則后天之辭不外是矣象之詞蓋言一卦之林
林如卦體卦德之類而象之全體皆矣爻之詞蓋效一節之變如婚
涉往來凡事不遺而象之一簡見矣由是而占之吉凶生焉悔吝之
几微難辨者著焉民用之前以此非徒象而已也通章重象字言凶
悔吝如八卦定吉凶例不必指占筮只言占由此而生著
陽卦多陰章章言六子見扶世教之意所以扶陽抑陰也重來節
震坎艮索之乾而得故曰陽卦異離尤索之坤而得故曰陰卦陽以

奇為主使多陽則泰五數不來陰以偶為主使多陰則泰四數不來此其五多之故德行熟淑應即意氣之謂易者陽也陰故分君民一君二民則世道一統君子之道易在六公上看一君一民權分象叛小人之道只在雜亂上看各以世道言不指人類

易曰慎慎往來章首言感應自然下說造化而又即物理引到聖學无非自然也慮即思之深同歸以理之在事物言如太極一理是其歸宿而父子則為親君臣則為義路徑不能不殊耳一致以理之在人心言反到至約之極太極渾具是其極致而處父子則思親處君臣則思義念頭不能不百耳此慮字又是自然有的二句重在歸一上致就以前為致慮就以前為慮日往至歲成分言而合言之往來之迹在外可見屈伸之氣不可見自然之常理在屈伸

用之相推即明生歲成非后一層屈之感伸不可說伸又感屈只云感之而感來之伸若之伸應之屈利當功字看就臨應生育之及極言又變至微龍蛇至大借以明之註固言句指上節又推推字不指此句存身存其可愈之身也精義至于入神利用至于安身不是兩時候工夫全在精字利字精是致知利是力行神字作玄妙字致知尚未到用由此致之也崇德亦由此崇之也德如何崇蓋躬行之熟體驗益親性靈時時克長也利用即致用之所就崇德即精義之所集以性即神化境界過此精義利用更要用力而莫知所以用力未知知從何得而所以用力莫知天地之神未知行從何得而所以行乃能知天地之化合一為知推行為化窮知無工夫知就運行上與之聯契也德之盛一直替下言精之于无可精而德盛于內利

之乎也利而德盛于外上節又為下學之居此節又為上達之伸易曰困于石節雖以四為不可去之權奸三為不可依之小人要本不中正元德來名學者招尤起黨貽誤于人要指正應

易曰公用節節字極重意即小人器即道德人即得時用事之人此三句統以辭訓非有是人校是器無以射是害君子藏器待時雖藏器者動之本以器而動動必當時行事決不妄動是以隨時而成功此申上意動即決小人之附用語語成器不包待時在內子曰小人節勸字有作起利不如還作勸于為善善不積節積字極重要語在惡一邊

子曰危者節安危指位存亡指國家治亂指政事各句都包圍維之象在內

子曰德薄節本文以下應初取此只以居陰上取

子曰知幾節知幾至終日提言知幾易曰以下是知幾之由知微以下足幾知幾之不可及神言心之神明非如鬼神之謂恭與謙和與濟介介屬便是幾動以心言心之發動一點良心本是天理故曰言之先見作幾起避有與起意介如石句極重下二句言知幾速萬夫望言超出于萬夫也非人望之知微四知字便有慶之合節意子曰顏氏節此合上節一是介而知幾真體也一是明而後幾元仲也分靜動見之幾幾者心休上于原來之善差不多不必作近通天地細細節皆重兩相與意致一以女遊言子曰君子節重在君心之恒安者修身順理動者政事易者心氣和平語是說令交謂思心素平求是賦役全指益天不偏言通理便

○危不與者心不歸悖出便懼不應者有逆辭下不與不供所求也
子曰乾坤章 此統論先天后天之易倫夫理而妙夫民用也首言卦
爻之體次言卦爻之詞三節理元不倫四節替其所倫之妙有以前
其用二節以下只言后天之易陰陽二字是一章骨子夫乾坤二畫
其易所從出之門耶乾有一實之體陽物之可見者也坤有二虛之
體陰物之不可見者也以兩分者以一而交相摩相盪為合德也而六
十四卦之剛柔有休否焉顯而天地之撰如風雷山澤无不形容出
未微而神明之德如健順動止无不發揮出來提之一陰陽也自兩
係言為乾坤自卦爻之定係言為剛柔也 故其係詞之稱名或大
或小至難也而不越乎陰陽之理大約事類因聖人處世之義亦故
曰煩經歷萬變而後思慮及此其表世之意耶 惟表世之意則何
不備哉夫易一陰陽也在天道之已然為性而易彰之使見在人
之未然為未而易察之使兆人事顯涉則本于天道以微之天理幽
潛則推于人事以闡之父子君臣異其名也各當乎陰陽之大分焉
水火異其物也各辨乎陰陽之定位言者元亨利貞之詞皆正以
示人辭者吉凶悔吝之占皆斷以告人則理大倫矣 妙哉易乎稱
名之上不同此專指其小者取類于陰陽則大矣肯之遠者謂易
也應列乎陰陽則文矣吉雖曲喻也而多方以中理事雖肆列也而
玄冥以涵養皆所謂離而下越者蓋聖人因民心之疑而思有以濟
其行使得失之報明不至冥冥以起也故曰表世意也
易之繫也章 文之之作 易在憂患故道之通于憂患者九其非
爻身修德事也舉九卦者 其機也只舉提卦而使入人事不必句句

○貼惠也 首節指德而重序意德始於踐履品節之嚴上進之基也
機以行札則前外養中德有執而不喪是德之持猶處心不外馳善
端復矣而一行于此植其本矣隨所得而守之恒又分失德之所以
固也德雖可久未必人欲充盡損則德室以修之克人欲漸以純天
理益則遷改以裕之人能裕于常未必不變于困故以繫固之事不
可變其德人能事于困則自不渝于終并者全体貞也可立而後可
推異者妙用出也 然以九德之妙推之屬順人情和也而不可增
減則天理之極也謙卑而德不可踰名不可淺尊且光焉復則幾希
之善不離于惡恒則紛華之中道味自長克已先難而熱則易容日
益長而机非假窮者困之迹而道則通焉并之居所不膠于靜也而
應用其貞有通源之妙異之稱物若露其用也而權衡在心有元形
之運各執其下中此節根上節來惟和而至故入可用之以和
行云云項在以上上見用用發以和其行有節文而不乖戾用謙以
制其礼有和順而不激亢善復而惺然有獨覺也守恒而一其所復
之德也損以還其欲之害益以興其日進之利用固之通可以察
德九用并之遷可以折裁制用異之隱可以達變化人之及身修德
不自此出耶辨字行字有別
易之為書章 通章重變字三三節是易之變人作詞首不思末節
正教人以善用其變道即變也易切于人而不可遠蓋道不拘于一
不滯于形而變遷者也舉遷何如易之所有九六而已九六之變動
不居方所而周流于一卦六虛位之間以兩位言則或上而或下也
以一位言則易剛而易柔也不可為定執惟變之所適而已其幾遷

如此然非約而未有則也其出也以度而使人知慎于外其入也以度而使人知慎于內其變則人處尤在憂患又明憂患與夫所以致憂患之故使人知慎而惕出入于度之中而不敢遠也凡民不能違變則操戶之時率卦爻之詞以揆其道之方則既有典常之可遵而度也故也得其領畧已然詞以入變而不可以不交須是神明默成之人心具一而而方能通易之變于不窮不然變之之道蓋行于易之為書章此論卦爻而獨詳于爻重時物二字卦象初而要之于上斯其體質全也此爻與要不着力擬見成言爻之初三五陽也而陰或居之三四上陰也而陽或居之各以時成也非越時之謂以初上之時物言初則遠而難知上則淺而易知蓋初在卦為本也本則體質方成象占微露故難知上于卦為末也末則體質已明机誠畢若故易知惟難知也聖人係初之詞必擬何象何占惟易知也係上之詞不過因初之象占要其終而成之以中四爻時物言之若夫雜陳其物詳發其神明之德于物與德之是非一辨明則非中爻不倫焉初上有之未倫也噫此爻也而天道之存亡人事之吉凶亦要求之而可坐定矣然最寶該之知者于此一觀宏要默契所思已過半矣而惟天下不皆然者始不詳觀于爻試言中爻二四皆陰則皆能為柔順之所為力量同功而位有異故其善因之以不同善即其處所謂德行之也二多與四多俱四惟近君危地也二處柔道必依人以立功不利于遠而大約无外者其作用于外者恪恭乃職柔嘉維則也要之遠近為物柔剛為德本慎中不各有是非耶三五皆陽則皆能為剛健之所為亦功同而位則異故有多凶多功之別

惟五貴而為君遠而獨運也惟三賤而為臣辱而多制也提之不以其勝而以剛勝也強執立事者臣皆然夫貴賤物也柔剛德也凶功危勝其是非耶而中爻之時物如此觀象備可忽意于斯耶易之為書章易蓋廣大而統之无不包悉倚而折之无不有耶天下之道三才盡矣小成之卦上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉由是倍之為六畫是熱而各兩之有六六者非他蓋上二爻為天道陰陽中二爻為人道仁義下二爻為地道剛柔也三才之道舉易中各目何者不若見乎易有爻也惟道之有變動如初爻或剛或柔類各有交易之義故名曰爻此爻是一節之變不是初剛二柔亦勿指陰陽老少如樞戶說爻有遠近貴賤之等級猶物之散見不齊也物從易上名物說不泛指天下之物物之相雜恰是初剛二柔爻位相間如自然之經緯錯綜也故曰文以明道之文或以柔居剛不當或純剛亦未必當或以剛居柔不當或純柔亦未必當是以當則吉生不當則凶生焉爻者道之要物者道之散殊文者道之昭著言者道之淑慝而莫非三才之所資此所以廣大悉備之物文謂是原有的爻與物畫上看等與相雜位上看李九我云既其道而別名則動之為爻等之為物雜之為文而辨之為吉凶各之分見于易則其名而觀道爻即三才之來物即三才之形文即三才之章吉凶即三才之貞勝道之該括于易易之興也章只重其詞是句是危以警戒言下危字以人心言危平易傾皆就詞言而人事昭謹此正是詞之危處其道二句擇其詞六以二句方說聖人欲使人知此以見終末句要聖人之修

夫乾天下章 前王節屬聖人易簡之知天地三節皆聖人作易而使人由之以知末即人之謂以明易耳聖人心即易理合天地之德而有之但自其東陽曰乾乾之性情至健不可屈撓其本德而見之行迎刃立解易也而於危執所伏則不冒進為知險焉未嘗以易心處之也自其純柔曰坤坤之性情至順累元煩擾其本德而見之行行所無事簡也而于憂患所值則不輕試為知阻焉未嘗以簡易簡所應變尤詳密焉以觀其研意之妙焉由是不險阻而吉也此悅且研者能定之而憂慮成其趨趨之以易簡而已矣險阻而凶也此悅且研者能定之而憂慮成其避避之以易簡而已矣此其自然之知豈待卜筮哉天道有變化人事有云為先變化焉而吉之將至必有祥以兆其端夫易之為書也聖人觀象而知之吉凶也先見者也聖人心占而知之故易簡而天下之理得別元陰且阻也悅心節勿作推原所以知止節易簡便是知之原矣定吉凶三句不必分屬三天下字指事 然百姓不知知也聖人因天地之絃律凡變化云為吉事之理元不具是天地自然之易所謂能也 不能明言也人而聖人于是盡卦象其能使人因筮以知吉凶成其德也既謀之人又施尸問易而謀之見皆得以與聖人之能矣二能字不同聖人作易何如六十四卦不外乎八卦此以陰陽純雜之象告人也爻象之詞或言全體之情或言一節之情也象之既言情之所言皆言也惟是一卦未交陽位而取陰居之陰位而取陽居之時之消息也之當否言也可是矣 其見之尸也則有變動難來者

之事而趨避之利已決非以利言乎占有吉凶各以所值卦爻之情因而遠徙非以情遠矣情遠何如德有可愛可惡之相攻相殺正不中正而事已成矣言由其所由生也位有遠近之相攻相殺相親者以遠而生悔吝相勝者以近而生悔吝夫心有情傷之相感欲正意而事則同心而以集事正而此則悔吝易以陰敗利害生矣夫遠近情傷之愛惡也言利悔吝亦由是也然位心要為故凡易情近相得固貴也遠不相得則元害也惟近不相得而凶言悔吝俱其必有易以情遠如此試觀人之詞心將致去正理則悲現其詞心正理則枝離其詞心靜而有養則自寡心躁而元德則傷煩本善而心欲証之諧附會浮游而不定有言而內自表之理虧氣沮屈抑而不伸未有不以情遠者而易詞則百姓所以與能而知陰知阻卒不出于易簡之理也 聖人之易簡也 昔者聖人之作易章 此和易者而發其義之較卦爻即言之而值和順二氣贊其功用之大昔者一句是提冒此皆以王道言神明即天地之化育以和順感通統率兩字如用着力天員有三則全用之地方二偶則半用之耐暑之數倚靠此起二老之數則參兩之積也二少之數則參兩之交也卦何以立蓋于十八爻後復現全體坎定在陰陽之統或定在陰陽之統而卦何以立蓋于子當動之全細察其一二節或則或承一發揮出未則大則大要而老失生少則少矣而少失矣一且凡而款與卦爻具矣天下之理何不倫焉言消長為人共由之道健順易簡為人同得之德皆據焉而不中不遠是謂和順而且道德之統折之不以氣之理也此一道德

○ 義也散殊則為理專愛則為性從出則為命元兩體也卦爻之理極其顯已人物焉則知明處當无不尽矣而於穆之流通元間命何不至耶妙哉作易之用也和順可以分合言窮理句以顯微言昔者聖人章 聖人作易有卦爻焉非粗也將以發性命之理順而不拂何以見之天道非陰則九非陽則陰非陰陽交運亦不神地通非剛不闢非柔不闢而非柔剛並運亦不全人道非仁无愛非義无制而非仁義相兼亦不妙易何以順之也作易之時內体具美無而兩之六画之卦成而天地人之道不有以順之于卦耶初三五陽也二四上陰也各分其半而初剛二柔三剛四柔五剛上柔又迭用之故經緯之章成而九陰陽剛柔仁義之時出有不順之于爻耶分陰云句一意在位上看所布指謂之陰陽所定言謂之柔剛也

○ 天地定位章 此章專論易之理則入卦對待之位而著其爻變之妙三陽接而列其順逆之理且原其生出之序時說或以天地等句為對待以八卦一句為流行又以上節為對待次節為流行于卦氣上說俱不足蓋先天只重對待而後行在其中員面就是將精而現而更之以氣渾天之運天地定位是從面象看出相連以雷風益速風因雷益烈相激而為助也不相射以水得火而濟其氣火得水而濟其用不相害言乾是離震相錯則自復至乾三十二之陽卦立于員面之左坤日故巽相錯則自姤至坤三十二之陰卦立于員面之右相錯即互以次勢相加之通氣等勿着物上此節按而致之自震數至乾要皆已生之卦由而三而二而一如今日計脈月滿日也順而勢矣自坤數至坤要亦未生之卦由五而六而七

○ 如日月推遷月復見也 此章專論易之理則入卦對待之位而著其爻變之妙三陽接而列其順逆之理且原其生出之序時說或以天地等句為對待以八卦一句為流行又以上節為對待次節為流行于卦氣上說俱不足蓋先天只重對待而後行在其中員面就是將精而現而更之以氣渾天之運天地定位是從面象看出相連以雷風益速風因雷益烈相激而為助也不相射以水得火而濟其氣火得水而濟其用不相害言乾是離震相錯則自復至乾三十二之陽卦立于員面之左坤日故巽相錯則自姤至坤三十二之陰卦立于員面之右相錯即互以次勢相加之通氣等勿着物上此節按而致之自震數至乾要皆已生之卦由而三而二而一如今日計脈月滿日也順而勢矣自坤數至坤要亦未生之卦由五而六而七

○ 帝出乎震章 此章專論易之理則入卦對待之位而著其爻變之妙三陽接而列其順逆之理且原其生出之序時說或以天地等句為對待以八卦一句為流行又以上節為對待次節為流行于卦氣上說俱不足蓋先天只重對待而後行在其中員面就是將精而現而更之以氣渾天之運天地定位是從面象看出相連以雷風益速風因雷益烈相激而為助也不相射以水得火而濟其氣火得水而濟其用不相害言乾是離震相錯則自復至乾三十二之陽卦立于員面之左坤日故巽相錯則自姤至坤三十二之陰卦立于員面之右相錯即互以次勢相加之通氣等勿着物上此節按而致之自震數至乾要皆已生之卦由而三而二而一如今日計脈月滿日也順而勢矣自坤數至坤要亦未生之卦由五而六而七

之時也聖人位必南面以應天下而紀綱政令一向明而天下
取離明意也坤土也土旺于四時而盛于秋之交坤居西南正其
時前此南方之火得土以制其烈此西方之金得土以制其寒而
萬物致命于坤以得養焉蓋居西方時正秋也金盛而物同生意飽
滿欣然而悅乾居西北秋冬之交陽氣衰而陰氣盛肅殺生育交相
為薄坎水使用事正北為冬卦休息之卦而萬物之歸根復命也
艮居東北冬春之交物既終而復始胥此成之者也夫自震至坤物
所由出也而可以驗帝之出旬尤至凡物所由入也而可以驗帝之
入造化之功見于後天八卦矣
神也者章 此章推先後天而歸之神太乾坤之功德散見于六子六
子之用提攝乎一神神蓋無為而先不為先定体亦无定用妙于萬
物者乎故觀六子當一動而物即動一機而物即機其理然也
也又節也燥物而使堅莫如此乾澤乃地中之津液也悅物而使
始物者其候不爽故曰神也然後天之派行由先天之對待水火偶
而相及則燥潤者其當風偶而相悖則動挽具山澤通其氣則說
成然後陰陽合而自无向有為變則動挽燥之而物成乎出矣自
向无為化則說潤始終之而物成乎入矣先後天有体用而神无体
用也故妙乎神神則情乾中而大君統治六分既神則其治道也
乾從節 就人事上分貼見易通神明之德無性情說云健者內不
屈而外常順順者內不亢而外不擾動者激昂之志勇往之氣入者
沉潜之体定轉之用掩實德于不顯藏妙用于无迹隨也謙虛謹于

中文明見于外觀地勢而定動亦定為止心和氣和為悅
乾為馬節 龍動于地勢重陰之下難舉于天氣重陽之上承外濁
而中躁雖外文明內柔順拘外剛內柔羊外柔內剛皆以重取其德
乾為首節 首會諸陽乾陽能養育也腹藏諸陰純陰能藏物也足
動于下股陰垂下耳輪內陷陰在內而聰目睛外附陽在外而明手
剛在上止物口柔開上悅物勿泥形依要講意
乾天也節 此見易之察于人倫定于名分此自文王八卦次序而
來索字勿拘且不以操戶言
乾為天節 純陽至健為天陽能流動旋轉為君主幸為君資始為
父純精為王堅剛為金以居天西北之位言為今之乘而疑為冰也
以先天正南之位言為色之赤而大赤陽之盛也良馬取其善走取
其火聲取其聲取其威儀德本果有一氣以實其質則而在上
坤為地節 積陰下凝為地作成萬物為母柔而平廣如布虛而容
物如釜吝者化之欽均者動之關如為布四句則布釜以動關之數
而而食知言言均以養命之收藏而各正其小母牛順之至也厚德
載物為大與文取重之偶文治精華也象以畫之多臣妾億兆也幸
生物之權為柄无不持載得極陰之色為黑本諸此本
震為雷節 雷起于地龍起于淵震陽自下動也乾色玄坤色黃震
則乾坤始交而生也陽氣始施為萬物母以為大塗一索為長男
決陰而動也躁東方青色蒼青也震竹筠之類者養疾也蓋震也下
本實上幹虛二陰上開馬之善鳴 陽下動足之或繼而或超上陰
之色為白如馬的類几據兩芽自下而生剛反下也究極必變為純

所措置也是男女以上夫婦之所自來父子以下夫婦之所由致
係甚大下經故首咸也理陽陰道與天地終始故次恒者執此以
論物久後推藉者必危故次遯君子元終遯之理窮極必返時過必
行故大壯豈徒壯也將進而建功立業又豈可知進而不知退也一
千進必受貶斥之傷傷于外必反于內因而後安此皆出處之道也
處家有道使倫理不正以取窮則必情離人離人情離而內難行矣
然後禍為禍始難極而必解此家通也解又急緩之義本必緩而
有得緩則德業必有失損有德室之功功既用而不已則天理將日
益益裕于內必益乎外應用有沛決之機也此為學也夫以君子決
小人小人去而君子相遇且見布列之盈廷萃也且見大猷之立春
升也然升極必防其取困遭困仍履其下義又君子之功成身退乎
井常道也但故常則變而不可不變也常以變之理存大變之理
不可生以守器非乾健之令嗣不可治道之關係如此天道元發能
而不收歛者亦元貞靜而不動闢者止進之機見于良漸漸而進進
而必有歸宿以歸宿為德業而必不小成此所以序歸妹重巽通
求高處而求之聖賢不亦旅而不安乎既不容于聖賢而自不已其
反正之機不亦異而求乎此與上相反以下又轉入好一機心入
乎理理悅乎心為元和順積中其華發外為渙此上此渙聖賢民情
不可渙必制度數謀德行以節之道一則心志半行此之致信如面
時矣然信不可固執也執之以必行反于時宜能無過乎有過人之
才者必有過人之事清之何難清者物之窮也窮則必變而天運轉
環不已以未濟終焉此三張亦可以生持世道者書一

雜卦傳 錯雜之義以見此非妙理原不難初反對
乾坤者天地健順之德此兩者君臣安危之情
臨觀自上教養民曰與自下取則君曰求
屯蒙俱就德上就建功者當強而用柔天之既乎人也好學者破愚
而為明人之勝乎天也
震艮損益起止以進化氣言損下必病國益下必輸君重始牛
大畜德養難止而福出天偶然無妄動免咎而福出于其致
萃是萬物已聚之時後又充進而不去升則世道方升之始辭辭
征而不應悔之早已自輕謙之微志自自敬肆之分以治人治心對
聖德貴一則武以勸去其不宜有一則文以飾治崇其不可元
兌感而通通其于人心之動靜通道之和六本之中也
恒可固則因守成之君當守則革中變之君
剝爛者生意潰壞而向于元復反者生意復萌而向于有
晉與明夷世道文明濁亂之異
井乃吾道大通則澤及物因乃吾道被捨則遇甚窮
咸美王道之感人至神恒是王道之有成至久
渙則民志无所統一節則民志有所棲聚解安而和緩難而荒道
睽睽此之情事家人上下之情親及其類否泰之類也皆情世道
大壯而防君子于方盛則止之避而震君子于浸衰則退之
大有云聚天下之大統統于一也同人云親天下之人情統于同也
革故是去乃樂故不可一日有者新是取乃善故不可一日有者
莫非過也慎小者之過慎大則愚矣莫非信也慎中者之信乃真

外明為美此理欲之介也豈復民物之盛則好大喜功而事无不舉
 張失故居之位則象親離而人无所附
 離火坎水上下之性乃造物之自然
 小畜以一陰而畜衆陽欲止之而不能止寡不敵也艱以和悅而濟
 剛強欲自進而遂其進行不履也以除暴勦強說
 需安分以待時訟冒險以求進大過則本求剛不居任水而顛也婦
 者女德之不正漸則正矣順者柔術要之養正濟者事功要之底定
 下則本不入于麗雜一則治不入于功利也女得夫為終未濟三陽
 失位夫失配為窮夫即決小人之義

易旨一覽四卷

江蘇周厚
靖家藏本

明蔣時雍撰時雍字繩武江都人其書訓詁字句

乃村塾課蒙之本

周易補義四卷圖說一卷

〔明〕方芬撰

中國科學院圖書館藏清康熙新安時銜堂

刻本

附《四庫全書總目·易經補義

四卷》提要

周易補義自序

易自羲皇立象文王周公孔子三聖人
繫辭而天地萬物之理備故五經獨易
爲言理之書由漢迄宋諸儒類有發明
而明初以來惟宗朱子本義蓋本義根
極理奧言約意該數聖人之心傳儼若
印証於一室篤學之士庶幾深思而得
之第

國家試士循用帖括風簷之下自非悉
其旨歸通其條貫不能入銜文之殼故
大全存疑諸編皆能發揮義蘊而裹旨
較爲通行然訓詁雖精辭章汗漫童而

習之白首猶紛如也予家世授周易先
王父給諫暨諸族父昆先後發軔十餘
人著述雅成一家予不敏因蹟既久每
於制義之切要者尤加研究自課課兒
之暇編輯成帙名曰補義竊附本義之
後非敢謂補朱子所未及但於本義之

易經補義

序

二

偶畧者會通大全及秉旨諸說斟酌立
言務期詳明簡要使幼學便於誦習以
爲帖括嚆矢若夫辭象變占至理所寓
則有本義之言在

肯

康熙丙辰陽至日紫陽後學方芬謹述

凡例

一是集羽翼聖經務在恪遵傳註所輯大全秉旨諸書稍與本義
相悖者雖出新裁不敢妄附

一是集專爲舉業故於大小試題詳加研究章旨節要逐句闡明
逐字觀貼仍用雙圈以標眼目尖點以醒脈絡庶大旨所在
開卷了然而風簪寸格之中自能悉中款第

一是集以便童蒙誦習不敢過爲觀深其與本義相發明者取會
繁簡悉憑讀者審裁

一是集謹述先王父易旨正宗王父諱有慶號方石丙辰進士今
山西長治縣有秉貽入政道誠是

易經要旨報吏科左給事中仲經瑞同楊左諸賢制孝丁卯冬鄉先
賢原官從祀鄉賢有坊自正宗縣縣志載事孝弟忠義

易經補義

凡例

江字聯手吳名星及舅父程子學教一海虞錢夫子錢
益貴指示故集內附附慶說淵源容有所自

一是集有未經補註者以大文及本義辭意明白無庸復贅至若
尚存悔吝之辭其中有斷不命題易於訓解者亦不必贅非
從畧也

一是集爲海內同人忝訂資益實弘而農父樂數者則許凌波明

程謙山尊汪徵遠扶員汪之輝幼令甥汪熙棧寧士姬策蕭

臣光祿子以數子雅同筆硯其請高明指南之益自當敬

登以誌勿謬

康熙丙辰嘉平之吉方芬謹識於經業堂

周易字彙辨疑

卷之一

乾

潛龍終惕惕躍羣龍象資統紀雨澤應

坤

極平聚寬神聖退亡

屯

戰兢敢取妻蓄

師

衆賊懷德邦次

比

諸告傷

小畜

密西牽鄰既望處

履

履辨

泰

泰龍際

石

儉祿

同人

斧戕笑號

大有

誅虧益寡寡服

謙

謙虧益寡寡服

豫

況奮般遲繙死冥

隨

隨係獲

臨

臨母裕

觀

觀說甘牧

噬嗑

獄電勅

賁

察照圖

剝

剝虛茂切

復

復出勿關

无妄

妄祐

大畜

大畜

頤

頤

大過

大過

坎

坎

離

離

卷之二

咸

咸

恆

恆

遯

遯

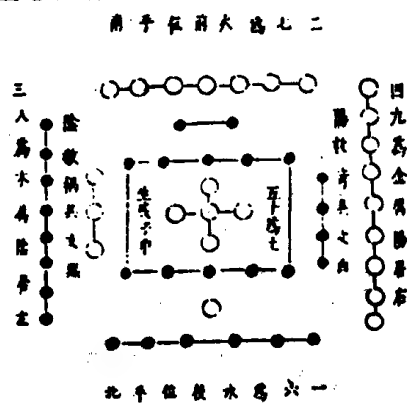
大壯

大壯

明夷

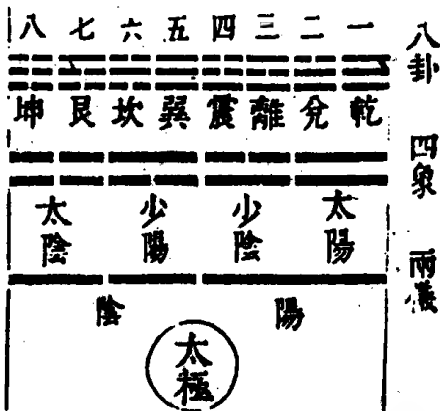
明夷

河圖

辭辭得曰河出圖洛出
 書聖人則之
 又曰天一地二天三地
 四天五地六天七地八
 天九地十天教五地教
 五五位相得而各有合
 天教二十有五地教三
 十凡天地之教五十有
 五此所以成變化而行
 鬼神也此河圖之數也

序 次 卦 八 義 伏

繫辭傳曰易有太極是
生兩儀兩儀生四象四
象生八卦邵子曰一分
爲二二分爲四四分爲
八也說卦傳曰乾一兌
也邵子曰乾一兌二離
三震四巽五坎六艮七
坤八自乾至坤皆得未
生之卦若逆推四時之
比也後六十四卦次序
攷此

伏義十六卦四次序

坤 艮 坎 巽

震 離 兌 乾

太陰 太陽

太極

前八卦次序
四即繫辭傳
所謂八卦成
列自此四即
其所謂四而
重之者也故
下三畫即前
圖之八卦上
三畫則各以
其序重之而

前八卦次序
四即繫辭傳
所謂八卦成
列自此四即
其所謂四而
重之者也故
下三畫即前
圖之八卦上
三畫則各以
其序重之而

伏義十六卦四方位

中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北
坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之
數同于外者為陽方于中者為陰國者動而為天方者
靜而為地者也

太極

伏義四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才接之張
之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南
者所謂先天之學也此圖則布者乾盡于中坤盡于中
離盡于中坎盡于中陽生于子中極于午申陰生于午

文王八卦序				文王八卦			
<p>坤母</p> <p>兌離巽</p>				<p>乾父</p> <p>艮坎震</p>			
<p>兌少女</p>				<p>艮少男</p>			
<p>離中女</p>				<p>坎中男</p>			
<p>巽長女</p>				<p>震長男</p>			
<p>得坤初爻</p>				<p>得乾初爻</p>			
<p>得坤中爻</p>				<p>得乾中爻</p>			
<p>得坤上爻</p>				<p>得乾上爻</p>			
<p>右見說卦辭子曰 此文王八卦乃八 用之位後天之學 也</p>							

卦變圖 見啓蒙				卦象			
<p>右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也</p> <p>筮儀 見啓蒙</p>				<p>乾爲天 天風姤 天山遯 天地否</p> <p>風地觀 山地剝 火地晉 火天大有</p> <p>坎爲水 水澤節 水雷屯 水火既濟</p> <p>澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師</p> <p>艮爲山 山火賁 山天大畜 山澤損</p> <p>火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸</p> <p>震爲雷 雷地豫 雷水解 雷風恒</p> <p>地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨</p> <p>巽爲風 風天小畜 風火家人 風雷益</p> <p>天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱</p> <p>離爲火 火山旅 火風鼎 火水未濟</p> <p>坤爲地 風水渙 天水訟 天火同人</p> <p>地爲地 地雷復 地澤臨 地天泰</p> <p>雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比</p>			

兌爲澤

淨水因

澤地萃

澤山成

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

卦變

訟自逕愛泰歸妹

否從漸來隨二位

首困墜陸未濟兼

三變賣并既濟

噉六五本益生

實原于損既濟會

元安訟來大皇帝

咸旅恒豐皆疑似

虞從觀更睽有三

離與中孚家人係

憲利西南小邇來

解升一卦相爲

鼎由巽變漸渙施

漢自滯來終于楚

卦歌

重刊

三

乾坤屯蒙需訟師

比小畜今履泰否

同人大有謙豫隨

整頓觀今噬嗑

制復无矣大商頤

大迦坎離三十備

咸恒遷今及大壯

晉與明夷家人睽

養解損益决如卒

升因并革罪無繇

民潮歸妹豐旅豐

分海關分中等至

小過既濟兼

卦凡家

申六折三

乾三連

六三 困蒙，吝。

震仰盂

良雅碑
大中靖二

兌上缺三

翼下斷

易經補註卷之一
新安後學方 芬舒林輯補
校字

則代名也易書名也其卦本伏義所畫有交易變易之義故
謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡衆重大故
分爲上下兩篇經則伏義之畫文王周公之辭也并孔子所
作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂至是吳氏始正
其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃
復孔氏之舊云

三乾上
乾元亨利貞

六畫者伏義所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之
性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文
乾字六畫卦之名也伏義仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫
一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之
象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之
大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之于天也三畫已具八
卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦以
成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至
也故乾之名天在象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷
一卦之吉凶所謂象辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固
也文王以爲乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變

者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖
人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此
補伏義畫卦純陽主健故名乾文王繫象辭以乾天道也人若
乾本至健之才以出治所施自能大通而元亨然可以有爲
者至健之才而善其有爲者至正之守故必當理元私純心純
政利于貞焉乃爲元亨蓋健无不正不正不可以爲健也

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽
數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周
公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物
也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而

此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此
補周公繫爻辭以初有聖德而時當則微故宜若藏其用也

九二見龍在田利見大人

見龍之見龍通反

二謂自下而上第二爻也後於此九二剛健中正出潛離隱澤
及于物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二
雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變
者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者
相爲賓主自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大
人矣
補德養于潛乘時以出如龍之見在田而霖雨足以及物此盛
德之大人也君民皆利見之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言能憂懼如是。則雖處危地而無咎也。

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭。躍者无所係而絕于地。特未飛爾。淵者上空下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下于田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰。居下之上。改革之際。進退未定之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。

九五飛龍在天利見大人

剛健中正。以居尊位。如以聖人之德。居聖人之位。故其象如此。而占法與九二同。特所利見者在上之大人爾。若有其位則為利見。九二在下之大人也。

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名。亢者過于上而不能下之意也。陽極于上。動必有悔。故其象占如此。

用九見羣龍无首吉

用九。言凡筮得陽爻者。皆用九。而不川七。蓋諸卦百九十二。陽

爻之通例也。以此卦純陽而居首。故于此發之。而聖人因繫之。辭使遇此卦。而六爻皆變者。即此占之。蓋六陽皆變剛而能柔。吉之道也。故為羣龍无首之象。而其占為如是。則吉也。春秋傳曰。乾之坤。曰見羣龍无首。吉。蓋仰純坤卦。離。乾馬之貞。先迷後得。求其北去朋之意。

六爻皆用九。則善居其剛而不過。猶龍之剛在首而見其无也。為首者。恩以濟。天下有和平之吉。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王所繫之辭。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者。放此。此專以天道明乾義。又析元亨利貞為四德。以發明之。而此一節首釋元義也。大哉。數辭元大也。始也。乾元天德之大。

始故萬物之生皆資之以為始也。又為四德之首。而貫乎天德之始終。故曰統天。

補文王卦辭為彖。經此孔子贊經之辭。為彖傳。乾天也。元亨利貞。其四德也。天之四德。惟元為大。蓋元為氣始。氣機一動。萬物皆資以始。由是而生而成。總此一元之氣。流行于四德之中。足元非止始物。乃統貫乎天德之始終者也。

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也。補氣始必亨。將亨之時。陰陽交而雲行。雲行而雨施。元之生氣。胎胎于中。氣流形于外矣。元之統乎亨如此。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以

行天道是乃聖人之元亨也

補天以元亨萬物聖人亦體元以亨萬民天道終于貞而始于元時爲之也聖人深明此時以六爻之位雖分潛見惕躍飛元各因其時而成于是舉六龍變化時而乘之以運諸治則天道始終闢闢之用在聖人駕馭之中矣

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得于有生之初保合者全于已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋

易經集義

上卷乾

上

利貞之義也

補一元貫通之道即乾道也乾道元亨而利貞氣機收歛道而爲復自變之化物之在化中者于資始時所得性命之理生意完足各不相侵而其中太和之氣保全渾合尤少欠缺是物之成終乃天之利貞終于元而始于元者也元之祐乎利貞如此

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出于物猶乾道之變化也萬國各得其所而成寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋贊統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則何于實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元

之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此

卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文

王之舊者然讀者各以其意求之則并行而不悖也坤卦放此

補天以元利貞萬物聖人亦體元以利貞萬民時當御天教養

已備至此則惟高拱北民之上以觀德化之成萬國遂生復性

咸得所安與物之各正保合于一元者同焉此元所以爲大也

象曰天行健君子以自強不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾

卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行

則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也

君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

易經集義

上卷乾

上

補此孔子大義傳也乾象天故不曰乾而曰天天之運行不息

而使君子法天所以運行于心者純乎理而不間以欲則天德

之剛自強不息與天行之健一矣此至誠無息之聖人也

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛

補此以下孔子釋爻辭之小象傳也陽爲聖德在下未及其時

見龍在田德施普也

補以德乘時所施自貴

終日乾乾反復道也

反復重復踐行之意

補相道難盡體驗以爲躬行

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也

飛龍在天大人造也造也

造也

造以聖德而興起天位豈恒人之造乎明象在天之為龍也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

言陽剛下可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之

大衆潛龍以下先儒謂之小象後放此

言言元陽潛龍元无非天德用事然過剛不可主以為首必迭

運於柔以全其屈伸變化之妙也

文曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之

幹也長丁文反

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之義而餘卦之說因可

以例推云○元者生物之始天地之德莫先于此故于時為春

于則為仁而聚善之長也亨者生物之道物至于此莫不嘉

美故于時為夏于人則為禮而聚美之會也利者生物之遂物

各得宜不相妨害故于時為秋于人則為義而得其分之和貞

者生物之成實理具隨在各足故于時為冬于人則為智而

為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

疏文釋也言象爻辭之舊文也孔子以人道明乾義而中象傳

蓋以乾為君子以元亨利貞為君子之四德也四德原于天而

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

其于人人得天之元以為仁則為性中賦界最先之理而統體
无不完備得天之亨以為禮則性中有天理自然之節而秩叙
无不萃集利則人性之義尊卑上下裁制咸宜自无乖戾之嫌
貞則人性之知是非常變事有定理自无游移之失
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹
事

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則
无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在

而固守之所謂知而非去者也故足以為事之幹

疏四德具于一人而體之則君子存養皆仁則善之長在我而受

人之體已裕嘉美萃會則與本然之天則相合而不差謬義

易經精義

于不和然定分不紊則情志自通是利以和義貞為事之幹然

執持正理則宰制有本是貞能幹事此君子盡性以合天也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞

補人統无四德而惟君子行此四德者蓋君子之行一健也所

以經文不徒曰元亨利貞而必係之以乾

此一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已

有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子

之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

潛龍也

樂音著
候苦學反

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻又

言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

補此文言設為問答以申象傳陽在下之意以下放此龍德而

隱非偏于隱蓋不隨時以易守不自炫以要名惟不易守故雖

遇世而不怨惟不成名故雖不見是于人而不憚由是通與時

行而心樂則出潛而行道不可行而心憂則進而去之行進全

无意必操守雖不可移此所以為潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言

之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在

田利見大人君德也

行下孟反

易象圖說

卷上

九

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑

邪存其誠无戰亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

補二有聖德而正當潛躍之中蓋已見而用于世也以言行寓

諸庸而必信必謹則其德本誠已无邪之可閑矣猶恐有不信

不謹之邪閑之務盡而存其本有之誠不知德之為已存也誠

德既存則純粹之善足以為世法則而乃默然不足又不知德

之過于人也只是德而乘時則所施皆博施格民新有莫知誰

之所為和龍德之正中如此則君人之德已著此所以為大人

而為人所利見也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩

業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾

也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣

虞反

忠信主于心者无一念之不誠也脩辭見于事者无一言之不

實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進

德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕惕惕若者以

此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

補大臣危疑之地非有學以進德不足勝任而无咎內主忠信

而不失本有之心則所存皆實而德漸進于高明脩辭言辭

而植立本心之誠則所發皆實行而業終身有依據蓋忠信為

德之極至知至而心一于誠以至之則至中幾微之妙皆所融

會可以研究而靡遺幾明而德進矣立誠為業之要歸知終而

易象圖說

卷上

十

事一于誠以終之則終中當行之理皆所素定可以應用而不

彰義存而業脩矣此所以乾惕反復務盡其道而臨民事主无

往不宣也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无

恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

健力

內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其

及時而進也

補不果于上而又不安于下非為閑邪之邪不果于進而又不

安于退非欲離群之羣蓋進脩已欲求可上可進之時而

及之不致苟且以起機會也所以无咎進之咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水

流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本
乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也親釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地
者謂植物物各從其類聖人人類之貴也故興起于上則人皆
見之

〔補〕聲同則相唱和氣同則相感通水性就下火性炎上龍興致
雲虎嘯風生物理之感應如此凡聖人興起于上則臣民无不
快親于下蓋物生有本陽上陰下各以類從此聖人所以為物
利見也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位
而无輔是以動而有悔也

〔補〕乾卦上九爻
賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之
也○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

〔補〕非德不足則隱未揚

見龍在田時舍也

言未為時用也

終日乾乾行事也

〔補〕道之要實見于行

或躍在淵自試也

未遽有為姑試其可

〔補〕自反于心以審進之可否

飛龍在天上下治也

〔補〕上以治下

〔補〕聖德在上操三重以出治非徒據虛位也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

〔補〕言乾元用九見與他卦不同若道剛而能柔天下无不治矣

〔補〕乾以人君言人君體天元善之心乃能用九而得天道變通
之宜義正濟以仁育若德全而治亦全也故用九而冠以乾元

此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

〔補〕勿用非獨以下出處關乎氣運氣潛故與俱潛

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化

〔補〕在田雖曰時舍一出而德普君民雍熙之化在天下矣

終日乾乾與時偕行

時當然也

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時

〔補〕若道改革所係重矣

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

〔補〕以聖德而居上非位乎天位乃位乎天德也

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也

補用九而曰乾元。惟有統天之德。乃能凡九也。蓋剛柔迭運。自然之則。人君體元而善用之。則六龍之變化。與時張弛。不惟天下可治。而天則亦于是可見也。

此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也

補此文言復申乾元者始統天之意。乾有四德。統于一元之始。生意萌動。而品物遂已流形。是乾元非徒爲氣之始。乃始萬物而亨通即隨之者也。

利貞者性情也

收歛歸藏乃見性情之實

補乾元既始而亨。必亨而利貞。當始亨時。性情方動。及至乾元變化。歛藏充實。則生理完足。性成其爲性。而中含生機。情成其爲情也。

乾始能以美利天下。不言所利大矣哉

始者元而亨也。利天下者利也。不言所利者貞也。或曰坤利牝馬則言所利矣。

補由始亨性情以觀。則知乾元之始。爲能以嘉美之利。利遂萬物。使之各得其宜。而不言所利。蓋元所不利。非可名言也。元之

資始統天如此。其大洵不可及已。

大哉乾乎。剛健中正純粹精也

剛以體言。健兼用言。中者其行无過不及。正者其立不偏。四者乾之德也。純者不雜于陰。柔粹者不雜于邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜。爾以其流行之統體而言。則但謂之乾。而无所不包矣。以其動靜分之。然後有陰陽剛柔之別也。

補元始之大。即乾之大也。乾以一元之氣。運爲四德。而四德之

被有未可一言盡者。當言其體。元始亨通。利遂貞成。簡直不撓。剛也。兼言其用。由元而亨而利而貞。迭運不息。健也。四序交接。无過不及。行之中也。各具一氣。无少偏倚。立之正也。且剛健之極。无陰柔之雜。而純中正之極。无邪惡之雜。而粹且純粹之至。又超乎聲臭而精也。

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡

補聖人有見于乾元之大。于是以乾之六爻。發揮其蘊。如潛見惕躍飛亢。每畫皆有爻辭。以闡明之。而全乾之情。皆該括于六位時成之中。而无餘蘊矣。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍。以御天。則如天之雲行雨施。而天下平也。補六爻即六龍也。六龍之變化。不外一時聖人時而運用其妙。

張說盡道以齊天而出治則政清澤流太和洋溢于宇內矣
生復性萬國咸寧此聖人體元之極功也

此第五節復申首章之意

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未
成是以君子弗用也行重下孟反未見之見賢通反

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

補時正當隱則功業不能達時而建立

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利
見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也
補精一之理散于萬殊君子則博學以聚夫衆善學聚不能无

易經補義 上卷

疑則有問以辨其得失辨明可居于心則優游以俟其貴通居
寬可見夫行則篤踐務周于无間二蓋以聖學而成聖德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣重平聲下句

重剛謂陽爻陽位

補位非二五不得不得因時而乾惕

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者
疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

補天位未陞附數將廢而又進脩已畢故審進退而疑于心

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神

合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎
況于鬼神乎夫音共先悉焉反後胡豆反

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當

之人與天地鬼神本无二理特蔽于有我之私是以狃于形體

而不能相迥大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先

天之不違謂意之所爲默與道并後天奉天謂知理如是奉而行

之則此謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與

此合若于儀者舉未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂

當時之大人矣

補此極言乾五之爲大人而爲人所利見也天地者道之大原

大人體道无私德與之合而无間由是明哲旁燭即日月之著

易經補義 上卷

明也闢關懷舒即四時之有序也過揚彰輝即鬼神之福言禍

凶也定制立法有時創古今所未有則天本有是理何違于大

人尊典廣禮有時順性命所固然則天已有定理大人不違因

時而奉行之又豈違于天蓋以道爲主所以无往而不合也

充之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道則不至于有悔矣固非計私以避

害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六
節復申第二第三第四節之意

三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北
喪朋安貞吉

喪朋安貞吉

一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大于地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而至于利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安于正則吉也

補陰至順故名坤人臣以順為心可以輔治有成而元亨然必守之不變如牝馬之貞無義貞無往不利者也君子以身事

君則倡始難行而代終有濟要主于順利從君而已至若以人事君則同德相應而不可非類是從二者皆臣道之貞也能安

于臣道之貞則元亨而吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差幾始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

補坤之分量无所不盡故元為主蓋乾元資始有氣无形追坤元氣主則為柔順胎養資以生乃其所以生者坤不自為惟順

天氣之施而示之坤元之順所以為主也

坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨

言亨也德令无疆謂配乾也

補至順則德之所積厚矣覆載萬物乾之无疆坤之厚德持載與乾合焉資生之時生意包含于內者其體至弘氣機尤著于外者其用至大由是品物暢遂而咸亨所謂德合于乾者如此此坤元之亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

補牝馬爲地之類而致遠不息蓋順而健者也坤之承天生物本有柔順之德而代天有終其柔順蓋利貞爲惟君子體此柔順利貞之道見之于行也

易經彖上經坤

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小陽得衆陰陰不得衆陽故坤之德常藏于乾之半也

東北雖靈陽然反之西南則終有慶矣

補坤以順爲常道後則順而得坤之常蓋陰從陰類不往東北而在西南則與類行而有得朋之慶攸行者所宜審也

安貞之吉應地无疆

安而貞地之德也

補君子安于後與西南之貞則得常得朋而吉是地以安而貞者合天之无疆君子以安于貞者應地之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相

固之无窮至順極厚而无所不載也

補深仁厚澤容保无疆君子之德所以應地

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生于下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不可相无而消息有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏至主其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見于象中矣

易經補義 卷上 經中

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

補小人初進陰氣始凝不防而馴習之則必至有堅冰之患

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也厥形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利

補二有柔順中正之德故心之存于中者无邪曲而直心之見于事者有矩則而方且其直方者无一念一事之不然而盛大率性自然无俟學習而能也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

補本无邪之體以爲定靜之用故動則直以方而大可知夫直

方大之道地道也坤德至純思爲不擾性體光明自然而著矣

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

補德美內含臣道之正故出章美以從王不敢專成而代終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

補時發則非終含无成有終由智之光能明分大能盡職也

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也

易經補義 卷上 經中

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見于外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕蓋雖當未也後嗣果敗此可以見占法矣

補中德而進順為型實以爲象宜其有化大成之吉矣
象曰黃裳元吉文在中也

文在中而凡于外也

補由中順之文德積于中故中順之文治達于外

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾

易學通義

之利貞也自坤而變故不足于元亨云

補柔順變而爲剛毅則能永守其順之貞

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

補順而有常光則使而不息也

文言曰坤至柔而动也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

補此孔子後以進退周坤義而申象傳也各正保合之時无所專成柔之至矣而承乾以動代天有終則又剛焉无所作爲靜

之至矣而生物之德隱形有定則又方焉柔靜順也剛方順而健也牝馬之貞蓋取諸此

傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方

傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方

傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方

後得主而有常

聖傳曰主下當有利字

補乾固能以美利利天下矣坤則居後爲得一主于利遂萬物

亘古不易而有常義

含萬物而化光

復明亨義

補資生之後氣機未至坤以柔靜之質包含生意于中及至大

化昭宣則光明外著而不可掩所謂含弘光大品物咸亨也

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義

補坤元之道惟其至順故當天氣一始即承以生物而時行之

所爲與乾之德德合无疆也

此以上申柔傳之意

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父

非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜

堅冰至蓋言順也

古字應候通用按此當作慎言當辯之于微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內

方外程傳傳矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假于習

傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方

其外敬立而內直義形而外方義形于外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

補孔子文言明二已成之德由其學有敬義自然之功也直即此心本體原无邪曲之正方即此心應用原自合宜之義蓋君子主敬以存心則邪曲不容而內自直守義以制事則裁制得宜而外自方敬以涵養之體義以達敬之用交情成立而直方之德日盛大而不自知矣大則涵養入化體立用行內外之施行自能盡利无凝滯而不信也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

易經補義 上經坤 補有美德而无專成非才不足分不敢也蓋陰柔之道爲地爲妻而爲臣地惟承天而代終此三所以无成也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

補運泰則物蕃運否則賢隱謹身退藏以俟變化四之時也

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也

正位居體

雖在尊位而居下體釋蒙字之義也

補以中德正位于上而執謙卑之體惟其至順故象以美美在其中而暢于四支發于事業美之至也

美在其中復釋黃中暢于四支復釋居體

補中德之美充積于中由是而暢發于外盛德大業一皆美之所著而无以加此吉所以言元也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂均敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上中象兩之意

三三 坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動于二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷于二陰之間故其德爲陷其象爲雲爲雨

爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象中穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占爲大亨而利于正但未可遽有所往爾又初九陽居陰下而爲成卦之至是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

補屯時以善用其動爲貞建侯建人以為侯

象曰屯剛柔始交而難生

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動象之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈天造草昧建侯而不壞

以二體之象釋卦辭而震象雨坎象天造言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端始舉其一也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而雷有未幾之意經綸治絲之事經引之倫理之易經補義 上經屯

也屯難之世君子有為之時也

補孫濟時艱更張貴漸必先總其大綱而後理其節目則致養各得天下定而名分明

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔陰陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利于居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也占者如是則利建以為侯也

補屯初難進必居貞以待時又當自建為侯以從民望

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

補志欲行正于天下故以已德之貴而加志窮民

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應于上而乘初剛故為所難而還回不進然初非為寇也乃求與已為婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則安求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

補乘剛故難進惟有十年不字之貞乃復君臣會遇之常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應安行取困為迷鹿无虞陷入林中

易經補義 上經屯

補不資人而躁進為无虞人而田其困必失故君子必先幾而審往舍之介

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

補從禽禽得故无虞而致困

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應于已故其占為下求婚媾則吉也

象曰求而往明也

補資人濟已自知之明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷于險中雖有六二

正應而陰柔才弱不足以濟初九得民于下與皆歸之九五坎
體有膏潤而下仍施為屯其膏之象占者以處小事則守正待
可獲吉以處大事則雖正而不免于凶

補注：屯元才人心有疑，恩膏不能遠及，僅可偏安以圖存。

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

象曰泣血漣如何可長也

三三坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止于二陰之上故其德為止其象為山

易經補義 上經 蒙

蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之

地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內

卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此

卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也然者明則人

當求我而我亨在人筮者附則我當求人而亨在我人求我者

當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之

費家與蒙者之自養又皆利于以正也

補蒙者之得亨由明者之善教故必求之切則教不枉而道以

尊室之誠則言不輕而教易入而其所告者又不出童蒙知行

之正道

象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義

補注：存心皆有蒙昧之意

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛
中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之

中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明

五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛

而中故能告而有節也童蒙者二三則問者固瀆而告者亦瀆

矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

補蒙所以亨以蒙之知識未開原有可亨之理九二因以其可

亨者行之先後淺深施皆當可而得時之中也蓋因六五之應

易經補義 上經 蒙

而與則非有求于蒙且本已之德以亨蒙剛明而中正又能告

之有節否則輕告而反瀆亂蒙矣至告之而必利貞者蒙之知

能本正以所當然者養其天良之正道則幼學克端作聖之功

即在是矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者必行而有漸也

補德見于身為行必擇果決之力行得于心為德務盡涵育之

功內外交養而已之蒙以亨

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當痛懲

而暫舍之以觀其後若遂征而不舍則致羞吝矣

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而父之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有是德而當其事則如其占也

補二剛不過敷教以寬統羣倫而隨材造就賢愚有舍受之益

包蒙吉也且于包蒙中兼收其昏昧者化蔭之如納婦然曲成不遺亦吉之道此皆為實也而臣任之不猶子之克家乎

象曰子克家剛柔接也

易經補義 上經蒙

指二五之應

補二剛而五以柔接之故能成克家之功

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能自有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣

象曰勿用取女行不順也

順當作慎荀子順學作慎墨且行不慎于經意尤親切當從之

六四困蒙吝

既遠于陽又无正應為困于蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而以近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠賢也

六五童蒙吉

柔中居尊下九二純一未發以聽于人故其象為童蒙而其占為如是則吉也

補以純一之資切任賢之誠上下交而德業隆矣

象曰童蒙之吉順以巽也

補本順德以巽從于二

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟擇其外誘以全其真純則雖過于嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也

象曰利用禦寇上下順也

易經補義 上經蒙

禦寇以剛上下皆得其道

三三乾上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以貽于險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正罔无所不利而涉川尤貴于能待則不欲速而犯難也

補治效當需必无欲速之念出于有孚則功利不為之累王心光明而亨遂由是動无苟且克協機宜處常則有化成之吉可

應變亦无不利也

象曰需須也險前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭

〔補〕五居天位其勢得為似不能需以有正中之德而能需蓋正則規模弘遠而无欲速中則心體安靜而不喜功內外一純王之治所以有孚則光而亨貞而吉也本此正中以往從容觀變當有濟險之功何不利乎

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂上時掌反

雲上于天无所復為待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也

〔補〕教養已至惟優游以觀德化之成

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近于險之象也而初九陽剛又有能恒于其所之象故戒占者能如是則无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也變去

〔補〕行不犯難處需之常

九二需于沙小有言終吉

沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終言戒占者當如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也衍以

衍寬意以寬衍中不急進也

九三需于泥致寇至

泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而遇剛不中故其象如此

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象

象曰需于血順以聽也

〔補〕順以聽也

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此

象占者如是而貞固則得吉也

〔補〕優游化成君道之正故无為而天下自化

象曰酒食貞吉以中正也

〔補〕以有中正之德能棲心恬淡需合于貞而得吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極元後有需有陷而入穴之象下應九三三與下二陽需極前進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之

之象占者當知險中然于非意之來敬以待之則得終吉也

〔補〕慎亂圖功羣策共謀推誠以待終有出險之功

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也言當位不當位者放

以陰居上是為當位言不當位未詳

三三坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川望反

訟爭辨也上乾下坎乾剛坎陰上剛以制其下下陰以伺其上

又為內陰而外健又為已陰而彼健皆訟之道也九二中實上

无應與又為加憂且于卦變自遯而來為剛來居二而當下卦

之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有

終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘

險以實履陷有不利涉大川之象戒占者隨其所處為吉凶也

易經補義

象曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚

中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦象釋卦辭

補剛來能訟得中則能惕于中而吉五尚中正故聽斷不偏

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不永終訟故其象占如此

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

九二不克訟而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為訟之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上

應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之

小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

振自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則

雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而

不出則善也

補安為下之分而克循正理故即從王事而亦不敢專成

象曰食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔

故又為不克而復就正理渝變其心安處于正之象

補政行而即于理易處而安于貞自不至損德而召怨

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理

必獲伸矣

象曰訟元吉以中正也

中則聽不德正則斷合理

上九或錫之鞶終朝三褫之

錫反

盤帶命服之師禮奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命

受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占

為終訟无理而或取勝其所得終必失之聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也

三三坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師兵眾也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至

險于大順藏不測于至靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中

為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛居下而用

易經補義

上經

卷

事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名

曰師丈人長老之稱用師之道利于得正而任老成之人乃得

吉而无咎戒占者亦必如是也

補奉天伐暴而能倚任老成宜有戰勝之吉无戰武之咎也

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

王在

此以卦體得師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五

陰皆為所以也能以眾正則王肯之師矣

補與師必以眾師出必有各將能以眾為有制之師命將者自

无敵于天下

剛中而應行令順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應

之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒

害也師旅之興不无害于天下然以其有是才德是以民悅而

從之也

補九二勇而能謀威而克愛有剛中之德而五應雖行危道而

順人心天下悅從此所以吉而无咎也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

容傳教六反

水不外于地兵不外于民故能養民則可以得眾矣

補教養于无事之時備用于有事之日容民正所以畜眾

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也臧氏曰否字先儒多作不是也在卦之

初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶

易經補義

上經

卷

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上應于五而為所寵任

故其象占如此

補二應長子之司而德足制勝五陰關外之任而權足伸威

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

補師中得吉以承天王之寵任也然王命之三錫非私一將由

其萬邦為懷故任大將以安輯之也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒被敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正

而犯非其分故其象占如此

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无攸

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以還
賢于六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

長子

六五用師之主柔順而中不為兵端者也故加于已不得已而
應之故為田有禽之象而其占利以持執而无咎也言靜靜也
長子九二也弟子三四也又戒占者專于委任若使君子任事
而又使小人參之則是使之輿尸而歸故輿尸而不免于凶也
勿輕爾言上經師
〔補〕本願德以伐暴而伏義有辭擇賢將以出師而專任无二五
得用師之道矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不愾也

〔補〕

〔補〕能以剛中之道行師故可使

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象
然小人則雖有功亦不可使之得爵土但優以金帛可也或
行賞之人于小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻
也

〔補〕成底定成賞功之命必行而預敗之漸亦必成

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

聖人之戒深矣

〔補〕功大開國承家命辭所以無攸

三三下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

〔補〕

此親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從
之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮得之則當
為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可
以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若
又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦
以是而反觀之耳
〔補〕比必于德惟自審之至再果其元善之德足以比人且元无
勿輕爾言上經比
〔補〕而永无私而貞斯為廉泰于元辰凡未比而心有不安者方
來未已其有後焉不來亦自外于生成耳于王者柔恤哉

象曰地吉也

此三守疑衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰
〔補〕九五剛中定心具天德之剛而於然一中存此不忍則為元
當此元而不怠不難則為永貞純王之德一本純王之心所為

臣民仰德，漢應恐後也。

象曰：地上有水，比先王以建萬國，親諸侯。

地上有水，水比于地，不容有間，蓋國親侯亦先王所以比于天。

下而無間者也。象意人來比我，此取我往比人。

補：象建屏藩而制諸侯，明禮之禮以親之，使承宣德意是親諸侯正所以比天下也。

初六有孚，比之无咎，有孚盈缶，終來有他吉。

比之初，貴乎有信，則可以无咎矣。若其克實，則又有他吉也。

補：仕初有孚，无懼勿欺之戒，然必所有之孚，至于克積，則終當格君而有意外之遇。

象曰：比之初六，有他吉也。

易經補義

補：孚在比初已卜，其有他吉，不待于終也。

六二比之，自內貞吉。

柔順中正，上應九五，自內比外，而得其貞吉之道也。

補：本家脩以為延獻道，不枉而可大行。

象曰：比之自內，不自失也。

得正則不自失矣。

補：獨人者失已，自內則達不離道，何失之存。

六三比之，匪人。

陰柔不中正，承乘應皆陰，所比皆非其人之象，其占大凶不言可知。

可知。

象曰：比之匪人，不亦傷乎。

六四外比之，貞吉。

以柔居柔，外比九五，得其正吉之道也。占者如是，則正而吉矣。補：致身明主，而不內順其私，以正事君，安其克贊顯比之治。

象曰：外比于賢，以從上也。

補：以下從上，分无可逃，蓋明于君臣之義，不徒贊其賢也。

九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

一陽居尊，剛健中正，卦之羣陰皆來比已，顯其比而无私，如天子不合國，開一面之網，來者不拒，去者不追，故為用三驅，失前禽，而邑人不誡之象，蓋雖私屬亦喻上意，不相警備以求必得也。凡此皆吉之道，占者如是，則吉也。

補：本元承貞之德，顯然以大公之心比天下，上无私感而失得易經補義

易經補義

勿恤，象猶三驅之失前禽，下无私感而從違不知，象猶邑人之不誡，上下同流，化行元外治之極也。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

舍前禽也。

由上之德使不偏也。

補：交位正中，故純心發為純政，而成顯比之吉，為上者逆順兩忘，聽前禽之失得而无私，是以天下共化于中，而成離離之治。

上六比之，无首，凶。

陰柔居上，无以比下，凶之道也。故為无首之象，而其占則凶也。

象曰：比之无首，无所終也。

以上下之象言之，則為无首以終始之象言之，則為无終无首也。

以上下之象言之，則為无首以終始之象言之，則為无終无首也。

以上下之象言之，則為无首以終始之象言之，則為无終无首也。

則无終矣

三三乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊畜卦六四

巽亦三畫卦之名一陰伏于二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能聚而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易于箕里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象矣

易辨精義

上經小畜

三

補君子之正道尚有可亨小人之陰謀猶未盡肆

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

補四以一小人竊位于上而衆君子皆為其所制

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也

補卦德健自守而巽柔事則足以藏用卦體二五剛德之君子居中用事則又足以有為陽不為陰所畜而得亨乃以此耳

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言有之未極其氣猶上進也

補惟陽氣之尚往如初是以陰謀之設施未究此陽所以進而

亨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前進于陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

補進復在位惟以正道而不由他途宜其進不辱身而出有行道之望

易辨精義

上經小畜

三

象曰復自道其義吉也

補正已可以正人義當得吉

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復

亦吉道也占者如是則吉矣

補同道牽復得遂其進

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義

補牽復似乎消交然剛健在中能以道義自守故亦與自道者同不失其正

田國瑞

卷之四

以志剛故又

補結小人以媒進而爲其所制卒至憤激而相仇惟不自逆以

象曰夫妻反目不能正室也

程子曰說輻反目三自爲也

補自不能正故人得以制之

六四有孚血去惕出无咎

易經補義

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽

助之是有孚而血去惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者有其德。

則无咎也

補四有乎以致五上之助故暴可畜而憂可出蓋自乾體官四

爻爲陰柔小人、自巽體言、下三陽又爲強暴小人也、易之變易

如此

象曰有孚惕出上合志也

惟○有○孚○故○五○上○二○陽○與○之○介○

九五有孚如富以其鄰

異體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以

兼乎上下故爲有孚攀固用富厚之力而以其鄰之衆以猶亨

秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

補五之孚誠足以結衆心富厚又足以屈羣力自能禦強暴而

成功！

象曰有孚攣如不獨富也

補心乎則力自協豈獨以富屈羣力哉

上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至千種

蕭而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦

不可以有行矣其占如此爲戒深矣

補陽與陰而不相抗由不能制陰而漸積至盛也當陰盛之

時如月幾望，君子有行，則小人必忌之矣。

易經補義 上經 小畜 畜

象曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也

兌下

1

三三章上
覆虎尾不墜人烹
陸直
結反

兌亦三畫卦之名一陰見于二陽之上故其德爲說其象爲澤

爰有所漸而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有展虎

建而不見陽之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危

而不敢笑

而不復矣

家曰麋矛麇剛也

以二體卦名義

補以承監事兩主則雖不力材計之

設而應乎乾是以履虎尾而不咥人

以卦德釋象辭

補兌說應載則和不激而順不拂足以齊至威而行素願故雖
優危而不至于傷

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也

補乾為剛中正之君是不徒有雄斷之剛且精一執中無為守
正德稱位而尤疚于心由是發于事業炳然光明此說應乎乾
之所以亨也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣傳曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如
是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下之分以定其

易經補義

上卷

卷

民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民
志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其
德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學
至而君求之皆非有預于已也農工商賈勤其事而所享有限
故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于
尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如
之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履
之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

補上下有定分如天澤之不可易君子制典禮以辨之使民无
涯之志各安于分之難踰而咸定矣

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遇率其素履者也占者如是則往
而无咎也

補是仕所行无非素履安有變塞之咎

象曰素履之往獨行願也

補幽隱自憐不以富貴而移

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應于上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道
而遇其占則貞而吉矣

補得自所得所謂幽閉澹靜之人也得潔身之貞宜其有可儀
之吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

易經補義

上卷

卷

補克然有得于中自勝然无慕于外

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六三不中不正柔而志剛以此履必見傷害故其象如此而
占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久
也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位
不當也武人爲于大君志剛也

補不能而自以為能故不足无德則難事至志剛則无以治人

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得

終吉

補才名震主必強其而後可以免危也

象曰想終吉志行也

補疏素之虛則危疑之陳杜

九五夫履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙

故其象為夫決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危

為戒深矣

補德位素健足以有為然不可獨斷而自用也

象曰夫履貞厲位正當也

傷于所恃

補正則恃才當則恃勢位以所居言

上九履考祥其旋元吉

履履之終以考其祥同旋元新則得元吉占者謂福視其所履

而未定也

補考祥惟視所履果所已行者終如其始則元吉之祥可考而

知詳者福之兆其旋元吉考祥之利也自天福我日祥自我受

福曰吉元吉以理言

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也

補善始者未必善成在上則得元吉于所履之終而非常之福

自天申之不止為一身之慶矣蓋吉莫吉于无愆慶莫慶于克

終

三三乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為升天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰太

謂陽言坤往居外乾來居內又自歸來則六往居四九來居

三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

補天運開泰世道清明小人退而君子進志遠而進无不行

象曰泰小往大來吉亨亨則是天地交而萬物通也上下交而其

同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人

道消也

補就卦名辭而推廣之天於地而化生萬物之氣无不通君

臣一體而與道致治之志无不同也更就小往大來之景象而

易學精義

博觀之君子陽和而肅殺不事殺政剛健而柔德不行用人无

私而用舍悉備蓋君子任事則福國利民之道漸長小人屏除

則害國厲民之道漸消此泰所以言亨而名卦辭辭交為之慶

也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜凡左右

先民左言

財成以制其過輔相以補其不及

補天地交而成泰元后于是有開泰之功天地自然之化自運

為之別四時分九野定五常使人辨其所未辨教成成就而元

成過道中當然之事曰宣教之用天時乘地利秩人倫使人為

其所當為補助贊相而无不及所以夾輔斯民令遂生復性而

萬世之泰可保也

初九拔茅茹以其類征吉

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則

其征吉矣郭璞引林靖至彖字絕句下卦放此

補抱德乘時而中其同類共往而輔泰左右之功成矣凡吉征

者必以正行之

象曰拔茅征吉志在外也

補初與二陽志在天天下故彖征而得吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中上有六五之應至乎泰而得中道者

也占者能包容荒蕪而果斷剛決不遠遐遺而不昵朋比則合

易經補義

手此又中之道矣

補寬以待人處事而用其勇以剔弊除奸遠而樹隱微之必

尚通而近習私便之不但剛柔相濟而用人行政皆得其中也

象曰包荒得尚于中行以光大也

補光明廣大故无偏執而中相業本于心術也

九三无平不陂无往不復顯貞无咎勿恤其孚于食有福

將遇于中泰時極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也或

占者艱難守貞則无咎而有福

補世道之平陂小人之往復乃天運循環所必然誠能觀其心

象曰无往不復天地際也

補三當否泰交會之際故不可以不察

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待言而其類從之

不待戒令而信也其占為有小人合交而害正道君子所當戒

也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在上為失實

補小人為上非其分惟恐不容故協志而謀君子

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸

妹之時亦當占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古

易經補義

人為言如高宗箕子之類者皆放此

補屈已任賢如帝乙之下歸其妹以受泰祉是為天下之福

象曰以祉元吉中以行願也

補本中德以行任賢保泰之願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其

貞亦不免于吝吝

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也

三三乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否卦

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外坤來居內文自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由此六三而誤也傳不特解其義亦可見

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟言避

收歛其德不形于外以避小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

易經補義

上經

否

三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我而自失其守也

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂于小人之羣

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志于傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也

九四有命无咎畴離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而時類三陽皆獲其福也命謂天命

福天有轉泰之命而人又无躁動之咎故不獨四福而三陽之

三陽皆獲其祉

象曰有命无咎志行也

福有人事以應天則轉否為泰之志可行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

易經補義

上經

否

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

福能息其否是為大人然必主心常切危亡之憂斯泰治可保苞桑之固

象曰大人之吉位正当也

福所居正當則德勢兼隆故能成休否之功

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜

象曰否終則傾何可長也

三三

乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗于二陽之間故其德為麗為文明其
象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同于天六二
得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人
于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為非內
文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是
則亨而又可涉險然必其所同合于君子之正道乃為利也
補與人同而曠遠无私則眾志克孚无險不濟然所同者必合
于正道始可謂于野之同而獲亨利之應

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五
補二柔得位正也得中中以柔正中之德應五剛中正之君

君臣同德于朝非私應也

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯
君子為能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大用不然則是私情之
合而已何以致亨而利涉哉

補去同人之私本以健乾行則剛德勝而私情克所以成于野
之公而亨利又必利君子貞者卦德文明則比周之介知之精
以健則公私之辨行之決卦體六二中正而有同道之應內外
人已皆君子之正道也天下同此志即同此理唯正則以理之

同然者通之而無阻此貞所以利也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也
補親疎貴賤之族必品類之使各居其方而族中等戚度數之
物必明辨之使各居其則則天下无異志而大同

初九同人于門无咎

同人之初未有私至以剛在下上无繫應可以无咎故其象占
如此

補同于門外則周而不比自无偏私之咎

象曰出門同人又誰咎也

補通而不隘无私可議

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應于上不悅大同而繫于私吝之
道也

補必合已而後與則未免有黨比之嫌

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼九五之見或故有
此象

補伏戎而懷不測之險升陵而起獲伺之風欲以敵五而接二
然出于與同終不得與

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同于六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號力蒸反咷道

五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而

易經卷五

上

三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

補君臣同心始聚終合然必君心剛斷乃能克邪而遇正

象曰同人于先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直

補中德相應其理本直然非克邪无由遇正故勸之使斷也

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至于曠遠但能與无與同耳

象曰同人于郊志未得也

補人行物外天下之志未遇

三三乾下

三三乾上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

補一統无外所有者大則作惠義之謂元治化四達之謂亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體得卦名義柔謂六五上下兩五陽

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦體得卦名義柔謂六五上下兩五陽

補元亨非使以勢以其大中之德也剛健文明則神謀有斷而

皆照无私以此運之于治使法天之使明法天之明而與時偕

行未嘗失之苛察故能制宜民而元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

遏于易反

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則繁榮

萌于其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之于

身亦若是而已矣

補惡過于未萌善揚于初教使人去惡從善以順行上天休美之命

初九无交害匪咎則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无繫應而亦事初未涉乎害者也何咎之有然亦必觀以處之則无咎戒占者宜如是也

補初之盛而盈倍之者未萌本匪有咎然必掩節抑氣慎持
如初則匪咎者終可无咎也

象曰大有初九无咎害也

補无交故无咎

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應于上為大車以載之象有所往而如是可无

咎矣占者必有此德乃應其占也

補才德隆而責任重進而有為可以任无弗勝

象曰大車以載積中不败也

補剛中之才德積于中故能任重而不敗

九三公用亨于天子小人弗克

易經補義

亨者承傳作享謂朝獻也古者亨通之事享獻之享烹飪之烹

皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君

虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人

无剛正之德則雖得此爻不能當也

補三有剛正之德盡忠獻納為公便用无而方物畢陳也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以

剛近之有偕逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得

无咎戒占者宜如是也

補獲位雖盛而能不以寵利居成功何疑忌之咎

象曰匪其彭无咎明辨晬也

晬明貌

補四能持盈固其明君臣之分辨盛衰之理而晬也

六五厥孚交如威如

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸

之是其孚信之交也然若道貴剛太柔則廢當以威濟之則言

故其象占如此亦成辭也

補為民求賢國貴誠意交孚為國保元必剛柔相濟

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

補養賢及民之誠有以作孚于臣庶

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心

上九自天施之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也

清而不淩故其占如此

補德配天之所養祐在身則福祿永綏而吉祐在國家則

清和成理而无不祐

象曰大有上吉自天祐也

補大有在上則盛極難保而乃得吉者由尚賢之德足以格天

故自天祐之非倖致也

三三坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止于其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣

有終謂先屈而後伸也
補謙為美德行无不宜故始雖不居其有終亦不沒其有其中蓋有終焉

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨

補天氣下濟地卑承天无心之謙也化育之功光明宣養效法之氣上行于天自然之亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

補君子之有終博觀于天地鬼神以推之人而可見矣蓋謙以居上則德因位而益教天下莫能掩焉謙以居下則德不假勢而自濟天下莫能尚焉无往不亨故曰有終

象曰地中有山謙君子以裒多益寡裒物平施

以卑益高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趨于平亦謙之意也

補月高之念常多自卑之念常寡故必裒多益寡權衡于人己之施而得其平

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

補謙而又謙其真小心之君子也宜无往而不言矣

象曰謙謙君子卑以自牧也

補卑遜以自養其心

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有剛正而且吉者也故其占如此

補非遠道以干譽宜其德之孚于人

象曰鳴謙貞吉中心得也

補謙得于中非飾于外

九三勞謙君子有終吉

卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

補乘德剛正功著民社而不有勞謙君子也名位可長保矣

象曰勞謙君子萬民服也

補服其勞而能謙

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

補謙德居上疑忌不生而推讓有功尤宜發揮于容辭之際

象曰无不利撝謙不違則也

言不為過
補推賢讓能之道自當如此豈以姑求容乎

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而于他事亦无不利人有是德則如其占也

象曰利用侵伐征不服也

補謙德之主非得已而親兵

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已

易經集義 上經 謙

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至于行師然亦適足以治其私邑而已

三三 坤下 震上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也

象曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義
補豫起人心之和而實本于主德之順卦體四剛有應則得衆

之志可行卦德順理以動則念慮欲為皆合天理而協人心此所以人應而志行也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭

補主豫者惟順以動則一理所通天地且如我之順動而不違建侯行師特為天地命德討罪未有不如之而人心協應者也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也

補此明順動所以天地如之以見三才一理也序正而時因之不忒天地之豫也刑措而民以之悅服聖世之豫也豫時順動

易經集義 上經 謙

之義其大有如此

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和之至也先王作樂既衆其聲又取其義殷盛也

補法雷聲和義而作樂故極聲容之盛以崇闢至德之光其用之大則冬至祀上帝于圓丘而配以祖秋季祀上帝于明堂而配以考皆薦之以和神人而格上下也

配以考皆薦之以和神人而格上下也

初六鳴豫凶

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義又辭

除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮而通極

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以消人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

補由其德體之靜定故能不繫于豫而見幾

六三肝豫悔遲有悔

易經補義 上卷

金

肝上麗也陰不中王而近于四四為卦主故六三上視于四而下溺于豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

補附權希寵以自恣故悔吝之有無分于悔悟之遲速

象曰肝豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

補致天下之豫者固非獨任以為功而休天下之豫者尤必開誠以集益大有得以功業之盛言

象曰由豫大有得志大行也

補為上為民之志大行于天下

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沉溺于豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥于豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

易經補義 上卷

金

象曰冥豫在上何可長也

三三兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼從亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利于貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免于有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德而元咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

補德足致隨治化洋溢于四海然必道本純正乃為无咎也

象曰隨剛來而下柔動而說隨

以下隨其民

以卦變卦德釋名義
補君有敬柔之德而剛明之佐來而下之臣工隨于朝也君有振動之本而天下之民說而附之萬民隨于野也

大亨貞元咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也
補隨固大亨然必所以致隨者出于正道乃无咎隨之咎也

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之
補隨必出于正可見貞為聯屬臣民之本非離虞之小術也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

易緯稽覽
雷聲澤中隨時休息

補造化非入无以養其出人心非靜无以養其動

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

補心有偏向則變其常然无王之初惟能道義是從則反以隨而受親賢之益然必廣交不私則得其貞有震澤之功而吉也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

補從正則不私而吉出門廣交斯于隨道之正无失而有功也

六二係小子失丈夫

初陽在下而延五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此內吝可知不假言矣

象曰係小子弗兼與也

補係小子則必失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失于初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

補依順隨而隨夫功業可獲然必守正勿以必得而失求

象曰係丈夫志舍下也

易緯稽覽
補其志之決于取舍

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵于五故雖正而凶惟九有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也

占者當時之任宜審此戒

補權盛則嫌于逼故必有孚積中而動合于道以明哲處之則无危疑之咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于剝吉

陽剛中正下應中正信于剝者七占者如是其吉宜矣
補二為剝美之臣五以同德相孚故上下安而剝成也

象曰爭于嘉吉位正中也

補由五所居有正中之德故能信六二之中正取人以身也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

中書見文府卦後卦同

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其

占為王用亨于西山亨亦當作祭亨之亨自周而言岐山在西

比蓋祭山川者得之其誠意如是則吉也

象曰拘係之上窮也

窮極也

三三上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

九息四反後初豆反

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上與柔居下上下不交下卑與

易者補象上上

全

而上考止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上

二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆

所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川

甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中

而將壞則可自新以為後事之端而不使至于大壞後事方始

而向新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于

速壞聖人之戒深也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至于蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終

則有如天行也

釋卦辭治蠱至于元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天

更然也

補撥亂反治必有其事先甲以更改始于前後甲以丁寧于後所

以盡人而承天也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大于二者乃治已治人之道

也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如本之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人己壞之緒故附

易者補象上上

全

父皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而

事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占

者宜如是又知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

補意承則改道猶繼志也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛乘柔而治其

壞故又戒以不可貞貞言當與以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔異體得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四吝父之蠱往見吝

以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰幹父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致開譽故其象占如此

補 繼世之君任賢而成中興之令主

象曰幹父用譽承以德也

易 繼世之君任賢而成中興之令主

補 虛中任賢故二承以剛中之德而致譽

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

補 上非遺世尊德樂義而高出風塵之表也

象曰不事王侯志可則也

補 志足以維持風教

三三兌下

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼于物也二陽浸長以逼于陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利于正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽故

月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月于卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

象曰臨剛浸而長

以卦體釋卦名

補 君子之勢浸長而上進

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

補 有說順之德則內不激于意氣而外適合乎機宜且已有才而若應之此所以元亨所以利貞也

大亨以正天道也

當剛長之時又有此善故其占如此也

易 繼世之君任賢而成中興之令主

補 君子臨小人之道乃天之道不可不正也故元亨而必利貞

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思無窮養民無疆

地臨于澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也養之无疆者坤也

无疆者坤也

補 教有盡而思无盡意法兌澤之深容有限而保无限量法坤地之廣教養極至足以有臨矣

初九咸臨貞吉

卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉

補廣大公鴻无此无保臨之正道也小人無所晉道大行矣

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

補有剛中之德則能以至公臨小人故不勉以貞而予之吉利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未詳

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利

然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

補非道之悅難以求容能憂則甘變為誠君子亦不咎其既往

易象通義

上卷

主

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

補下賢出于至誠得為相用人之體

象曰至臨无咎位當也

補有德故相與

六五知臨大君之宜吉

以柔居尊下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉

之道也

補明于任賢以知而臨天下得為務之安泰已可以成化矣

象曰大君之宜行中之謂也

補任賢代治天理當然之中五正行此中道之謂非任聰明也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚于臨吉而无咎之道也故其象占如

此

補敦養兼至始終如一久道化成无系若師之責矣

象曰敦臨之吉志在內也

補以天下為度內萬物一體之志也

三三坤上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內

易象通義

上卷

主

順外異而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦

奉酒食以祭也顯然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其

孚信在中而顯然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在

下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而

名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

補觀化在民為觀在上恭已而實德中存自足表德于天下

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義

補觀非位不尊非德不立以大觀之至在上位又內順而心志

和平外異而運用无礙本中正之德以為觀觀之所以大也

觀望而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭

中正為觀，原非有意于觀民，為泰默示而下之觀者，自化于中正而不知。

觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。

極言觀之道也。四時不忒，天之所以為觀也。神道設教，聖人之所以為觀也。

補天道神于上，而四時默運以成序，聖人以天之神道設為中正之教，而天下之化者，相喻于无言，此所為中正以觀下，觀而化也。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

省方以觀民，設教以爲觀。

易注補義

補因民俗之不齊，而設教典以顯示之，使民同歸于中正。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。

卦以觀示為義，據九五為主也。爻以觀驗為義，皆觀乎九五也。

初六陰柔在下，不能遠見童觀之象，小人之道，君子之羞也。故其占在小人則无咎，君子得之則可羞矣。

補草茅固陋，制作莫窺，小人固日用不知，君子則失利見之會。

象曰：初六童觀，小人道也。

六二：陂觀利女貞。

陰柔居內而觀乎外，陂觀之象，女子之正也。故其占如此，丈夫得之則非所利矣。

象曰：陂觀女貞，亦可醜也。

在丈夫則為陂也。

補初以小人勵君子，二以女子激丈夫。

六三：觀我生進退。

我生我之所行也。六三居下之上，可進可退，故不觀九五而獨觀已所行之通塞，以為進退占者宜自審也。

補欲進觀光而自審所行之具，不輕進而亦不苟退也。

象曰：觀我生進退未失道也。

補度德而進，未失出處之道。

六四：觀國之光，利用賓于王。

六四最居于五，故有此象。其占為利于朝覲仕進也。

補五之文治煥于一國，而四躬炙其光，誠使僕庸之時也。陳

易注補義

述之臣，草莽之士，利用賓王，以同慶觀光之盛。

象曰：觀國之光，尚賓也。

補九五崇尚賓賢之禮，故人幸觀光以用賓。

九五：觀我生君子无咎。

九五陽剛中正，以居尊位，其下四陰仰而觀之，君子之象也。故

戒居此位得此占者，當觀已所行必其陽剛中正，亦如是焉，則

得无咎也。

補返觀所行，能盡中正之道，斯足為下之觀化而靡吝。

象曰：觀我生觀民也。

此夫子以義言之，明人君觀已所行不但一身之得失，又當觀民德之善否，以自省察也。

補晉子本身以教民觀民所以觀我

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭

畧與五同但以我為其小有主賓之異耳

補道德足以臨天下乃无愧于四海之侯刑

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也

補蓋世立教之志自不能已于懷

三三

噬嗑亨利用獄

噬嗑也噬合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛

易象圖

頤口之象九四一陽間于其中必齧之而後合故為噬嗑其占

當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛

柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至子

五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道

惟威與明而得其中之為貴故齧得之者有其德則應其占也

象曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而柔剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位

利用獄也

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

補刑罰貴于得中卦體剛柔均分則剛不暴而柔不縱卦德動

明故用則威足斷而明足察雷電之象合章則威明又相濟而

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作電

補辨輕重大小之罰以振肅一定之法所以預防于未聞

初九履校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過

小又在卦下故為履校滅趾之象止惡于初故得无咎占者小

傷而无咎也

象曰履校滅趾不行也

滅趾又有不進于惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所治如噬

膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷

而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬臍肉遇毒小吝无咎

臍肉謂獸臍全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人

而人不履為噬臍遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑于義為无

咎也

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干肺

肺肉之帶骨者與截通則體獄訟入鉤金求矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正則則吉或占者當如是也

補以剛明治強梗而得其情然必聽斷無偏則天下稱平而吉

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于膾膾者也黃中色金亦謂鉤金六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也

補慈祥而不姑息用刑得中而人悅服

象曰貞厲无咎得當也

易經補義 上經 噬嗑

上九何校滅耳凶

何負也遇極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

三三 艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文明陽得陰助而離明于內故為亨以其剛上文柔而艮止于外故小利有

攸往

攸往

補飾治離文以質為本故得宜則可亨而通行文勝則難久遠

象曰賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上常有剛柔交錯四字理或然也

補以質為主而文從之則其說可亨分質為文而質輔之則難

久而僅小利且剛柔交錯成象自然是即日月星辰之昭回也

非天文乎賁之義著于天矣剛一而質為質柔二而虛為文

文明以止人文也

易經補義 上經 賁

又以卦德言之止謂各得其分

補離明艮止是君臣父子條然有禮以相接而其止又截然有

分以相守也非人文乎賁之義彰于人矣

親乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

補言賁道之大也

補即賁中之天文觀之則寒來暑往而四時之變以察即賁中

之人文觀之則備禮安分而天下之化以成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明

而外艮止故取象如此

初九賁其趾舍車而徒

剛健明體自責于下為舍非道之車而安于徒步之象占者自

處當如是也

補仁義自麗不以富貴為慕故退而棲遲自適

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決于義而已

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動

有貴須之象占者宜從上之陽剛而動也

補同德相倚謀猷悉資于三文德文治胥此成矣

象曰賁其須與上興也

補二非苟合附三之才以有為

易經補義

上無貴

光

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺于所安故有

永貞之戒

補助陽者陰故欲為相得而彰溺陽者亦陰故必嚴非道之悅

象曰永貞之吉終莫之陵也

補賁則无狎昵之失故莫之陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

賁白

賁白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三

所隔而不得遂故皤如而其往來之心如飛翰之疾也然九三

剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此

補求初賁治而問于九三則失其所賁而皤如矣然應初雖隔

于勢而求初實切于心故終能自守而不失賁也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他

患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

又音戔

六五柔中為賁之主敦本尚質得賁之道故有丘園之象然陰

性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如

此雖可吝吝然禮奢寧儉故得終吉

補崇尚質實而為吝或失于過儉然返本還淳世道終賴之矣

象曰六五之吉有喜也

補文勝可聚忠信成風君子心有世道之喜

易經補義

上無貴

全

上九賁无咎

賁極返本復于无色普補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

補得維世之志

三三上

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落

九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順

時而止之象故占得之者不可有所往也

象曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行

也長丁
丈反

象曰山附于地剝上以厚下安宅

剝厚下民之生即安君上之宅見剝民者皆自剝也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣

象曰剝牀以辨未有與也

易經補義
上剝

言未大盛

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰

六四剝牀以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五爲衆陰之長當率其

類受制于陽故有此象而占者如是則无不利也

補率陰陽陽如貫魚之順序又如以宮人而承寵于君君子小

人各有其利矣

象曰以宮人寵終无尤也

補從正則无黨邪之尤而既往不咎也

上九碩果不食君子得與小人剝膚

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居

之則剝極于上自失所覆而无復碩果得與之衆矣取象既明

而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

補天固一君子于剝以復興善類故慶其得與而爲剝陽者戒

象曰君子得與民所載也小人剝膚終不可用也

補德足庇民民所共倚天心有在民望愈殷世所以不終于剝

易經補義
上剝

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

反又
作復

復陽復生于下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下

天積之陰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲

復以其陽既往而復返故有亨道又內震外坤有陽動于下而

以順上行之象故其占又爲已之出入既得无疾朋類之來亦

得无咎又自五月析卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天

運之自然故其占又爲反復其道至于七日當得來復又以

德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復

往之意七日者所占來復之期也

象曰復亨剛反

剛反則亨

補善類復極陽德亨通之候

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言

補君子初進而動作順理則已之行无阻人之來无抑

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

以卦體而言既生則漸長矣

補剛勢漸長則衆正用事而進可大行

易經補義

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾于滅息而至此乃復可

見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程

子論之詳矣邵子之詩曰冬至子之半天心无改移一陽初動

處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更審問

危微至哉言也學者宜盡心焉

補自坤至復天地生物之心絕而復續是一陽之動可以見天

地之心也君子能不興時而養其動乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月肅戒撓身以待陰陽之所定

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生于下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復于

善不抵于悔大善而吉之道也故其象占如此

補全覺即復自不離道之遠而至于悔能還繼善粹然之體矣

象曰不遠之復以脩身也

補復日不遠則親聽言動一稟于善固所以脩身也

六二休復吉

柔順中正近于初九而能下之復之美吉之道也

補柔順能從人中正能擇友日進于善而不自知休美之復也

復則善爲我育而天地之心存矣

象曰休復之吉以下仁也

補初爲克己之仁人二能下之以成其德

易經補義

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失

固危復則无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當

此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非

所論也蓋于日仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功于

利之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

補達衆以從有道之初所以能復于善

六五敦復无悔

以中順居尊而常復之時敦復之象无悔之道也

補天資純粹而以復善為心主誠无息何過之可悔

象曰敦復无悔中以自考也

考成也

補所以自成者渾然一中之初體无候于下仁從道也

上六迷復凶有災責用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

易經補義 上卷復

三三乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其

義亦通焉卦自訟而變九自二來而居于初又為震主動而不

妄者也故為无妄又二體震動而乾健尤五剛中而應六二故

其占大亨而利于正若其不正則有眚而不利有所往也

補言誠能動物而動必以正

象曰无妄剛自外來而為至于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利于正

乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲往何哉蓋其道

天之命而天不祐之故不可以有行也

補卦變天德之剛不外馳而內為一心之主卦德震動乾健卦體乎中下應所至之剛不以動應而移也此皆无妄之過固宜

大率然必以正者蓋正為天命本然之體不正則妄而行无所往矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄

也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

補體天生之物之心順時養育而盡人物之性使各全其无妄也

初九无妄往吉

易經補義 上卷无妄

以剛在內誠之至也如是而往其吉可知故其象占如此

象曰无妄之往得志也

補誠无不動故心无不誠

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

柔順中正固時順理而无私意期望之心故有不耕獲不菑畲

之象言其无所為于前无所冀于後也占者如是則利有所往

矣

補純心之學不期得而自得蓋初爻有主而實二爻无欲而虛

象曰不耕獲未富也

富如富天下之富言非計其利而為之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而
災如行人牽牛以去而居者反遭捕之役也

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也
補能固守其天德之剛則誠存而无妄動之咎

象曰可貞无咎固而有之也

有終守也

補无妄爲我之固有而非有待于外亦惟固有之而已

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾
易經補義 上經无妄 九五

勿藥而自愈矣故其象占如此

補同德相應內治克修設有意外之虞但當以靜鎮之而自定
所謂治之以不治也

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也
補生事擾民非國之福故爻言不必治象言不可治

上九无妄行有言无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝

光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來

九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆

非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應于乾

爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿于朝不食

于家也

補蓄之大一出辭正然必不自私以用世又不苟辭而濟時
乃爲體用兼備之學

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

補德性之剛常健不息由是躬行篤實發爲輝光內外交養而
易經補義 上經大畜 六五

中之所得自能日新以成其蓄蓄之大

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

補大畜而必利貞以貞之所係大也卦變九剛居五是人臣進

居職鉉卦體六五尚賢是人君折節下交卦德止健又能退強
抑暴三者皆必出于大正則畜德從可知矣

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

補切廷有鼎養之象則有大用之才在自不安于家食
利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

補事以時為大六五動與天合故連權應受而无難

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

補前言往行德之散餘多識以畜之則心學之所學者大

初九有厲利已

乾之三陽陽止所止故內外之卦各取其義初九為六四所止

故其占征則有危而利于止也

補小人在上君子當知幾而自止

象曰有厲利已不犯災也

九二與說輟

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

象曰與說輟中无尤也

補中德知止自无躁進之尤

九三負馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居吉極極而過之時也又皆陽爻故不

相畜而俱進有負馬逐之象焉然過剛銳進故其占必求以難

貞閑習乃利于有往也日當為日月之日

補與上同進艱貞上求必觀其心貞其安而日閑習其致遠之

具應變之防則出不可而進有為

象曰利有攸往志也

補利也相引是以往无不利

六四童牛之牯元吉

補反

童者未角之稱帶施橫木于牛角以防其觸時所謂輻街者也

止之于未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記

日禁于未發之謂豫正此意也

補防民之惡止于未萌故化易人而刑不煩

象曰六四元吉有喜也

補善无為而民自化

六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得

其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

補惡已形而能乘機以制之亦可幾刑消民服之化

象曰六五之吉有慶也

易經補義

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通辭達无礙故其象占

如此

補反側盡平王路蕩蕩治化達乎四海矣

象曰何天之衢道大行也

補人心无不服王道无不派故日大行

三三反上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰

外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則

吉觀頤觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆

得正則吉也

補養係于人貴以正道故養德者必本聖賢而不雜于他岐養身者必由義理而不害于後世

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

釋卦辭

補養得其正則身心有主而物欲無累故欲觀其正必審其所養教出于性命之純欲觀所養必考其自養者出于道義之善

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

易經補義

補天地無所及而無不及聖人有所及而無不及

象曰山下有雷頤君子以慎言節飲食

二者養德養身之切務

補動而出者為言語慎以養德動而入者為飲食節以養身

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不食之物朵頤也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不

食乃上應六四之陰而動于欲內之道也故其象占如此

補道德足以自贖而榮懷利祿名節之謂何矣

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二頤頤拂經于丘頤征凶

求養于初則頤頤而違常理求養于上則往而得凶丘土之高

者上之象也

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂于頤矣既拂于頤雖正亦凶故其象

占如此

象曰十年勿用道大悖也

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而頤其養以施于下放雖頤而吉虎

視眈眈下而尊也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

補以賢養民頤雖頤而有澤被之吉故必專為下求始終靡間

易經補義

乃克盡相臣之心也

象曰頤頤之吉上施光也

補臣之施即君之施任賢在國歸功于五也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反頤上九之養故其象占

如此

補能守養賢及民之貞則天下蒙其澤不可自用以求濟也

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

六五頤上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲

而吉陽剛在上故利涉川

補大臣爲天下所由養必存惕厲之心乃克勝任而得吉才足有爲又宜大其設施以盡由頤之事也

象曰由頤厲吉大有慶也

補頤而能順所以養道盡善而爲天下萬世之利

三三兌上

大過棟桡利有攸往亨

說乃

大陽也四陽居申過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟桡之象又以四陽雖過而二五得中內巽外兌有可行之道故利有所往而得亨也

象曰大過大者過也

以卦體釋卦名義

易經補義 大過

補陽居過盛時際非常

棟桡本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末兩上兩剛陰柔

補柔居无才始終不能有爲

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說音

又以卦體卦德釋卦辭

補剛毅雖過能其以中且其所行巽順和說故挽回盡善也

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之才不能濟也故欺其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎

補在

當大過之時以陰柔居巽下過于畏慎而无咎者也故其象占

如此白茅物之潔者

補有元已之小心自能敬慎而不敗

象曰藉用白茅柔在下也

補柔則柔資巽順在下則處事況潛

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

補後

陽過之始而比初陰故其象占如此耨根也榮于下者也榮于下則生于上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

補陽過而得初陰以相與

易經補義 大過

九三棟桡凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象

桡而占凶

象曰棟桡之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

補反

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之

則過于柔矣故又戒以有它則吝也

補剛德克勝若更比初之柔則交廣太過棟不隆而桡矣

象曰棟隆之吉不桡乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

補如

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與九二反

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然于義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

象曰過涉之凶不可咎也

三三坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

象曰習坎重險也

易經補義 上經 坎

釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也
補注此通彼水信有常人之義故始終亦當如是

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也
補注德在內則利害不動而心亨觀時達變自有出險之功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

極言之而贊其大也
補注險固思出險而用險亦以防險天之險无形地之險有形

天子諸侯法天而設紀綱之防法地而設城池甲兵之備則內安外寧固用以守險之時用也通于三才也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

治已治人皆必重習然後然而安之

補注不厭則熟于己之身心教不倦則熟于人之聞見

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其眚益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也

易經補義 上經 坎

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之剛來往皆險前險而後枕其眚益深不可用也故其象占如此枕倚者未安之意

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

吳氏云先儒讀樽酒簋為一句取用缶為一句今從之蓋益之也周禮大祭三旅弟子職左執虛豆右執挾七周旋而獻是也

九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象履非所出之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

補不事繁文朴誠自矢委曲盡智以通其蔽則上不疑而古易人也

象曰樽酒簋飯剛柔際也

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

補上交下應剛柔相濟

九五坎不盈祇既平无咎

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

易經補義

以陰柔居險極故其象占如此

象曰上六失道凶三歲也

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

六反

離麗也陰麗于陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正此牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

補人臣致主必至正而道可行然必主順而寵可保

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義

補日月以氣麗天而成其象萬物以形麗土而遂其生君臣本

重明之德以麗乎正則不偏不倚乃能正百官以正萬民化天下而成文明之治

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭

補有微柔之德以麗乎正而能裁之以中行之以正則得臣道之正惟其中正故有得君之事惟麗以柔是以有順成之吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也

補兩明繼起重離之象繼照厥德而光被日新故獨稱日大人

初九履錯然敬之无咎

錯七

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎

易經補義

矣或占者宜如是也

補敬則審時達機无躁動之咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

補以成君德將順濟以匡救以輔君治渾厚出以精明臣節之純者也

象曰黃離元吉得中道也

補得中則不激不隨无過不及

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

曉川

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自

處而凶矣戒占者宜如是也

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

象曰突如其來如无所容也

无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如

此然後得吉戒占者宜如是也

象曰六五之吉離王公也離王公之位故以發憂而得吉

補麗王公之位故以發憂而得吉

易經補義

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

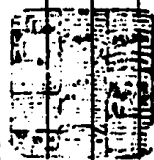
剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

補以德伐暴故有嘉美之功威加首亂而不濫及无辜剛明並用者也

象曰王用出征以正邦也

補寇賊奸宄亂我邦國故征以正之非黜武也

周易補義卷之一

周易補義卷之二

新安後學方 芬舒林輯補

校字

咸亨利貞取女吉取女

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專

兌說則應之至又艮以少男下于兌之少女男先于女得男女

之正婚制之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有

必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

象曰咸感也

釋卦名義

補咸為无心之感无心于感乃无所不感

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女

吉也說音悅男下

以卦體卦德卦象齊卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自

旅東柔上居六剛下居五也亦通

補卦體剛柔感應造化二氣之感也卦德艮止兌說則在我者

感之專在人者感之動卦象男先于女則无越分以少配少又

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地

萬物之情可見矣

極言感通之理

靜天地以陰陽之氣感物而萬物氣化而形生聖人以知平之心感入而凡有心者皆無作而無境即所感之理宛觀之而天地之萬物莫不感我我亦有不期而感於其外無不可見也
象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也
山虛受澤心虛受感寂然不動靜然無我致虛以受天下之

初六咸其拇後反
拇足大指也咸以人身取象感于最下咸拇之象也感之尚淺

欲速未能故不言吉凶此卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也
象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓腓非
腓足肚也欲行則先自踴躍安而不能固守者也二當其處又

以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占

象曰雖凶居吉不害也
順應則動靜無害

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者至常特守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡悔亡
剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

九四居股之上廉之下又當三陽之中心之象咸之至也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不

能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若僅往來不

象曰貞吉悔亡未感害也悔亡
能正固而果于私感則其朋類從之不復能及遠矣

九五咸其脢脢背
脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五通當其處故

象曰咸其脢志末也
志未聞不能感物

上六感其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶各可知

象曰咸其輔頰舌廉口說也

廉恥通用

三三三

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與莫順震動為吳而動二體六爻陰陽相應四皆皆理之常故為恒其占為能久于其道則亨而无咎然又必利于守貞則乃為得所常久之道而利有所在也

三三三

恒亨无咎利貞利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與而動剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德稱卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通

恒上下定位象之常也動散相承勢之常也且順理而動有常行感應相實有常情常則无下久故曰恒

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

恒四能亨且无咎矣然必利于正乃為久于其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

恒貞外无道遠外无恒貞則為恒所當恒而久于其道天地之

恒久能得其道是以亘古如斯於穆不已而況于人乎利有攸往終則有始也

久于其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必當為至也

恒學問于此漸極萬化于此造端終則有始夫安往而不利

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒言恒久之道

恒日月照天久照于上陰陽變化久成于時聖人至誠無息治功感天下皆化于其道而成信有至恒者事其中也觀此而天地之理萬物之化生所以歷久不變者情不同而同歸于恒已

易學通義

象曰雷風恒君子以立不易方

恒方有定理立无定在見其守固處其所立而不易一定之方當雷風至變而不變也

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體剛陽性上而不下又為二三所屬應初之意與乎常矣

初之柔順不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者知此則雖貞亦凶而无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

以陽居陰本常有悔以其爻中故得亡也

象曰九二悔亡能久中也

蓋存心有德故能覺悟而反于道

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從于上不能久于其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承事也言人皆得事

而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

種田學无思不當恒而恒

象曰久非其位安得禽也

種久非其道安所得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

種固守其下應之德而不變則不能歸斷而無變矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

種順從一人婦之正道夫子則當以義自斷也

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又震柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

三三上

遯亨小利貞

遯遯避也為卦二陰浸長陽當遯避故為遯六月之卦也陽強當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長于下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖遯而

遯亨小人則利于守正不可以浸長之故而遯遯迫于陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應時行也

以九五一爻應亨義

小利貞而長也

以下二陰得小利貞

遯之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

天體无窮山尚有阻遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能進

種不絕以有形之峻而消以無形之剛友深于遯者也

初六避尾應勿用有攸年

避而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但舉處靜候可免災耳

象曰避尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必避之志也占者固守亦當如是

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比陰當避而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之干小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占

易經有義

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

陽陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

補遺不以君言五為時行之君子

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之過而處之裕者也故其象占如

象曰肥遯无不利无所疑也

三三乾下

大壯利貞

大壯陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占吉亨

象曰大壯大者壯也剛以助敵壯

釋卦名義以卦體言則陽長道中大者壯也以卦德言則乾剛

震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

自勝者強

初九壯于趾征凶有孚

此象居下而壯于趾其凶必矣故其占又如此

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可固以不失其正

故或占者使用中以求正然後可以得吉也

象曰九二貞吉以中也

謂心無偏私故事无過舉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也則无也則

有知无君子之過于勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯羝

陽之物藩藩也羸困也貞厲之占其象如此

象曰小人用壯君子罔也

小人以壯故君子以罔也

象曰君子用壯小人罔也

象曰君子用壯小人罔也

象曰君子用壯小人罔也

象曰君子用壯小人罔也

象曰君子用壯小人罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之師

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決則也三

前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大與之戰亦可進

之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此

象曰藩決不羸尚往也

謂不極其剛而以貞進羝在安得而阻之

六五不戒于易無悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居申不能

抵觸羝失其壯然亦无所懼矣故其象如此而占亦與咸九五

同易容易之易言忽然而不覺其亡也或作羝羝之場亦通漢食

貨志場作易

象曰不戒于易無悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利輿則吉

壯終動難故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也

其象如此其占可知然猶幸其不剛故能類以處則尚可以得

吉也

象曰不能退不能遂不詳也輿則吉不長也

三三

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大馬而

顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎
大明之從又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至五

占者有是三則亦當有是寵也
補功在王室澤被生民故用此以受蕃錫之禮而敷三接之禮

象曰晉進也
釋卦名義
補世際熙明君子進而奮庸之時

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶
日三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭
補明出當錫功之禮順麗有居功之德柔上進報功之主故以

康侯而受蕃寵
象曰明出地上晉君子以自昭明德

邪明之也
補明昧之機操之一已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
以陰居下應不中正有欲進見據之象占者如是而能守正則

吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
初居下位未有官守之命

補直已守道所以見信惟无官守故能解于進退
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而勢占者如是而能守正則吉而
受福于王母也王母指六五蓋事先兆之吉占而九以陰居尊

者皆其類也
補有德无援雖進憂盛危明之念然能守正終必受知于明主

象曰受茲介福以中正也
補二有中正之德明主所必求

六三眾允悔亡
三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾所信

而悔亡也
補必待眾允而後進則无悔如愁如之憂

象曰眾允之志上行也
補志麗明主以行進是以初二信之而悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲
不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者

如是雖正亦危
象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利
以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則

其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦

必有其德乃應其占耳
補能以純心行王道而不憂治效之失得則化成而澤溥矣

象曰失得勿恤往有慶也

〔本〕本夫得勿恤之心以明其有吉利之慶也。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

象曰維用伐邑道未光也

三三

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五退之故占者利于艱難以守正而自應其明也

象曰明入地中明夷

以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭時之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義和卦辭內難謂為紂所囚在其國內如六五

之近于上六也

〔蒙〕蒙由以正其忠愛之志所謂利艱貞而晦其明也

象曰明入地中明夷君子以泣衆用晦而明

〔泣〕不用明以為明用晦以為明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往小人言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所即不合時義當然不得

而進也

象曰君子于行義不食也

唯義所在不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

〔順〕主速非以苟免順時而實其可

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛柔剛又在明體之上而居于至暗之下正與上六剛主為

應故有向南除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾

貞之戒戒湯起于箕子文王與于箕子正合此爻之義而小事

亦有然者

象曰南狩之志乃大得也

〔志〕志在救民乃可以成取義之功而大得

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭

者得意于進退之義言然而得此者其自處當如是也蓋雖

為至明之德坤體為至幽之地下三爻明在國外故隨其進退

高下而處之不同六四以柔正居幽地而尚淹故可以得意

于進退五以柔中居幽地而已進故為內難正志以晦其明之

象上則獲平間矣故為自傷其明以至于幽而又足以傷人之

明蓋下五爻皆為君子謂上一爻為獨若也

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

居至剛之地近至剛之君而能正其志箕子之象也貞之至也

利貞以戒占者

象曰箕子之貞明不可息也

種委曲以全此心之明故不可不厥

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至于墜始則處高位以傷人之明

終必至于自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言

易經補義

下經

未

三三

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利

女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣

種正家之道固貴于男正家之化必觀于女

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義

種女柔順德以正內而不預外事男柔健德以正外而不牽內

私男女各正其位即古今慶陽不易之理

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五

種內外一正大義森然故至一家之嚴者有嚴君即此正位內

外之父母也

象曰父子兄弟夫婦而家道正正家而天下定矣

上爻初子五三六四二婦五兄三弟以外推之又有此象

種嚴君之教行則父子兄弟夫婦各盡倫常之道而家正一正

家而天下之名分即定于其間安得不利女貞

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

身脩則家治矣

種風出于火教出于家君子本身以正家故剛明柔常得根體

初九開有家悔亡

易經補義

下經

玄

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是

種本身以為閑惟恐倫常之相亂初成始其謀謹故曰剛上成

終其遠遠故曰有孚威如

象曰閑有家志未變也

志未變而豫防之

種清亂之前消則正家之法立

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

種事无專成而惟備婦職則內正而闔雝之化可成

象曰六二之吉順以巽也

○通本柔順之德以與從夫子故无攸違而吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃悔厲之象如是則雖

有悔厲而言也嗃嗃者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為

應故兩言之

○通本嗃嗃或傷恩過寬終于敗度者嗃嗃之吝正以見嗃嗃之

吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

陽主養陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

○通本大臣天下為家而能有以富之仁讓之風可成矣

象曰富家大吉順在位也

○通本德在位則不使有理財之權而得理財之德

九五王假有家勿恤吉

假至也如假于太廟之假有家言有國也九五剛健中正下

應六二之柔順中正王者以及至于其家則勿用憂恤而吉可

知矣蓋剛納片紀之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

○通本以同德之應而成正家之化天何憂

象曰王假有家交相愛也

○通本孔子曰夫愛其內助結愛其刑家

○通本一德相合而成家非私也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信

嚴戒則終吉也

○通本誠信以肅倫紀而精治于家定家道永昌矣

象曰威如之吉反身之謂也

○通本非作威也反身自治則人畏服之矣

三三

三三

○通本三三為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為

睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進

居三自中孚來者柔進居五自家人來者柔之以卦體言之則

六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事皆有

吉之道也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

○通本以卦象釋卦名義

○通本物性之睽形于上下人倫之睽見于二女而世道之睽可知

說而睽平明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

○通本以卦德釋卦辭

○通本內說外明有其德故柔在御有其勢又乎中以柔剛明之睽

故人心離睽而小事可濟

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽

之時用大矣哉

○通本極言其理而贊之

天地施生之功男女偶隨之志萬物感應之事皆以類而為

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同

睽不齊前以作物亦不和尤以類人所謂同中之異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也而若睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之于陽貨也

象曰見惡人以辟咎也

補釋異已之忌乃以同德之交

九二遇于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃

為无咎故其象占如此

補釋居心之所向而引于情道則睽不終睽而无召臣責矣

象曰遇于巷未失道也

本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其天人且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而

當睽之時上九猶似方深故又有見輿之傷然邪不勝正終必

得合故其象占如此

補釋居隔于遠間故上猶疑憤而意見生

象曰見輿曳其牛掣其天无初有終遇剛也

補三位陽于二陽故被曳上剛故被掣而睽終合

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

補得元夫之天以濟睽非无无以成其遇非无无以保其孚

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合

六五有柔中之德故其象占如此

補二以五為王身之也五以二為宗親之也才雖不足得人可

濟

象曰厥宗噬膚往有慶也

補與宗臣契合而圖復則天下之聯合而慶在一人矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往

遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猶

復而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧

敵射之也說弧謂釋也匪寇猶疑知其重寇而實親也往遇

雨則吉疑盡釋而聯合也上九之與六三先睽後合故其象占

如此

象曰遇雨之吉羣疑亡也

經 27—305

大變者非常之變也九五居尊而有剛健中正之德必有屬李而助之者占者有是德則有是助矣

象曰大變朋來以中節也

補中德在險而能安

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇爾來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五號占者宜如是也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

補志在四象之內故就有德之君以求濟

三三坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之微也居險能動則出于險之外矣解之象也難之既解利于平易安靜不欲久為煩擾且卦自升來三往皆四入于坤

體二居其所而又得中故利于西南平易之地若无所往則宜求復其所而安靜若向有所往則宜早往早復不可久煩擾也

補大變方解宜動之以平易求復則能武備文則家相安于無事而吉故往能夙則不煩擾以養民國家亦不苦于多事而吉也解時利西南者如此

象曰解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名義

補在險而才足有自能易險而為平矣

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也攸往夙吉往有功也

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九

二

補平易近民乃可得衆心而圖濟蓋解時安靜為中二修得中則能與時休息來復而吉也本卦中以從則早往早復已卜其

有已亂之功而不至于窮兵毒民矣

天地解而雷雨作雷雨作而百蟲草木皆甲拆解之時大矣哉

極言而贊其大也

補解之道不特王者以之生萬民天地亦以之生萬物解得寒而感化育之功皆時為之也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

易象圖說下經解

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

補柔得剛剛則不煩擾而亦不廢

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此又取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五居位特三陰即三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪煩而得中直之

象能守其正則无不吉矣

補去小人得正士舉指得正則朝廷清而天下服

象曰九二貞吉得中道也

補好惡不偏為中道中故正

六三負且乘致寇至貞吝

繫辭傳矣貞吝者言雖以正得之亦可吝也唯避而去之為可
免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯也

據指初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽
而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信
也

〔補〕大臣不驅私人則衆懷傾心而景附

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也

易經精義

下象解

去

子驗也君子有解以小人之道為驗也
小人易迷而難退必實有以解之而後退

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭傳矣

象曰公用射隼以解悖也

〔補〕三為君側之小人公以背道而解之非私惡也

三三

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損益艮山之高損下益上損內益外則民奉若之象所以為損

也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

損民奉若必不得已之心乎信于民則上能濟天下无厲民
可守為萬世教時之常策施之天下而无不利

曷之用二簋可用享

言當損時則至薄无害

象曰損損下益上其道上行

以卦體釋卦名義

〔補〕民貧則君不能獨富

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

有時損則益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時

易經精義

下象損

去

損用柔因時不得已而損之應不得已而用之也推之卦畫則
柔物理盈虛无不出于時之自然也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子脩身所當損者莫切于此

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰損所為之事而遄往以
益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其

淺深也

〔補〕忘私怨公事上之責可塞所以進故而出之徑達則非初是
量入之義矣

象曰已事遄往尚合志也

向上遇

〔推〕合上求損之志。

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

〔推〕守貞不移則節義所表有裨于上之風教

象曰九二利貞中以爲志也

〔推〕中德爲志宜其確然而不可拔

六三三人行則損一人二人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則離而亂卦有此象

易經精義

故成占者當致一也

象曰一人行三則疑也

〔推〕學術異則疑忌生而不得同心之友故損異所以致同

六四損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善成占者如是

則无咎矣

〔推〕改過不吝能使初九見信而進往宜其有相成之益

象曰損其疾亦可喜也

〔推〕无疾則可長有而損之亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜爲朋十

朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

〔推〕純心任賢受天下賢能之益而不能辭君德純而治化溥矣

象曰六五元吉自上祐也

〔推〕益必有自上天之祐在惟賢得賢之助即得天之助

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益

人也若能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費

其惠廣矣故又曰得臣无家

〔推〕因民之利而利之无負養民之責矣然必益下者出于盡善

易經精義

則吉而澤无不被利往而法可長行得億兆之歸心无遠邇之

阻也

象曰弗損益之大得志也

〔推〕惟弗損故益大

三三三

益利有攸往利涉大川

益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而

下于下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆

木之象故其占利有所往而利涉大川也

〔推〕以才德之主養民故常可行而變亦可流

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名義

益自損益下民受其益而益者无疆矣然此民非出于私恩其德自上推而下其德廣大而尤明此民所以无疆也

利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行

以卦體卦象釋卦附

益民除无疆民有慶矣卦體二五中正君臣同德以有金下之德且震與木象有通濟之才自能推行而无不利也

益動而巽口進无疆无疆地生其益无方凡益之道與時偕行

動與二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言

實益之大

易經補義 益下經益

益之事功以益之聖賢當發沉潛則德業之益无可限量由聖

學以推之造化陽施陰生則化育之益无有方所大凡人事物

聖賢通消息皆有不得不然者益道一時也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其損益亦猶是也

初九利用為大作元吉无咎

初九居下然當益下之時受上之益者也不可使然无所損益

故利用為大作必元吉然後得无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

下本不當在厚事故不如是不足以塞咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然又位皆

陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜如之占占

補益敬恭主貞也能永守之則可長保寵錫之隆而得吉王者

享常用此可以居歡況臣之事君乎

象曰或益之自外來也

或者果无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不害得益者也然當益下之時居下之上

易經補義 益下經益

故有益之以凶事者蓋當戒震動乃所以益之也占者知此然

後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

象曰益用凶事固有之也

益用凶事欲其固心為應而固有之也

六四中行告公從利用為侯遷國

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合于中

行則告公而見從矣○傳曰周之東遷得師焉侯遷古者遷國

象曰告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚我德

上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可乎
福若之惠心出于乎則民之受惠者乎共德上下之感應以決
也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
福其道大允金下之志无不允

上九莫益之或擊之立心勿恒凶
以陽居益之極求益不已故其金而或擊之立心勿恒戒之也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊
之者矣

三三兌上
易經補義 下經決
夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往夫古決反

夫決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其
決之也必正名其罪而盡誠以呼寔其泉相與合力然亦尚有
危厲不可安時又當先於其私而不可專尚威試則利有所往
也皆戒之之辭

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和說者
釋卦名義而贊其德

揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃尤也告自邑不利即戎
所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也夫丁

此釋卦辭柔乘五剛以升體言謂以一小人加于眾君子之上

是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
澤上于天決決之勢也施祿及下決決之意也居德則忌未詳

初九壯于前趾往不勝為咎
前趾進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

象曰不勝而往咎也
蓋以不勝之道而往

九二惕號莫夜有戎勿恤
九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備

象曰有戎勿恤得中道也
而莫夜有戎亦可无慮也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愆无咎
頄頤也九三當決之時以剛而遇乎中是欲決小人而剛壯見
于西目也如是則有內道矣然在眾陽之中獨與上六為應若
能果決其決不繫私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡
而為君子所恤然終必能決去小人而无所咎也濕濡之于王
致其事類此

象曰小人以心不以行君子誠斷大義而無私憤則雖濡濡
猶以獨合于上六焉若可疑寔能委曲以成其謀而我之心
无不自也

此釋卦辭柔乘五剛以升體言謂以一小人加于眾君子之上

象曰君子夫夫終无咎也

九四臂无腐其行次且羣羊悔亡聞言不信臂從反大七

以陽居陰不中不正居則不安行則不遠若不與衆陽競進而

安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占

者聞其言而信則轉凶而吉矣羣羊者當其前則不進縱之使

前而隨其後則可以行矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五羣羊夫夫中行无咎羣反

羣陰今馬齒羣陰氣之多者九五當決之時爲決之主而切

近上六之陰如羣陰然若決而決之而不爲羣陰合于中行

則无咎矣或占者當如是也

易經補義

種決去陰邪而出于中道則不侵淫以養好亦不已甚而激亂

故小人可決而无咎

象曰中行无咎中无光也

程傳簡矣傳曰卦辭言夫夫則于中行爲无咎矣象復盡其義

云中无光也夫夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五

心有所比以義之不可而決之雖行于外不失中正之義可以

无咎然于中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫

子于此示人之意深矣

補私好有而公志未專故中行而止得无咎

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時當類已盡无所號呼終必有凶也占者

有君子之德則其敵當之不然反是

象曰无號之凶終不可長也

三三上

姤女壯勿用取女姤占豆反

姤遇也決盡則爲純乾四月之卦主姤然後一陰可見而爲五

月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇遇

已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配

必害乎陽故其象占如此

象曰姤遇也柔遇剛也

釋卦名

補陽生爲復陰生爲姤內陽外陰之意也一小人敢遇衆君子

易經補義

故姤至陰遇陽而爲高

勿用取女不可與長也

釋卦辭

補言當早制

天地相遇品物咸章也

以卦體言

補論淑慝之分遇不可有而論相類之機遇不可无純陽得陰

陰以滋潤則品物流形而成象造化之遇如此

剛遇中正天下大行也

指九五

補人君以剛發之德遇中正之位則德因位顯而治化大行于

天下聖人之遇如此

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹

補親天地聖人而知盛衰倚伏姤之時義為難處也故嘆其大

象曰天下有風姤后以施命誥四方

補王言之入人亦如天風之鼓物

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金為之其剛可知一陰如生靜正則吉往遇則

凶故以二義戒小人使不害于君子則有吉而无凶然其勢不

可止也故以羸豕蹢躅戒君子使深為之備云

補止而不進小人之貞也故如繫金柅則吉然羸豕必至蹢躅

易經補義

君子宜深其防

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之

補柔之為道善于牽引慮之深安得不遇之早

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎

若不制而使遇于眾則其為害廣矣故其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

補有制小人之微而使得位以及眾君子義之所不出也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三遇剛不中下不遇丁初上无應于上居則不安行則不進

故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危而無大咎也

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

初六正應上遇于二而不及于已故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也

民之去已猶已遠之

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛

中止主卦于上而下防如生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝

時運之常若能含章章美靜以制之則可以回造化矣有隕自

易經補義

天本无而條有之象也

補以聖主而防如遠之小人勢雖易制但當陽消陰長之時故

必示爾包瓜者含章而不露聲色則盡人以回天幸忽轉而為

復也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

強有德能含志欲挽回天命

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與

九三類

象曰姤其角上窮吝也

三三坤下

萃主假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

平聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至于宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而永祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利于正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

補萃聚之時尊親為大故在王者宜假廟而致精誠在君子利致君而行正道蓋物豐則祀宜盛學備則用宜弘祭受福而出易經補義下經萃

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

補民順以從君君說以先民則君民之情聚君剛中而下交臣處中而上應則君臣之情聚要惟君能誠道推誠而臣民乃竭忠效順

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭
補引致孝思于廟中則奏假非獨文志端正直于始進則肅獻非私故大牲以將假廟之年事親如事天也故往往以達利貞

之宅事君如事天也時盛而臨時行而行惟順乎天理之當然此所以吉而利也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之

補聚不一而所聚之情則一陽唱陰和天地之情一聚也澤處氣求萬物之情一聚也故于咸見情之通于恒見情之久于大壯見情之正于萃見情之歸

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

除者清而聚之之謂

補物聚則聚人聚則聚無事而為有事之防則人心合而萃可保

易經補義下經萃

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔于二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若斥號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而離于二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

補引二陰以萃明主則有集思之益而无猜黨之嫌以此引萃之孚通于君可以无事煩文而感格

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃于近而不得故嗟如而无所利唯往從于上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小吝矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也

象曰往无咎上巽也

補上巽論極往則巽而受之

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必

易經補義

下無

早

大吉然後得无咎也

補四得上下之萃而非君位未免有邪媚之私故所萃者必能盡善乃于君民无所負也

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦係其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

象曰萃有位志未光也

未光謂匪孚

上六齋咨涕洟无咎

齋咨涕洟反洟

各也

象曰齋咨涕洟未安上也

三三

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

補升庸奮績无元亨故方進而得君既進而能行其道

象曰柔以時升

以卦變釋卦名

易經補義

下無

早

補柔身之臣乘時而升台輔之位

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

補巽則沉潛觀理順則從容休時剛中有才而應遇主德與會遠宜其升无不利也

用見大人勿恤有慶也

補亨及大子得君而行遊君臣契合則有明良之慶而致君澤民之志无不行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

〔補〕敬慎其德以漸而升

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽于二陽占者如之則信能升而大吉矣

〔補〕不先人以躁進故二陽信之而同升可以得君行道矣

象曰允升大吉上合志也

〔補〕南征之志合于二陽

九二孚乃利用禴无咎

〔補〕見萃卦

〔補〕九二剛中上交六五虛中下應抵孚以誠者也我勿欺而君不疑何咎

易經補義 卷下 經升

象曰九二之孚有喜也

〔補〕孚本剛中而得應明良合而喜起成矣

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進歸于坤故其象占如此

〔補〕才乘僕可進而大行其道

象曰升虛邑无所疑也

〔補〕帝然上進何疑之有

六四王用亨于岐山吉无咎

〔補〕見隨卦

〔補〕大臣以誠格玉猶王者以誠格天志行而驅靡吝矣

象曰王用亨于岐山順事也

〔補〕以順而升登祭于山之象

〔補〕順德事主非徒飾其名也

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階

升之易者

〔補〕王心純則王化溥升斯世于大猷若升階之不勞而致也

象曰貞吉升階大得志也

〔補〕惟貞則吉而升階生觀化成願治之志乃大得也

上六實升利于不息之貞

以陰居升極皆實不已者也占者遇此无適而利但可反其下

易經補義 卷下 經升

已于外之心施之于不息之正而已

象曰冥升在上消不富也

三三兌上

困亨貞夫人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所掩九二為二陰所掩

四五為上六所掩所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而

道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正

矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能

信也有言不信又戒以當務默不可向口益取困窮

象曰困剛揜也

〔補〕以卦體釋卦名

險以訟國而不失其所事其唯君子乎貞大人吉以剛中也右言不信何口乃窮也說音悅

以卦德卦體釋卦辭

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命言授命言持以與人而

不之育也能如是則雖困而亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿反

臀物之底也用于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底

居暗之甚故其象占如此

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎義音希亨

困于酒食厭飲告饒之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反

為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時

无凶害而反于得其所欲之多故其象如此而其占利以亨祀

若征行則非其時故凶而于義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

困中能事主故能勝任而有朱紱方來之慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蹇蹇指一宮謂

三而妻則六也其義則繫辭備矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下

又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為吝而

必有終也金車為九二象未詳疑故有吝象也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

困才不足以援初而使困于二是亦同道之義也

九五剛剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剛剛者傷于上下上下既傷則亦無所用而反為困矣九五

當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能

遷久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

象曰剛剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

困中合宜而直順理故可徐得行其志

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則

變故其占曰若能悔則可以征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困動悔而有悔心則吉與行會矣

三三

井改邑不改井无詆无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

反

井者穴地出水之處以異木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繙繙也蓋敗也汲井幾至未盡繙而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得遷而又當敬勉不可幾成而敗也

補井體有常而不遷治道有常而不易故時勢雖更而仁天下之大段必不可變所謂改邑不改井也誠能守舊而憲章无所損則往來之人皆樂其利而守舊者尤戒紛更勿如汔至義衰而喪其終也

象曰翼乎水而水井井養而不窮也上時反

以卦象釋卦名義

易經補義 下經

補出有渙而施不竭故名无而其義則養民而不窮于用也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

補剛則持又中則不偏故能守舊章而不變

象曰木上有水井君子以勞民勸相上如字文時字反勞

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民

相養皆取井養之義

補澤不可壅于君恩欲其廣于眾故必勞俸其民制田里教樹畜而又勸勉之使相友相助所以養而不窮也

初六井泥不食羸井无禽前反

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也羸井无禽時舍也舍音

言當時所棄

九二井谷射鮒羸敝漏射食亦反

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

補射鮒則无及遺之德敝漏則无上出之功

象曰井谷射鮒无與也

補引无入非如初之无德而見棄

易經補義 下經

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫不停汚也井渫不食而使人心恻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未

為時用故其象占如此

補德足清時可用汲而不汲故恻用則德施之澤君與民並受之說言以明剛之之意也

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻者行道之人皆以恻也

補遇求賢之王明則必汲而用之民社之福王明受之矣

六四井甃无咎甃音

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而无及物之功

故其象為井甕而占則无咎占者能自脩則雖无及物之功而亦可以无咎矣

補遺其象井之幾能防其汚而不染覺俗者也

象曰井甕无咎脩井也

補遺所以脩之故能獨潔而不汚

九五井冽寒泉食

冽潔也陽剛中正功及于物故為此象占者有其德則契其象

補天德純王道清體立而用行矣

象曰寒泉之食中正也

補寒泉而為人所食蓋不徒操利濟之權而實本精純之德

易在補養

上六井收勿幕有孚元吉

收收也晁氏曰收鹿盧收絙者也亦通幕蔽覆也亦有孚謂其

出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽

剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

補深仁厚澤利民不窮其以實心為實政故能遠物而育井

收勿幕之弘施其根于心養道所以弘也

象曰元吉在上大成也

補養道成終无一人不被其澤德業與天地同流矣

三三

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變幸也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火減中少

二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之

初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有

和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而

所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大暑與駁相似然以相連而為睽相息而為

革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也

補觀物理人情而變革之義可見

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭

補革故非常繫民所懷故必已革之後人乃以為當革而信之

易經補義

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而實其大也

象曰澤中有火革君子以治曆明時

四時之變革之大者

補水火決滅革象也天道人事係于四時故占步以推天運立

布策以察氣機使瞻視望之不愆分至啓閉之一定而治曆

以明時

初九鞶用黃牛之革

鞶當革時居初无應未可有為故為此象鞶固也黃中色牛順

物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而

不可以有爲聖人之于變革其理如此
補法未盡曉樸未能保故貴中順固守而不輕躁于地
象曰羣用黃牛不可以有爲也
補蓋斷之以理

六二已日乃革之征吉无咎
六二柔順中正而爲文明之主有應于上于是可以革矣然必

已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也
象曰已日乃革之行有嘉也
補更張有漸則有嘉美之功

九三征凶貞厲革言三就有利
過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒
易經補義 下經 革

然其時則當革故至于革言三就則亦有孚而可革也
補離革之言至三乃就則不躁動而孚于人

象曰革言三就又何之矣
言已審

九四悔亡有孚改命吉
以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不

偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可復吉明占
者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也
補用革能當則人信之革之命如是上不疑而下不惑矣

象曰改命之吉信志也
補孚在革先故信其志

九五大人虎變未占有孚
虎大人之象變謂希革而毛也也在大人則自新新民之極順

天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得
此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當
之耳
補聖德受命帝治革新大人之神化宜民者也其未占而決其
信從矣

象曰大人虎變其文炳也
補功業昭其德煥文治炳著于天下矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
革道已成君子如豹之變小人亦革面則離便矣不可以征而
易經補義 下經 革

居正則吉變革之事非得已者不可以通而上六之才亦不可
以有行也故占者如之
補革命之後風俗易君子遷善而後小人畏威而易德

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
補兩而聖化而道德發爲英華君子之文蔚然可觀小人亦仰
所化而化爲順從之民也

鼎元吉亨
鼎元吉亨

鼎元吉亨之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲
口有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲
鼎下巽與也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦

鼎元吉亨

鼎元吉亨

自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨古衍文也
象曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖
賢亨音庚反
入其反

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用饋而已
養賢則養養字禮當極其盛位曰大亨

補鼎有象而體立烹飪致而用行其用之大則享上帝以報功
養聖賢以崇德

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨上時

以卦象卦變卦體釋卦辭
補心入理而發為聰明則察顯有其德柔進而居五之象則主
鼎有其位五虛中而應二之剛則調鼎有其輔所以保重器而

易往補養 象下經
為享帝養賢之令主

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不疑之疑傳所謂協
于上下以承天休者也

補主鼎之位昊天所命故必勤薄交際而正位以凝之
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎否音

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實
而舊有否惡之積焉因其類而出之則為利矣得妾而因得其

子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因廢
以致貴也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴則應
四亦為取新之意
重資四之剛德以自新則強毅足以勝其任

九二鼎有實我仇有疾不我能即言

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷
于惡而為仇夫二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是
以其象如此而其占為如是則吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

有實而不慎所往則為仇所即而陷于惡矣
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉行下孟反

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又
易往補養 象下經

居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移鼎承上卦
文明之體有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得
其正苟能自守則陰陽將和而失其慎矣占者如是則初雖不

利而終得吉也
補舍五當仕之君從上選世之士道不行而澤不及物惟明于
君臣之義守正以行庶明良會合亡不仕之悔而有澤潤之吉

象曰鼎耳革失其義也
九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反

是氏曰形渥謂本作形謂謂重刑也今從之九四居上任重者
也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而占則凶也

象曰覆公餗信如何也

言失信也

補比匪而致獲休存賢自期之信如何

六五鼎黃耳金鉉利貞

與反

五于象為耳而有中德故云黃耳金鉉剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞

固而已改日金鉉以上九而言更詳之

補以中德之君應二堅剛之輔必永有一心而不變

象曰鼎黃耳中以爲實也

補虛中以爲任賢之實德

上九鼎玉鉉大吉无不利

與反

上于象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為

易經補義

下經

書

大吉无不利蓋有是德則如其占也

補道得中情明出以渾厚則謀謀盡善而治化大行

象曰玉鉉在上剛柔節也

補剛而有柔以爲節所以比德于玉也又言相柔象言相德

三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞百里不喪七也

震動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為雷其屬為長

子震有亨道震來當震之來時也就獲恐懼驚懼之說震驚百

里以雷言七所以舉鼎實也以在泰酒和爵金所以荒地降神

者也不喪七也長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不

失其所主之重

補危者使平故有亨道蓋居平常如恐懼而能安則歸變自有定主而不失

象曰震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

補獲應震而後獲實有其則先時而懼所謂恐以致福也

震驚百里驚遠而懼避也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

程子以為避也下脫不喪七也四字今從之出謂繼世而主祭

也或云出即咥字之誤

補大發卒臨如雷之震驚遠避主祭者為之泰然而不失所守

易經補義

下經

書

如不喪七也誠足任天下國家之重矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

補以恐懼之心修省其身

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億億貝躋于九陵勿逐七日得

六二柔初九之剛故當震之來而危焉也億字未詳又當從其

貨貝而升于九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲

也此爻占具象中但九陵七日之象未詳耳

補強敵侵陵乘所有而遠避以圖存非得已也

象曰震來虩虩也

補索剛故不得不剛

六三震來虩虩行无咎

補索剛故自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无咎矣

象曰震來虩虩位不當也

九四震來虩虩

泥乃

以剛處柔不中不正陷于二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

象曰震來虩虩未光也

六五震來虩虩无喪有事

易經補義

下經

以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所懼而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來虩虩行也其事在中大无喪也

補索剛故本中德以盡圓回之事故能保神容而不失

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎矍矍有言

反索

以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼備則可以无咎而亦不免于矍矍之有言戒占者當如是也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心

三三 艮下
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物而動矣是不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

補此言止至善之學人身惟背為止止所當止則內忘已而一身之嗜欲不生外忘人而在世之境遇不涉動靜皆止不失人生而靜之初矣

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜于艮亦以

輝光言之

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言

內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎矣。晁氏云：艮其止，當依卦辭作背。補止所當止，則安于至善之地而得其所矣。卦體六爻陰陽對峙以敵為應，各止其所而不交，則理為主而欲不行，无往非止。是以忘已忘人而无咎也。

象曰兼山艮君子以思不出其位。

補思之則為位，各止其所則素位而不顯外。

初六艮其趾无咎利永貞。

以陰柔居艮初為艮趾之象，占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒以利永貞也。

補內欲未萌，外交未引，故能止而不失主靜之體，尤必永而守常正之道。

下經艮

象曰艮其趾未失正也。

補止于未動之初，本心當止之正未失也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快。

六二居中得正既止其腓矣，三為限則腓所隨也而過剛不中，以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之，是以其心不快也。此爻占在象中下又放此。

象曰不拯其隨未退聽也。

三止乎上亦不肯進而聽乎二也。

九三艮其限列其夤厲薰心。

限身上下之際，仰腰勝也。夤，脊背也。止于腓則不進而已，九三以過剛不中當限之處而艮其夤，則不得屈伸而上下判隔，如列其夤矣。危厲薰心，不安之甚也。

補却動求靜不能變通，則必拂戾于外而不安于內，強制其心而反動其心者也。

象曰艮其限危薰心也。

六四艮其身无咎。

以陰居陰時止而止，故為艮其身之象而占得无咎也。

補身以靜為主，止而不動，可无物欲之累矣。

象曰艮其身止諸躬也。

易經補義

下經艮

補艮身非无所動，止諸躬而不妄動也。

六五艮其輔言有序悔亡。

六五當輔之處，故其象如此。而其占悔亡也，修辭以陰居陽，言不妄發，發必當理，天下共信，王言之大矣。

象曰艮其輔以中正也。

正字義文叶韻可見。

補中則心安于靜而不偏，故言當乎理而不素。

上九敦艮吉。

以陽剛居止之極，敦厚于止者也。

象曰敦艮之吉以厚終也。

補止于初者積久不變處其始而尤厚其終故艮所以吉也

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止于下而終于上為不遠進之義有女歸之象

焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

補君子之仕進必以漸而漸進之道又必以正

象曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

補天下之漸進者莫如女歸士以女歸之進進則可行進而吉

也

進得位往有功也進以正可以正邦也

易經補義 下經漸

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而

來九進居五皆為得位之正

補位者功舉之義九進得位則德建而有本足以成功所以然者

陽進居陽得位之正始進以正則正已可以正人而成正邦之

化此其所為有功而貞所以利也

其位剛得中也

以卦變言謂九五也

補卦變有得正之功卦體又有得中之義以剛居五而得中則

英明強毅粹然无偏上有表正之君下不可不為守正之士也

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

補漸進以正君子實本于德蓋未達則止而无求方達則巽而

不迫自重者人亦重之是以動无推阻可以輔剛中之主而成

正邦之功

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而達疑賢字衍或善下有脫字

補德必積累而後成故自治貴寬以居俗必漸摩而後化故治

人貴馴以善

初六鴻漸于小子厲有言无咎

鴻之行有斥而進有漸于水進也始進于下未得所安而上復

无應故其象如此而其占則為小子厲有言而于義則无咎

也

象曰小子之厲義无咎也

補謙賤之士扼在下位則履危累難亦時命所不免也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

補居因小子而有非安進所致

正大石也漸遠于水進于磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順

中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

補德稱其位居高食厚而委蛇自適者也大臣不尸位苟祿則

正和善俗功業爛然矣

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素餐得之以道則不為後飽而處之安矣

補二有誦朕之德則不素餐兮孰大于是其衎衎宜也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三遇剛不中而無應敵其象如此而具占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其遇剛也故利禦寇

寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲栖平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順其故其象如此占者如之則无咎也

補位居澤小之上而處得其桷故雖危而固之少安

象曰或得其桷順以巽也

易經補義

下經

空

補順則无咎于物與則能沉于幾

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

陸高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所屬終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

補終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作途謂雲路也今以韻讀之只是儀羽能莊森之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

補鴻飛退卑聖代之進民志節所有是以風一時而解百世久

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

三三兌下

歸妹征凶无攸利

婦人謂妹曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

說以動所歸妹也

易經補義

下經

空

又以卦德言之

補義不可覆而以私情相合是所歸者乃妹也不正就其焉

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體論卦歸男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

象曰澤中有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤面歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而無正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則

征吉也

象曰歸妹以婦以恒也跛能履吉相承也

恒謂有常久之德

補有德則分位雖卑才猷素具亦能承以有為也

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反

陰柔不正乃女賢而配不長不能大成內助之功故為眇能視

之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

補有德無過進不得行其志不若退而處其守

象曰利幽人之貞未變常也

補未變所守之常

易經補義 下經歸妹

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故

為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽剛居上體而無正應賢女不輕從人而愆期以待所

歸之象正與六三相反

補抱德擇主遇合有時愆期勿恤也

象曰愆期之志有待而行也

補志欲待可事之君而後仕所以遲歸而愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

幾音

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛元以加此故又為月幾望之象而占者

如之則吉也

補已下賢不以文而以德賢才輔而天下治矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐元實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而無應約婚而不終者也故其象如

此而于占為无利也

象曰上六无實承虛筐也

三三 上 下

豐亨主假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此

盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲使憂无益但能守常不至

于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

象曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

補明有見大之謙本以爲動又有國大之才

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭

補和尙大之志以守成使天下之利病照察而无遺

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神

辛

此又發明卦辭外意言不可遇中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象

〔雷獄者刑之未定法電之照以折之刑者獄之已成法雷之威〕

以致之

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇

九四雖告陽剛而其占如此也

〔雷與四同德故兼以濟可无相忌而利往矣〕

象曰雖旬无咎遇旬從也

〔旬無咎從〕

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

〔六二〕

六二之豐之蔀為蔀之至至明者也而日上應六五之乘時故為

豐蔀見斗之象蔀蔀蔽也大其蔀蔽故日中而昏也往而從之

則昏暗之主必反見疑唯在疑其誠意以感發之則吉戒占者

象曰有孚發若信以發志也

〔有發人君本明之志〕

九三豐其沛日中見斗折其右肱无咎

〔沛一作沛謂帷帳也其蔽甚于蔀矣沛小星也三處明無兩處〕

上六雖不可用而亦咎也故其象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

〔象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇時至下就〕

同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉

〔豐其蔀若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔順〕

而設此以剛之占者能如是則知其占矣

〔有〕

象曰六五之吉有慶也

〔六五〕

上六豐其蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶

〔以〕

以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其內其矣

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

〔三三三三〕

旅小中旅貞吉

〔旅〕

旅以六五得中于外而順乎上下之二陽更止而離于明故

其占可以小中而能守其旅之貞則吉旅非常者不可有然

遇无不在故自有其正不可變更也

象曰旅小亨未得中乎外而順乎剛止而羣乎明是以小亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

補行已柔中而順剛有助安止无求而明審時勢得處旅之道矣

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不隔如火

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

易經補義 下無旅

象曰旅瑣瑣志窮災也

災

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則得得其童僕之貞信則无求而有旅旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

補旅時以得人為重故得无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪反

過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于失其

心矣故貞字連下句為義

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又

上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

補不亢不作故隨處皆安隨事有備然感與皆陰未能得志而行通

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射食

雉文明之物雉之象也六五柔順文明又得中道為雉之主故

得此又者為射雉之象雖不无亡矢之費而所費不多終有譽

命也

補遠臣而得明主故始雖亡矢終可升聞以獲譽命

易經補義 下無旅

象曰終以譽命上速也

上速言其譽命聞于上也

補身除文明之風故聲譽上達于天子而得命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之上雖之極驕而不顧凶之道也故其象占如

此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

三三 上

與小亨利有攸行利見大人

與入也一陰伏于二陽之下其性能與以入也其象為風亦取

入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知

所從乃得其正故又曰利見大人也

象曰重巽以申命

釋卦義也巽順而入必克乎下命令之象重巽故為申命也

（他君之入人心者莫如命故必始終告戒重巽以申之）

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行扣九五柔順初四

（補）五柔剛教之克克滿中正之矩故動而志无不允由是臣民

順從皆歸于剛之中正而无幾凡其柔故小亨順則故又利往

利見也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義

（補）下體巽

（補）九中命而後行所命之柔則入人者非文也夫

初六進退利武人之貞

初六以陰居下為巽之主卑巽之過者為進退不果之象若以

武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

（補）進退立決其志已定

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不妥之意然當巽之時不厭其卑而二

又居中不至已甚故其占能過于巽而丁寧煩悉其辭以自

進退則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

（補）謙卑自處而柔精白以對無則君可降而臣无咎

象曰紛若之吉得中也

（補）紛若之吉以爲故

九三頻巽吝

進剛不中居下之上非能巽者勉為巽失吉之謂也故其象占

如此

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承柔皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔

亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充

庖

（補）才弱勢弱上下迫于剛故然能謙恭下士士多歸之而為用

象曰田獲三品有功也

（補）才卑舉天下之功集矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正而於巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔

而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先

庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁宰于其變之前癸所以

授度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

（補）五承教養之餘而有變化之德蓋剛健則能更中正則善更

為能歸于正而貞貞則善其化而吉吉則與无不掌而悔亡治

无不治而有利也是雖无初而實有終矣然所謂貞者必可守

而无不利也

于事先按度于事後得精審乃為利正而有悔亡无不利之吉

象曰九五之吉位正中也

補更化有德則不用德亦不強矣所以能貞而吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過于巽者也喪其資斧失所以階也如是則雖貞亦凶矣巽之極失其陽剛之德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言必凶

三三兌上

兌亨利貞

易經圖義

下兌

圭

兌說也一陰連乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說

萬物又取坎水而應其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說

而亨柔外故利于貞蓋說有亨道而其說不可以不戒故其

占如此又柔外故為說亨剛中故利于貞亦一義也

補和平感民則德化自洽然必大公至正不可違道以干譽也

象曰兌說也悅

釋卦名義

補上下皆說太和洋溢之義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其

勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之

補說有亨道而必利貞者柔外中以剛中是本誠心為說而能以正乃利也故能以正故能順天理而協人情由是居此順應者以先民犯難民皆相勸而忘勞忘死說之至大无私而民自勸如此貞其可不利乎

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

補麗澤無窮必講求而服習之誠心之學相資而益也

初九和兌吉

以陽爻居兌體而處最下又无係應故其象占如此

補初九不同連之天下而无不通矣

象曰和兌之吉行未疑也

易經圖義

圭

若井之初其說也正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

補本精誠為信則雖處危疑而可然

象曰孚兌之吉信志也

補先自信其志而後若信之

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反求就二陽以求說凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所
說未能有定然實本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此

則有喜矣象占如此為深矣

象曰九四之喜有慶也

補絕私交以媚一人不獨四之喜也明貴合而庶事庶天下有
慶矣

九五孚于剝有厲

剝則陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密
近上六上六陰柔為說之主處說之極能安說以剝陽者也故
其占但戒以信于上六則有危也

象曰孚于剝位正當也

與履九五同
補特所居之才勢足以剝剝而不覺中于奸

上六引兌

上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必
其從也故九五當戒而此又不言吉凶

象曰上六引兌未光也

象曰上六引兌未光也

象曰上六引兌未光也

四故其占可守又以艮考之精神既散故王者當至于廟以聚
之又以其木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之
深戒

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變釋卦辭

補九剛來二則用武有進可以進退而不窮且六柔得位有文
武之資上同于四又有忠良之助故渙可濟而得亨

王假有廟王乃在中也

中廟廟中

補聚精神于廟中以聚衆所以勸人一本之思

利涉大川乘木有功也

補乘木有木則有濟渡之功

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以合其敬

補享帝于郊立廟于國使人知本天本祖之義而不至于渎

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也如渙而拯之為力既易又有壯馬其言可

知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

補二有壯馬初能資之以濟渙

象曰初六之吉順也

補柔順乎剛則資其才力以有濟

九二渙奔其机悔亡

九而居二室有悔也然當漢之時來而不窮能亡其悔者也故

其象占如此蓋九奔而二机也

〔補〕二非九之故居然為得中之地猶奔者得机而可安

象曰漢其机得願也

六三漢其躬无悔

陰柔而不中正有私于已之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因漢以濟漢者

也
〔補〕濟時不私其身于心固无所愧

象曰漢其躬志在外也

〔補〕志在濟天下之漢安得不漢其躬

易經補義 下經傳

六四漢其羣元吉漢有丘匪夷所思

案

居陰得正上承九五當濟漢之任者也下无應其為能散其朋黨之象占者如是則太善而吉又言能散其小羣以成大羣使

所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

〔補〕漢其羣則非獨不積黨而能散天下之黨私交散而公忠集

以漢為合者也

象曰漢其羣元吉光大也

〔補〕由其心術之光大故能散私黨而盡相道

九五漢汗其大號漢王居无咎

陽剛中正以居尊位當漢之時能散其羣令與其居則可以濟漢而尤咎矣故其象占如此九五更體有號令之象汗謂和

汗之出而不反也漢王居如陸費所請故小儲而成大儲之意
〔補〕德音播則情下宜積財捐則澤下究實惠而非虛天无負濟漢之任矣利公天下故曰大號

象曰王居无咎正位也

〔補〕王既居而得无咎以居正位有中正之德故能公利而不私

上九漢其血去逃无咎

上九以陽居漢極能出于漢故其象占如此血謂傷害逃當作傷與小畜六四同言漢其血則去漢其傷則出也

象曰漢其血遠害也

三三 次上

節亨苦節不可貞

易經補義 下經傳

節有限而上也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨通矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至于太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭

〔補〕剛柔分則不偏剛得中則不越費假令宜所以可亨

苦節不可貞其道窮也

又以理下

〔補〕節有中道苦則矯枉過中窮極而不可行也

說以行險當位以節中正以通

又以卦體釋體言之當位中正指五又坎為通

節者則窮而不通而德體又有通而不窮之義蓋此之情易
流過險則有節而不流矣九五得位以操主節之機于上而木
大中正正之德以通之天下故一時可由萬世可達也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

節陰陽均節而不通則氣序不忒而時成聖人法天地之節以
制度則費用有節而不匱天時物力不可無節此中正之所以
通也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下

節民用民行不節則亂故必限制其數度使貴賤不相踰擬議
其德行使動靜各有則

易經圖義 下經傳

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者

也故其象占如此

象曰不出戶庭知通塞也

寒暑

節知時之宜通塞

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知

節而不知通故其象占如此

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與前爻異言无所歸咎也

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

節四能安于五之所節立身制用一稟時王之制而无所勉強
則費无不絀行无不達而亨矣

象曰安節之亨承上道也

節上有中正之道四能順而承之非徒安為下之分也

九五甘節吉往有尚

所謂貴位以節中至以通者也故其象占如此

節節本中德合人德聖王位甘而不苦者也制作盡善可法可

易經圖義 下經傳

主

象曰甘節之吉居位中也

九五有中德節所以甘而不苦

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免于凶然雖有

寧儉故雖有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

三三兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一
卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以

應上上與以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實
內虛皆丹楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故
占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利于貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽乃化邦也

以卦體卦德卦義

中孚內中虛則一私不吝則中實則又為理皆信之孚于
中者也說與財臣類茲而君順從上下交孚而化成信之達于
外者也所以名中孚

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言

信及豚魚無物不動乘木舟虛實體運以虛實可以應變不
易無補義 下經中孚

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣

蓋天道无思无為遠太虛之體即以符於移之初

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則

失其所以度之之正而不得其所安矣故占者之辭也

補定爻辭其辭于始從正恐其渝于終信所當信吉之道也

象曰初九虞吉志未變也

補虞而得吉以中孚之初從正之志未為私情所變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鳴鶴子和我

爵爾爵之象鶴在陰謂九二好爵謂得中與與爾同言德德

人之所好故好爵靡我之所獨有而後亦係德之也

補二以幽隱之誠致五同聲之私濟然和自喜也之休焉蓋二
有德德而五好之天理之自孚故不覺天機之自動也

象曰其子和之中心願也

補鳴由中而應和亦根心而應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居震極而與之為應

易經補義 下經中孚

故不能自主而其象如此

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位延于君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹

匹乃紀之而上以信于五故為馬匹亡之象占者如是則无咎

也

補不處于及不指其常无危疑之咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚孳如无咎

九五剛使中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二

與之同德故其象占如此

積下賢之乎能因化邦之治可成

象曰有孚總如位正當也

有非有中正之德當尊位亦疑而不能久矣

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變遷得其貞亦凶道也故其象占如此彖曰

翰音乃其之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天

信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也

三三三上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也既過

易經補義 下無小事

于陽可以亨矣然必利于守貞則又不可以不戒也卦之二五

皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大

事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音

之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

以二五言

補安分補理時所當然柔中則才非盡弱可以有為

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體言

補處小事而有下人之心則合于順而為順

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過于小而不可

過于大可以小過而不可甚過衆所備可小事而宜下者也

補一身之節無關于天下國家故若求儉皆可以過

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜

易經補義 下無小事

上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則遇三四而遇六五是遇陽而反遇陰也如

此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆遇而

不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

補純德之臣去陽剛而求柔順則不變迫于君而得為臣之象

象曰不及其君臣不可過也

所以不及君而適遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者

也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當遇之時以剛處柔過乎柔矣无咎之道也弗過遇之言弗遇于剛而適合其宜也往則遇矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之立不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則遇過當加過防之義未詳孰是當問以俟知者

補處柔過柔可以无咎蓋弗遇于剛則立恃剛而往則厲也然陽剛亦有時用永執此柔以為常則咎亦不免矣

易經補義 下經小過

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義未明此亦當問

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰遇之時不能有為而弋取六二以為助故有

此象在穴陰物也而陰相得其不能濟大事可知

補陰柔才弱故若不克展其設施而臣不克助其陰濟

象曰密雲不雨已上也

已上太高也

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰遇之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作遇過義同九四未知是否

象曰弗過遇之已亢也

三三 坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟中既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

象曰既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

補小字之治已過小事則可以亨

利貞剛柔正而位當也

以卦體言

易經補義 下經既濟

補以剛居剛則剛情而不生事以柔居柔則特重而不因循

初吉柔得中也

指六二

補剛居剛則濟

終止則亂其道窮也

一補思終則亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

補思生于无患之日每隱于不及覺故思以慮其終亦卒而不

及故防以備其終

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濡既濟

之利謹戒如是凡各之道占者如是則无咎矣

〔種〕任事持重慮患周詳敬慎自可以无敗

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

〔種〕息浪反
〔種〕方希反

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而

九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象

茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則

行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

〔種〕得中則既濟之具在我何必汲汲以求行

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

〔種〕既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其入而

後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

〔種〕計小國而无近功盛世動衆之難也

象曰三年克之德也

六四繻有衣袽終日戒

〔種〕既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰

〔種〕當作濡示豫所以衆舟之辭濡

〔種〕未御則既濟之具已用日戒則慮患之心尤切

象曰終日戒有所疑也

〔種〕繻出萬全而其心猶未敢以自信

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時

也又當文王與紂之時故象占如此象辭初吉終亂亦此意也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

〔種〕五非位不尊不如二之時得時則天與人歸福履綦之矣

上六濡其首厲

〔種〕既濟之極險體之上而以陰柔處之爲氣滯水而濡其首之象

占者不戒危之道也

象曰濡其首厲何可久也

三三

未濟章小狐汔濟濡其尾无攸利

〔種〕未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位

易經補義 下章未濟

故爲未濟汔濟也濡濟而濡尾猶未濟也占者知此何所利哉

〔種〕時以有待而濟是未濟有濟濟之理故貴者之以老成不可

繼之以輕忽

象曰未濟亨柔得中也

〔種〕六五言

〔種〕小心而又得宜是以能濟

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應

也〔種〕時將出險而忽而敗于垂成剛柔相應則險難而可濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居友

〔種〕水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝
以居居下當未濟之初未能自達故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也
極字未詳考上下觀亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二曳其輪貞吉
以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也

象曰九二貞吉中以行正也
九若二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川
陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有

利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可陸走也或疑

利字上當有不字
象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不正之資

欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而

受賞之象
象曰飲酒濡首亦不知節也

象曰飲酒濡首亦不知節也
酒節則不過繼而無節

周易補義卷之二終

世无不濟心无不懼然以正之功匪可因循必勇于克治功

深積久而後榮慶可除故濟有其所謂貞也吉而悔亡以此

象曰貞吉悔亡志行也
補能貞則震奮功深而才獻克壯濟世之志遂矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉
以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助

故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

補文明有善德之義應剛得賢才之助能反于正以成其德故

濟矣上吉以應下吉以象言
象曰君子之光其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
以陽剛居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎

之道也若繼而不反如氣之涉水而濡其首則過于自信而失

其義矣
象曰飲酒濡首亦不知節也

補知節則不過繼而無節

周易補義卷之二終

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故七經可附而自上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方南事皆所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著象於爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

種孔子言易有乾坤與乾坤之有貴賤剛柔吉凶變化來自易始伏羲未畫之前天地萬物原有其理也天以陽位上地以陰位下是一時一卑一具有健順之理而乾坤已先易而定矣自是地與物之卑者陳下天與物之貴者陳上而卦爻之上貴下賤已位剛而不易天與物之陽者性常主動地與物之陰者性常至靜而卦爻之陽動稱剛陰靜稱柔已判斷而不疑人心之善

惡以類而聚人品之善惡以羣而分聚分而善則吉惡則凶是未有卦爻之吉凶而吉凶之理已生在天而耶同成象在地而經緯成形是未有卦爻之變化而陰陽之變化已見此造化自然之易也

是故剛柔相摩八卦相盪此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已剛相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四種伏養見陰陽對待无往非易于是作極圖以盡其變化畫一所以象陽一綫以象陰而剛柔立矣自是剛摩柔而生太陽少陰柔摩剛而生太陰少陽太陽與少陰相摩而生乾兌離震為陰與少陽相摩而生巽坎艮坤又各以八卦推演乾兌離震為主則自乾至復成三十二之陽卦巽坎艮坤為主則自姤至坤成三十二之陰卦而易道大備凡乾坤與剛柔變化悉具于其中矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之成象者也種聖人既本剛柔以作易則凡造化之所有皆易理之若如陰陽之搏拊鼓之以雷霆也陰陽之和順潤之以風雨也陰陽之推遷日月之運行也陰陽之代謝寒暑之循環也剛柔之變化其成象者有如此

乾道成男坤道成女凡變化之成形者此兩節又明易之見于實像者與上文相發

乾道成男坤道成女凡變化之成形者此兩節又明易之見于實像者與上文相發

明也

補陽焉。乾道其所成爲男。體一而實性動而健也。陰爲坤道。其所成爲女。體二而實性靜而順也。剛柔之變化其成形成者。天

乾知大始。坤作成物。

知始主也。乾主始物而坤作成之。承上文男女而直說乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽先陰後。陽施陰受。陽之輕清未形而陰之重濁有迹也。

補乾道爲天。不特成男也。氣始其形。理始其性。靈物主宰而實始之。坤道爲地。不特成女也。承其氣以成形。承其理以成性。靈物作用而成就之。乾始坤成。陰陽相須之義也。此下乾坤以天

地言。

乾以易知。坤以簡能。

乾使而動。即其所知。便能始物。而无所難。故爲以易而知大始。

坤順而靜。凡其所能。皆從乎陽。而不自作。故爲以簡而能成物。

難矣。然使則動而不滯。氣至即行。何易如之。坤作成大始之物。若傾矣。然則則靜而不發。不過承乾之所始者。而成就之耳。何

簡如之。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

人之所爲如乾之易。則其心明白。而人易知。如坤之簡。則其舉

要約而人易從。易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協

力者衆。故有功。有親則一于內。故可久。有功則衆于外。故可大。

德謂得于己者。衆謂成于事者。上言乾坤之德。不同此言人德。

乾坤之道。至此則可以爲賢矣。

補乾坤有易簡。人能衆體之于心。則不事艱深煩瑣。而易知易從。蓋以人之知爲知。則心无不同。有以常存而不見。以人之能爲能。則力无不隨。自足兼善于无外。而德業合于乾坤。爲賢于

易簡而天下之理得矣。天下之理得而位乎其中矣。

成位謂成人之位。其中謂天地之中。至此則體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。

補易簡之外。无餘理。蓋易簡之外。亦无餘功。聖人體易簡而參天地以成位。故人當求易理于天地。又當施易理于一心也。

右第一章

此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見于天地而人衆體之也。

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶。

衆者物之類也。此言聖人作易。觀卦爻之象。而繫以辭也。

補伏羲既本剛柔而正象。文周二聖人。以有畫无文。民用弗彰。

于是取六十四卦。布列于統觀一卦之象。則內外貞晦。時有消息。繫彖辭以明全體之吉凶。析觀六爻之象。則衆承比應。位有當否。繫爻辭以明一節之吉凶。使人知趨避而利用之功大矣。

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因筮而求卦者也

補辭因奇偶之象而繫辭又因剛柔之變而生剛進之極柔推去之而陰化陰柔退之極剛推去之而陰變陽變不窮則衆亦不一

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間條自內而趨吉者自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

易辭繫辭

補辭既因象而繫辭故卦爻辭之吉者所以象人事之得辭之內者所以象人事之失凶凶趨吉爲悔象人事之既失而憂思自吉向凶爲吝象人事之未失而虞悔辭之作于人事者如此

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行于一卦六爻之間而占者得四所宜以斷吉凶也補象既因變而生故卦爻之變化即陰陽之消息而爲進退剛柔之相推即陰陽之晦明而爲晝夜皆于氣機有所象也

剛柔變化流行卦中而九六迭用六爻一三極之道也蓋爻動于五上即天道之陰陽迭進爻動于三四即人道之仁義並行爻動于初二即地道之剛柔交錯無動非道无道非極變之符于造化者如此

是故君子居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

補易備三極之道是以學易君子體易于身而剛柔變化之所居安而不遷體易于心而吉凶悔吝之辭樂玩而不厭是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之言无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂所值吉凶之決也

易辭繫辭

補君子身心不外乎易故動靜不聞其功方居而未卜筮也則觀玩象辭以涵其理及動而卜筮也則觀玩變占以體其妙无適非易即无適非天是以自天祐之有言而无不利

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象謂卦辭爻王所作爻詞爻辭周公所作爻辭指全體而言爻指一節而言

補文周繫辭无非覺世之意觀象于卦而繫象辭舉陰陽之象物安者統言之以示人也觀變于爻而繫爻辭即舉其象之趨于時變者析言之以示人也

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

此卦爻辭之通例

補家爻之辭有吉凶。所以言象變中時位之得失。得則吉。失則凶也。辭之得失為辭。所以言象變中剛柔雜居之小疵。趨于得則悔生。向于失則吝至也。辭之始失終得為无咎。所以言象變中時位才德之未嘗能自補救。則復于无咎也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。

位謂六爻之位。齊猶定也。小謂陰大謂陽。

補由卦爻之辭以觀變之所原有貴賤。而布列之。使知名分不相混。則在于爻。內外乘承分而貴賤別矣。象之所原有小大。而齊定之。使知品類不相雜。則在于卦。陰陽殊而大小別矣。至若

易經補義

卷上

七

吉凶言失得而分辯之。使知趨避不相疑。則在于辭。卦言全體。爻言一節。而吉凶明矣。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介謂辨別之端。蓋善惡已動而未形之時也。于此憂之。則不至

于悔吝矣。震動也。知悔則有以動其趨避之心。而可以无咎矣。

補諸辭吉凶。而悔吝无咎。辯乎吉凶之間者也。悔吝言小疵。然辭之早則可圖。无咎則言補過。然悔之切。則能更改。易之教人。憂之。震之。必于此。此辭所以不得不繫也。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者各指其所之。

此以

小辭大易各隨其所向

補合而觀之。卦分陰陽。雖有小小大辭。別淑惡。雖有險辭。而更辭

不外于卦也。卦之于失與小疵。則凶悔吝之辭。不得不處之。于得與補過。則吉无咎之辭。不得不易。聖人之情見乎辭矣。

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準。故能彌綸天地之道。

易皆卦爻。共有天地之道。準。謂準之。齊準。彌。謂彌縫之。有終竟聯

合之意。綸。有通釋管理之意。

補天地一陰陽也。易道之大與之齊準。故能于衆陰衆陽者。有以彌之。而全體无遺。其中之分陰分陽者。有以綸之。而條理不

紊。

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知

易經補義

卷上

八

死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。以者聖人以易之書也。易者陰陽而已。幽明死生鬼神皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之于前。反者要之于後。陰精陽氣聚而成物

神之神也。魂游魄散而為變鬼之歸也。

補天地之道。莫微于幽明。先生鬼神。聖人用易以察。經緯之文。察一定之理。則知幽明者。陰陽之顯。原人物之始。要人物之終。則知死生者。陰陽之聚散。究物之自无而有。變之自有而无。則知鬼神者。陰陽之屈伸。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

知者。知命之。知者。知命之。知者。知命之。

此聖人盡性之事也。天地之道知仁而已。知周萬物者天也。道濟天下者地也。知且仁則知而不遺矣。旁行者行權之知也。不泥者守正之仁也。既樂天理而又知天命。故能無憂而其知益深。隨處皆安而无一息之不仁。故能不忘其濟物之心而仁益篤。蓋仁者愛之理。愛者仁之用。故其相為表裏如此。

補聖人既知天地之道則與之全體。故高明博厚有以克配而不違。蓋人性之仁知皆陰陽之理。其之于易者也。聖人用易以盡性。知周物情而仁道有弘濟之實。故知不遺于空虛。知行權變而一心協中正之則。則知不泥于詭詐。且知不特周物旁行也。優游天理而默契賦畀之原。則遇不足擇其衷。仁不獨道濟不泥也。素位不厭而篤厚天良之德。則心自能廣其愛。合易經補義。繫辭上傳。

蓋也。而用有兼成分之而體有各足。盡其性而天地之性亦无不備也。神无方而易无體。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故

此聖人至命之事也。範如鑄金之有模範。圖匡郭也。天地之化无窮而聖人為之範圍不使過于中道。所謂裁成者也。通晝夜也。晝夜即幽明。生先鬼神之謂。如此然後可見至神之妙。无有方所易之變化无有形體也。

補聖人既與天地相似而天地萬物晝夜即天命之所在也。聖人用易以至命。如二氣之化不能无過。則理陰順陽。體剛經野。範圍有節而不過。萬物之生不能自全。則止德厚生。榮養得節。

委曲成就而靡遺。至若天地萬物總為晝夜之道。則于其運行之故。通而知之。默契而不遺。可見聖心之神。一陰陽不測之神。聖心之易。一陰陽變化之易。何方之可執。何體之可拘哉。易向與天地準也。

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此。

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。一陰一陽動靜無端循環不已。乃太極本然之理。造化人事不能違也。

繼之者善也。成之者性也。

易經補義。繫辭上傳。

道具于陰而行乎陽。繼言其發也。善謂化育之功。陽之事也。成言其具也。性謂物之所受。言物生則有性而各具是道也。陰之事也。謂子孫子之書言之備矣。

補即天命之賦于千人也。觀之陰陽流行。初无斷絕。繼靜而動。氣方行而理未著于物。渾然至善。迨氣凝成而理以立。則為性矣。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。知者鮮矣。淺反。

仁陽知陰各得是道之一隅。故隨其所見而曰為全體也。日用不知則莫不飲食鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰上章以知易乎天。仁易乎地。與此不同。何也。曰彼以

清濁言此以動靜言

補善性雖无不全氣稟容有所偏故得陽多者見為仁而不知

有知得陰多者見為知而不知有仁甚至日用仁知而不知此

仁知合一之道所以難言也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂

機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无

補氣稟性有所偏造化則无不全以氣機言之當其動而陽也

天地生物之仁由陽而開早達而顯之于外靜而陰也天為生

物之用由陽而開而顯而顯之于內顯以數其出藏以數其不

易經補義

上

易經補義

上

三

造化自然之運復與聖人之以生成為憂者不月免夫顯仁者

德之發仁顯而萬物以出藏用本業之本用藏而萬物以入而

一出于无心德業之盛大誠至極而无以加也

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而無外日新者久而無窮

補論業恒于外何謂藏用造化无无體之用時而顯用事者有

之生意也著于中富有如此故因內知外而顯之大業論德恒

于內何謂顯仁造化无无體之用時而顯仁舉萬象之生機鮮

妍其掩日新如此故因外知內而顯之盛德陰陽互根之妙盛

德大業所以為至也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无穷理與書皆然也

補陰陽相生迭運不息即易道之變化所由備

成象之謂乾效法之謂坤

效法也法謂造化之貴密而可見者

補生生之理不外于乾坤以道之見于氣機者言物生之初胚

胎可象輕清陽陽是之謂乾物之既生形色呈見重濁陽陰是

之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬于陽也事行事也占之已決者屬于陰

也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如

此

易經補義

上

三

補以道之見于人事者言決疑通志于未定之先日占定業成

務于占決之後曰事

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

補令天地人物以親无非陰陽无可執為陰陽也一陰一陽之

道不測如此直謂之神而已

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚

于陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎遷則靜而正以言乎天

地之間則備矣

下

不樂言无盡靜而正言即物而理存傳言无所不有

補易書之理其中則含省无涯而廣其外則包括无遺而大蓋易理不外于陰陽而陰陽兼體乎事物故遠而千載六合近而瞬息几席以及上際下蟠其理无不具也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜于其四德見之靜體而動用靜則而動交也乾一面實故以實言而曰大坤二而虛故以虛言而曰廣蓋天之形彙包于地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

補易之廣大本于乾坤乾之靜與坤動也生物之心專一面不他動與坤交也生物之用直遂而不撓實始无外乾之大不以是生乎坤之靜與乾動也生意翕受而无遺動與乾交也生機散闢而无壅資生不遺坤之廣不以是生乎此乾坤以天地性情言

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

補易本乾坤則其理一天之大无不包地之廣无不有與之相似而无間矣由是錯行于天地者有因時則易廣大中之剛柔變通配之貞明于天地者有日月則易廣大中之陰陽對待之義配之賦乎于人有健順之至德則易廣大中易簡之善配之

此易所以為廣大也

右第六章

補此章言易之廣大本于天地而其理足以配之也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不惠自著子曰字彙皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其義氣又以清濁言也

補易理塞天地通性情至極而无以加者也聖人用之以崇德廣業于是有知行並進之功蓋德起于知聖人窮易理于心使本體昭然而日崇業階于禮聖人體易理于身使德履平實而日卑然知不徒崇必效天之高明覆物无一理不在其照察禮不徒卑必法地之博厚載物无一理不在其體履所以德崇而業廣也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

補天地之位設于上下而其間陰陽變化无不流行此天地德業之崇廣也聖人用易以盡知禮之性使其崇卑效法天地則性之本成者以之而存不失而性中渾然之德與道中條然之義千變萬化皆由以出矣道義得于心則德以崇指于事則業以廣聖人德業俾天地而皆資于易此易所為至也

右第七章

補此章係言易理之至而即聖人用易之功見之

聖人有以見天地之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如諸卦所列者

補象皇立象非无謂也蓋真見天地萬物如雷風山澤之類至

賾不齊莫下有陰陽之理于是未畫而擬其形似既畫而象其

物理是象乃象天下之賾也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其

言凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遊處通謂理之可行而无所礙處如庖

丁解牛會則其族而通則其虛也

易經補義

補周公繫爻亦非无謂也蓋真見人事之數莫不有至一之理

于是觀衆理之會以求一理之通即其可通行者立為典常之

禮爻有循典禮者繫辭以斷其吉悖典禮者繫辭以斷其凶是

爻乃效天下之動也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

補象言至賾而理則至一爻言至動而理則至常

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

補象不可惡爻不可亂則言動之理盡于易矣故君子比擬于

辭象變占以出言商議于辭象變占以制動則語默作止各當

其可而動之變化以成易之可貴人用如此人當知所以用

之也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出

其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千

里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言

行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地

也可不慎乎

釋中孚九二爻義

補擬議中孚二爻則知交孚之道有行必本于誠言出于心

出身即加以民是知行兼于言發邇即以見遠蓋發之善不善

而應違之榮辱榮之即極之天人感應无不皆然也

易經補義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同

心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无同斷金如

蘭言物莫能間而其言有味也

補擬議斷爻則知大同之道不以跡而以心蓋心同則出井狗

君處井忘世默非避患語非沽名利害淺邪不足以間之其言

之出同歸于道而如蘭之臭也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有

慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失

矣

釋大過初六爻義

補遺諸斯文則知善錯之衡必出于至慎之心薄而用重謂以

勞謙君子有終吉于曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其

功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

而不伐不德此正所謂勞謙者也蓋其心常欲德成于已故必

恭以接人惟謙以致極其恭斯不妄不忌位固以保而有

謙斯爻則知居功之道莫善于謙矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動

而有悔也

釋乾上九爻義當為文官此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣

臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義

補君為臣謀而不密則害奸邪臣為君謀而不密則反中傷事

幾不密則人忌其成而樂其敗是自害之也故言貴節而不

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也

乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴

盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

補元德不可據位知盜不徒知奪伐之盜知致奪伐之盜也

右第八章

此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宏在此今從之此言天地之數

陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居

左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為

衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老

位于西北二少位于東南其數則各以其類交錯于外也

補伏羲河圖有自一至十之數蓋陽數奇故一三五七九屬天

陰數耦故二四六八十屬地河圖實具天地之全數也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡

易數總義

天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇

也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二二與三三與四四與

六六與八八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二

與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五有五者五奇之積

也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生

火而七變成之三變生水而八化成之四化生金而九變成之

五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屬神往來者

補此言圖數分枝又該造化之全功天地之五數分列在圖各

有定位奇先耦後其序不紊如兄弟之相得而生成之功各

其一相得之中奇施耦承其交无間如夫婦之有合而生成之

功妙合以兩至若積天地之數五十有五則陰陽之變化鬼神
之屈伸所以成之行之者總不外此數以為用蓋變化鬼神无
非陰陽奇耦而陰陽奇耦不過自一至十之數也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲
之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

反扚即得反

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮
則又止用四十有九蓋皆出于理勢之自然而非人之知力所

能損益也兩謂天地也掛懸其一于左手小指之間也三三才
也揲間而數之也奇所繫四數之餘也扚物于左手申三指之

兩間也四指月之餘日而成月者也五歲之中再積日而再成
易經補義 繫辭 上傳 左

月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各
一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也

補聖人以著數衍河圖之中數而作易而用以著者皆有所象
也小衍以五之一乘十止一其十大衍以五之數各乘十為五

十也處五于中宮而後錯陳于內外者以次而布懸一為太極
而後紛列于後先者其變无窮蓋有一不用而四十有九乃无

不用也至所用之策分列上下宛然兩儀之對峙懸一于中儼
然三才之並峙四四而揲猶春夏秋冬之運以成歲歸餘成變

猶氣盈朔虛之積以成間也五歲再閏言曆法

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期
之日 期首 甚

凡此策數生于四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二

而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計

三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓耦三耦方

圓四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變

揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三

十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四

八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦

四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四

六二十四是為居四之老陰是其變化往來連還離合之妙皆

出自然非人之所能為也少陰退而未極手虛少陽進而未極

手盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數傳可推而知也
易經補義 繫辭 上傳 手

期周一歲也凡三百六十五日四今日之一此特舉成數而舉
言之耳
補此與下節言策數生于河圖四面之象而連還離合之餘亦有所
準也以乾坤二卦之交準之其策適與初年之數相協以上下
二篇諸卦之交準之其策適與萬物之數相協
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻
百九十二得四千六百八策合之得此數
是故四營而成易十有八變而成卦
四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻
十八變則成六爻也

補此與下節言用者求卦之序六爻具則為大成之卦然必內
靜立而後外體生故八卦皆先有八成也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而

為六十四卦以定吉凶此四千九百六十六卦也

補八卦既成而變占之異可考蓋有此卦則有此變引八卦之

端而展伸之一卦可變六十四同此卦則同此變屬八卦之類

而長之卦卦可變六十四而天下趨避之能事无不具于此也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

易經補義 繫辭上 傳

道因辭顯行以教神酬酢謂應對辭神補助神化之功

補卦樂既極而著法之功用以行蓋吉凶之道至微而辭以顯

其失得趨避之德行易滯而教以神其鼓舞明有解于人事幽

有助於造化能事所由畢也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子嘆之而

門人加子以別上文也

補謂教之生成屈伸著法之進退離合變化皆出于自然于

聖人不待而與也一神之所為而已矣

右第九章

此章言天地大衍之數據著求卦之法然亦畧矣意其詳

具于太卜筮人之官今不可考爾其可推者唐蒙言言之
易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙
其象以下筮者尙其占

四者皆變化之道神之所為者也

補聖人作易以示人故辭象變占皆通之所寓如曲中而不越

者卦爻之辭也人用之以發言則深得其成也屢遷而不

居者卦爻之象也人用之以效物則進退不膠于一概象者變

之已定裁制于心而欲事有定理者取其陰陽老少之象則可

以成務占者辭之既決兩可于處而欲決其所疑者取其吉凶

得失之占則可以通志易作而用周于天下如此

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有

易經補義 繫辭上 傳

遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭尙占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言

處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之

吉凶也以言與以言者尙其辭之以言義同命則將筮而告者

之語冠禮筮日宰自右贊命是也

補辭占之理至精故人欲為于身行于世問易決疑極時地之

遠近造化人心之幽深未來吉凶无不知之辭占所以足向也

參伍以錯錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之

象非天下之至變其孰能與于此

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數

也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實

也。儲者交而互之一左一右之謂也。終者終而聚之一低一昂之謂也。此亦皆謂據著求卦之事。蓋過三揲兩手之策以成陰陽老少之數。七八九六之數以定卦爻動靜之象也。參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉。按荀子云。窺敵制變欲佐以參。韓非曰。省同異之言以知初。黨之分。偶參伍之驗以責陳言之實。又曰。參之以此物。伍之以合參。史記曰。必參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參伍其賈以類相準。此足以相發明矣。

補據著求卦之時。四營成易。是為一變。變乃奇耦所由分也。于是參伍之以辯其多寡之遠。三變成爻。必有其數。數乃老少所由別也。又即參伍者。錯綜之。以稽其七八九六之數。一變尚未成交。過三變而皆此參伍。則變中之剛柔交錯。燦然造化之經。

易經補義 參詳上條 圭

終矣。一爻尚未成卦。極六爻之數而皆此錯綜。則數中之陰陽消息。宛然事物之繁曠矣。蓋由象變之變化。无方故能極天下之至變。而成文定象如此也。

易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神其孰能與于此。

此四者易之體所以立而用所以行者也。易指著卦无思无為。言其无心也。寂然者感之體。感通者寂之用。人心之妙其動靜亦如此。

至精至變皆神之所為也。易无思。故无思為方未著卦。辭象變占。陰于至寂。及人感而據著求卦。則來物遂知。文象畢見。无思而无不思。无為而无不為。寂而能感。非至神其孰能之。

夫易聖人之所以極深而研幾也

研猶審也。幾微也。所以極深者至精也。所以研幾者至變也。

補上三節因用易而見辭象變占之精。變神此與下節即精變神而見易理本于聖心也。吉凶來物。隱于无形。理之淵深者也。不究極之則不出。聖人立之辭。決之占。使洩于見聞而无遺。陰陽老少。渾于未辯。理之幾微者也。不研審之則不明。聖人制之象。立之變。使剖于動靜而不惑。是辭占之精。象變之變。乃聖人所以極深而研幾。是以精變之至而能神也。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

所以通志而成務者神之所為也。

易經補義 參詳上條 圭

補辭占所以極深。則深之理在辭占矣。唯深故至精。能通志。問焉以言而吉凶明。象變所以研幾。則幾之理在象變矣。唯幾故至變。能成務。通變極數而趨避決。唯深幾出于自然。而神故寂然不動。感而遂通。而志通。務成。有莫知其所以然者。辭象變占。所以不能不向于聖人也。

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

補辭占為聖人所極深。而神于通志。象變為聖人所研幾。而神于成務。故曰易有聖人之道四也。

右第十章

此章承上章之意。言易之用有此四者。

子曰夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道如斯而已者也。

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

反觀

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成就事業冒天下之道爾卦

爻既設而天下之道皆在其中

補物有卦爻以立體有變占以起用故以卜筮之用可以開物

成務而天下事物之理无不備也聖人以其開物者使人知吉

凶而志以通以其成務者使人審趨避而業以定以其冒道者

通志定業而疑以斷易明之用于天下如此

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此

洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于

此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

易經補義 聖賢上卷

四神兩變化无方方知謂事有定理易以貢聖易以告人聖

人體具三者之德而无一虛之累无事則其心安然人莫能窺

有事則神知之用靈感而應所爾无卜筮而知吉凶也神武不

殺得其理而不假其物之謂

補此見作易之本實具于聖心也方者之操老少无定動靜无

常及著得之卦得失並陳確乎不易卦生之爻則其時化變

易告人聖人渾涵三者之德于心退藏而動至于吉凶則發民

不知趨避而與之同患故于吉凶之未萌難察者以退藏之神

知之聖心一著之神也吉凶之已定易忘者以退藏之知藏之

聖心一卦之知也則雖未涉云為而吉凶已備其理何待卜筮

而後知哉能與此者惟古聖人聰明不假耳目容知不假心思

猶神其成武而不假殺伐者始能洗心退藏而神知一著卦爻

之理昭昭則安能妙易理于一心哉

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此

齋戒以神明其德夫

神物謂著龜然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知

神物之可與察民故欲知其用之不可不有以開其先是以作

爲卜筮以教人而于此爲齋戒以考其占使其心神明不測如

鬼神之能知來也

補聖人有心易之神知自能明消息之天道與民交取之故因

著龜之神以與聖卜使民先事而知趨避至其自用卜筮則加

齋戒使知來藏往之德著龜而益以神明也

易經補義 聖賢上卷

是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂之

通見乃謂之象形乃謂之器械而用之謂之法利用出入民咸用

之謂之神

闢闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之

功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所爲而神者

百姓自然之日用也

補此以興神物前民用之始末言之氣化流行萬物出入之戶

也乾坤者陰陽之動靜變通者氣序之推移而物生其間矣始

生見編爲象既生成形爲器而神物生其間矣聖人因時造卜

用以四營五兆爲古今之則于是民之出入咸爲神物之利用

不知其然而然矣

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一、生二自然之理也。易者陰陽之變。太極者其理也。兩儀者始為一畫以分陰陽。四象者次為二畫以分太少。八卦者次為三畫而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有不假絲毫智力而成者。盡卦揲著其序。皆然。詳見序例。啓蒙補聖人作易。既有著龜以爲用。必有卦爻以爲體。而畫卦之序。則太極爲生生之本。集衆八卦。无一非太極之理也。

八卦定吉凶吉凶生大業

有吉有凶是生大業

補八卦說。雖未揲著而趨避之理已寓。易卦之功用。无非太極之推行也。

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶。成天下之亹亹者莫大乎蓍龜。以索色白反。

當貴謂有天下。履帝位立下疑有闕文。盛衰猶勉勉也。疑則忘決故勉。

補此以造化人事之大形容著龜功用之大。成象成器皆法象也。而覆載不遺。推天地闔闢往來皆變通也。而寒暑相推惟四時。燦列昭回皆懸象著明也。而晝夜不息惟日月。列爵分土非不崇高。而惟爵位兼隆者爲尊。立法創制非無制作。而備水火動植之物以致民用。立大小方員之器以判天下。惟聖人爲至。

動植之物以致民用。立大小方員之器以判天下。惟聖人爲至。

至若揲理之職。索機之隱。經性命時地之深遠。定吉凶而決趨避。則惟著龜之用爲至神也。

是故天生神物聖人則之天地。變化聖人效之天。垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之。

此四者聖人作易之所由也。河圖洛書詳見啓蒙。

補易作于聖人。其原實本于天地者。蓋既生聖人法之以制筮卜而筮之九六迭用。卦之剛柔相推。即天地之陰陽變化而效之者也。筮卜所值有得失之吉凶。即天象之休咎。微而象之者也。筮卜中有生生之儀象卦。即天地之圖書生成奇耦而則之者也。圖以五生數。統五成數。同處一方。數之體也。書以五奇數。統四耦數。各居其所。數之用也。聖人則圖而用蓍。蓍之法而爲本。陰陽以作易也。

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

四象謂陰陽老少。示謂示人以所值之卦爻。

補揲著求卦之餘。必有象辭以前民用。示以象者。使人有所見。告以卦爻辭者。使人有所知。斷以吉凶之占者。使人有所決。易所以目天下之道也。

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之

所助者信也。復信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。言无不利也。

釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。

補此爻義。係有之道。言天无私助。必于簡理之順。人无私助。必于推誠之信。上九復信而制行。誠懇思順而處心易直。又以之尊尚賢德。不作聰明。復盛滿而不驕。所以獲福于天也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

言之所傳者。淺象之所示者。深觀奇耦二畫。包含變化。无有窮力。在補義。繫辭上傳。

蓋則可見矣。爻變通鼓舞。以事而言。兩子曰。字疑衍其一。蓋子曰。字皆後人所加。故有此誤。如近世通書。乃周子所自作。亦為後人每章加以周子曰。字。其設問答處。正如此也。

補聖人憂世之意。无窮。故立一奇一耦之象。以盡之又。即此象而制卦辭。以立其體制。卜筮以盡其用也。情偽者。象之淑慝。六十四卦設。而大小邪正。无不見。言者。象之精蘊。策爻辭繫。而吉凶悔吝。无不昭。因象之起時者。制為著變。而通其趨避之宜。則民用以利。因象之變通者。推廣之。使自然盡利而不倦。則民行以神。意所以无不盡也。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。

緼所包蓄。皆倫衣之著也。易之所有陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。蓋卦定位。則二者成列。而易之體立矣。乾坤毀。謂卦盡不立。乾坤息。謂變化不行。

補立象盡意。不外乾坤二義。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之。天下之民。謂之事業。

卦爻陰陽皆形。而下者其理則道也。因其自然之化。而裁制之。變之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。

補乾坤為易之緼。以易所有。无非乾坤也。蓋乾坤之象。一卦爻陰陽之形。形之起于法象上者。太極之理。為道。道固乾坤之精也。若于法象下者。奇耦之實。為器。器亦乾坤之跡也。作易者。因易經補義。繫辭上傳。

乾坤之化。裁著為七八九六之變。推乾坤化裁之理。而行之。日用為可行之通。至于舉變通之法。而措之天下。使人因著求變。因變求通。而成趨避之事業。又就非乾坤之用哉。

是故夫象聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

重出以起下文。

極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。

卦即象也。辭即爻也。

補象以賾立。故觀卦象。則物宜。理明。爻以動生。故玩爻辭。則典禮行。而趨避易。此中設卦繫辭之事。見爻象之大人所當。

用也。

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行之下

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

補探者求卦之後用易者問卦爻陰陽之化而裁之為七八九

六之數則在卦爻之變蓋變乃聖人所裁以盡利者人亦裁此

而已極數之後因卦爻所著之理推之日用常行則在卦爻之

通蓋通乃聖人所推以盡神者人亦推此而已若不假化裁推

行之跡而神明夫變通之妙則在于其人其人能于變通之理

默識事成不待擬議而有孚契之信又在于素養之德行可見

易非聖人不能作非聖人不能用也

易經補義 繫辭上傳

右第十二章

補此章前三節言聖人作易立象以盡意後三節言聖人

用易得意而亡象

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦

之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十

四也爻六爻也因而重而後卦有六爻也

補易理盡于吉凶吉內原于爻象八卦既成則乾坤列而純陰

純陽之象著六子列而推陰陽之象顯由是重為六十四卦

則內外備而貞晦全遠近貴賤乘水比應之爻即燦然各卦之

中矣此象爻所由生而易之體所以立也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而

皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此

矣

補卦爻既立則奇耦一剛柔也剛推柔而柔變剛柔推剛而剛

變柔惟變則卦有消息爻有當否聖人因命以吉凶之辭是雖

未形于動而為占而卦爻之當動者即在繫辭所命中矣此變

動所由出而易之用所以行也

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

易經補義 繫辭下傳

補動既因辭而寓辭又待動而顯

剛柔者立本者也變通者趨時者也

一剛一柔各有定位自此而後變以從時

補吉凶悔吝生乎動亦趨乎時之不得不動也卦爻未動剛柔

微見于卦爻之中各立本位而不可易及其既動則變通无定

以起大時之所以然可見時之所在動之所不能遠也

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶

則吉常相勝而不已也

補剛柔交過則卦爻動而吉凶生而吉凶下客說立吉時无凶

凶時无吉出此入彼事勢有必然者

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正

而常者亦一理而已矣

補吉內所以貞勝可就造化以驗人事也天垂象地效法帝觀

示而不疑日明晝月明夜帝著明而不息天下吉凶之動聖達

從逆亦惟當然之理常相勝而不易

夫乾確然示人易矣夫坤順然示人簡矣

確然使覺然順貌所謂貞觀者也簡然使覺然順貌所謂貞觀者也

補貞一之理本于天地生物之易簡

爻也者效此者也像也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之

易經補義

補乾坤以易簡示人而八卦四重之爻成列之象皆由此以立

其體也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中外謂著卦之外爻即動乎內之變辭即見乎外

之辭

財理財正辭養民為非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非與與守邦

補易之卦爻吉凶準于天地為造化體于聖人功業蓋天地

以生物為心聖人懷天地生物之心以生萬民則必得繼天立

極之位守位在人民為邦本也聚人以財財為民命也至若財

以養人宜崇本而節用辭以教人宜反經而貞志民之為非宜

明罰而教法而總歸于一心裁制之義聖人之功業所為與天

地好生之德倖也

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸

易經補義

之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之

德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不

過以陰陽消息兩端而已神明之德如使順動止之性萬物

之情如雷風山澤之象

經 27—355

取諸益易明反持音似見

二體皆木上入下動天下之益莫大于此

補制器教補開粒食之利

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中為市上明而下動又借噬嗑為市也為合也

補有九相通而各得其利知交易之利

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民安之易窮則變變則通通則久是以自天祐之言无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无為

易經補義

彖

補生養既近風氣漸開三聖人通其變為文明之治使民趨之

而不倦由其變通之道神化不測使人安之以為宜也蓋易理

之在天下窮則必更而變變則可行而通通則傳之久而无弊

三聖人通乎易即合乎天是以自天祐之而民宜不倦吉利莫

大焉皆隨其變通之事垂衣裳之制章服有辨而天下斌斌成

俗一統坤易簡之神化也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

渙

木在水上也致遠以利天下發衍

補禮制既興必川澤通而後得牧廣

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

補牛以引重馬以致遠而人免負戴之勞

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反

豫

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁鏡反

下止上動

補臼杵掘地而粒食之利開

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽

睽睽然後敵以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋

易經補義

取諸大壯

壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人

易之以棺槨蓋取諸大過大過

從死大半而過于厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取

諸夬

明決之意

補書以記言契以驗事在朝之功實可稽在野之情偽无遁此

文治之始也

右第二章

此章言聖人制器尚象之事
是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

補義皇立卦交奇耦之氣以像陰陽之理

象者材也

象言一卦之材

補義王以卦材之象思繫象許之陰易而象之全體取

交也者效天下之動者也

效象也

補義思取動變不齊周公繫爻辭舉其跡以示人而象之

一節義

易經補義 繫辭下傳

是故吉凶生而悔吝者也

悔吝本微因此而著

補義以象告又又發揮手象故得失之報明而憂虞之故折

右第三章

補義上章尚象而言

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫九陰卦皆四畫

補義陽卦主奇故多陰陰卦主耦故多陽

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之

道也

五反 君謂陽民謂陰

補義兩卦畫之數以究其理陽貴陰賤易之大分君民異而淑慝

分此多陰所以為陽卦多陽所以為陰卦也一君二民謂一人

御極億兆歸心其道公而大故曰君子若政出多門民无定主

則為小人之道矣

右第四章

補義此章言六子卦畫之義

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗

一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四交辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然

易經補義 繫辭下傳

何以思慮為哉必思而從則所從者亦然矣

補義天下感應皆有自然之理无可容其思慮蓋理原太極本同

歸也但所行之塗不得不殊而殊卒不離于同理觀人心本一

致也但所發之處不得不百而百卒不離于一人當以天下應

天下而應其自然也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往

則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利

生焉

言往來信皆感應自然之常理加值微焉則入于私矣所以

必思而後有從也

補義日月寒暑造化无心于往來乃氣機自然之屈信故相感不

已而明生康成之化功以成

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利

用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至于入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資内外交相養互相發也

補解以爲神語以待奮尺蠖龍蛇无心也即物理以推之而聖學可知矣見理明則施爲自裕躬行熟則體驗益熟知行並進亦出于自然而已

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易經補義

紫微下傳

堯

下學之事盡力于精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至于窮神知化乃德盛仁熟而自致爾然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四

節皆以聲氣九四爻義

補下學之用者可知上達之自然者不可知當此未之或知之時窮極天地不測之神通知天地運行之化由其德之至盛故養精于无可精用利于无可利而神化本于一心也豈徒崇之而已乎

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至其可得

而見耶

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此解射上六爻義

補解隼之器藏身待時則有以善其敵而動无不義公用射隼云者謂上六成器而動故一出而收必獲之功也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

此釋履噬初九爻義

易經補義

卑

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義

補思患豫防有若危若亡若亂之心自有圖安圖存制治之策子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介于石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋鼎六二爻義漢書吉之之間有凶字

補幾貴于知非神而明之者不能蓋上下交際自有幾存君子得幾之先是以不諂不瀆然幾為天理萌動之微而人事之吉所先見者惟君子一見則作而趨之神速如此誠以守定明主不用終日而可識事之幾微也夫天下之事微彰剛柔各有宜用君子于其動微先見者无不知之此其幾微超俗而為萬夫之望乎

之望乎

易經補義

聖

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復元祇悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

補幾善成性德之則一復之則幾顏子克復功至故念慮之間

雖有未純而非本體之初者即自知自復不待師失而後復也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人

一人行則得其友言致一也

絪縕交密之狀謂濃厚而發也言氣化者也化生形化者也此

釋損六三爻義

補情必兩而專功必兩而成氣化形生不外乎此故損謂吾兩

者之一人正以致吾兩者之專一

子曰君子安其身而後動易其心而後諾定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義

補人主求益貴有恒心故欲動于政事必先脩身順理而安欲語為令必先求心和平而易欲求民之征賦必先上下之情志交孚三者脩則立心有恒故動則民說語則民應求則民與而益道全也

右第五章

易經補義

聖

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶乎

也

補伏羲乾坤兩畫為易書卦爻所從出蓋乾體一而實坤體二

而虛陰陽兩物而合之為德則摩疊成六十四卦而剛柔有體

矣由是顯而雷風山澤之事无不形各其似微而健順動止之

理无不發揮其妙先天之立象盡意如此

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差悖

然非上古淳質之時思慮所及也故以為表世之意蓋指文王與紂之時也

補卦爻所系托事物而一草一木陰陽之理此文明後天之象所以廣先天之象也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫言扶當去

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

補雜而不越故易无所不備如天道消息則彰其一定之理人事吉凶則察其未萌之幾平為至顯而言事必歸諸理性命至幽而言理必托諸事且所稱之名如乾父坤母必當其實取象之物如乾馬坤牛必辨其類以至象言象爻言變通本與常吉

易經指義 卷下 告吉凶告凶情因得失天地之機神明之德无不備于其中也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也 補就易辭所備之妙而詳論之其名擬議于一物其類取象于陰陽言則包涵三極之達辭則錯綜條理之文卦爻所言多委曲而必曲禮是遠所陳多數肆而皆至理所寓蓋因人疑于吉凶故作易以濟其行之不及

右第六章 此章多闕文疑字不可盡過後皆放此

補此章明象辭所備之理而詳其用之妙

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

憂商之末易道中微文王拘于羑里而繫象辭易道復興與是故復德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久愷念空愷以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能至順于理以制事變也

補德脩于德故必秉禮而持之以德德脩于存養故必復善

易經指義 卷下 而守之以恒持守固而人欲必盡去損為德之始克治嚴而天理必盡純益為德之裕德裕于中而吾心之亨可驗于困德于困而德性之定貴持于終至于應物達權又惟賢之德能因時而制宜也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井於其所而遷與稱而隱

益 此如書之九德禮非強世然中皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂下益於恒處靜而常德不厭相微先難習然則易益且克長而不造作困身困而道亨井不動而及物與萬物之宜而滑隱不濡

補至者，天理人情之至極，謙卑自牧，而德金崇各益顯，而尤也。善端初復，理存而欲必去，故曰小而辨于物，益王通善則勢長，然不遇復其固有而已，并則德靜而待天下之感，其則用顯而天理應之，九德之妙如此。

愛以和行，謙以制禮，復以自知，恒以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

案：此謂少所怨尤，美謂安而能處。

補：此言用九卦以修德，行已非離則乖，故禮以和其行，而使之中節，行雖非謙則候，故謙以制乎禮，而出之選選，復則理明而欲不蔽，恒則久道而性不移，損則怨寡而忿欲可遠，益則改而進情可興，困窮而通而怨尤可滅，井善應用以之無事，知宜巽言。

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之義。

易之為書也，不可遠為道也，變動不拘，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。

遠：此言也。周流六虛，謂陰陽流行于卦之六位。變動不拘，謂人不可測其卦。畫九六迭居，隨變之所在，以為剛柔上下，而不可定也。

其出入以度，外內使知懼。

此句不詳，疑有脫誤。補：封製之利，用出入示人以法，使人出外入內，知懼而不越。

又明于憂，患與故，无有師保，如臨父母。

案：无師保而常若父母臨之戒懼之至。補：于出入以度之中，使人尤知懼。

初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

方：道也。始由辭以度其理，則見其有典常矣。然神而明之則存乎其人也。

右第八章

補：此章前三節言易道不可遠，末節以不可遠望人。

易之為書也，原始反終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。

質：謂卦體卦必舉其始終而後成體，爻則唯其時物而已。

補：卦有體質，但原一畫之始，以要六畫之終，而陰陽之純雜已成。若六爻則陰陽兩物，同雜而居，各以時成，初无定體之可拘。

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

此言初上二爻。補：初辭之見于初上者，有本末之分，故知之有難易，所以聖人繫初辭必擬議以求其當，而繫上辭，不過因初辭而竟成之也。

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。

此謂卦中四爻。補：雜陰陽陰陽之雜，撰出剛柔中正之德，辨物德之純與否，有爲是，辨與惡者爲非，則惟中四爻爲其者也。

噫亦憂存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

象統論一卦六爻之體

補六爻其而理无不全若知者惟觀象得之世不皆知中四爻所以不可廢也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多

僅柔不利遠而二多譽者以其柔中也

補二五爲二體之主故復就中四爻之同而辨其異二四皆陰

爻則皆能爲柔順之事象四位近君動有借通之象然柔必附

陽剛而自立二用柔得中故雖遠于五而能无咎知二之譽由

易經補義 繫辭下傳

于中則知四之多懼由于不中矣

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

補若臣分故事業異陽位以陽居之乃能勝任而有爲蓋遠近

貴賤物也剛柔中正德也譽懼凶功是非之辨也故曰非中四

爻不備

右第九章

補此章言卦爻之善而明其體用之備

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二

爻爲地

補廣大者統體而言悉備者條理周密天下之道盡于天地人

而易悉備之可見其廣大悉備三才之道陰陽仁義剛柔是也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶

生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之德

相關不當謂爻不當位

補蓋備三才則畫之所在即道之所在矣故其交變爲爻爻者

道之變動也等級爲物物者道之散殊也錯綜爲文文者道之

昭著也得失爲吉凶吉凶者道之淑慝也莫非三才所爲易所

爲廣大悉備

右第十章

補此章明易畫之道无不備

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之時邪是故

其辭危危者使平易者使傾其道甚太百物不廢懼以終始其要

无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

補要世深故辭不得不危而人之危平易便若或使之蓋易從

教人惟欲以懼存心而終如其始也

右第十一章

補此章原象辭所由繫以見聖人憂世之懷

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

行下而反易以
變及阻難各反

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其于事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則使者如自高臨下而知其險阻者如自下趨上而知其阻蓋難易而能知險則不陷于險矣既簡而又知阻則不用于阻矣所以能危能懼而无所易者之類也

恒易簡而知險阻
恒易簡而知險阻

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮易無補義

審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

通知除知阻聖人自然之能事无特卜筮也蓋无事而易簡所通心自融治有事而易簡所應慮无詳審研慮如是故所以知

吉凶者皆若前定而成建運之事業

是故變化云為吉事有祥象事知得占事知來

變化云為故象事可以知器古事有祥故占事可以知來

補知无待于卜筮亦理之有可見聯天通晝夜寒暑有變化人事動止語默有云為理之顯者可象也天道有吉則祥應者于

善象人事有吉則祥應見于四體理之微者可占也聖人以心之定理此報其事于已往則變化云為一定之理周知而不忒

以心之先見推驗其事于將來則吉事有祥未然之兆然聖而

不惑所以說心研慮定吉凶而成亹亹也

與音

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功于是人謀鬼謀百姓之思

皆得以與其能

補聖人欲人皆知吉凶故作易以成天地之能而知器知來百

姓得與聖人之能也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻象謂卦爻辭

補成能之功有見于象辭者卦立而陰陽之象著辭繁而淑慝

之情顯唯即卦畫之剛柔交錯而知吉凶百姓所以與能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而

易經補義

悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之

悔且吝

不相得謂相惡也凶害皆從此生

補成能之功又有見于變占者揲著之初卦爻未成而陰陽變

動已寓鼓舞之利及占既決則因卦爻消息當否之情有異而

辭之吉凶變遷隨之如愛惡遠近情偽之類是也蓋應有正有

不正則情有安惡遠相取則情之合者病其疎近相取則情之

聚者嫌其安情相感則為道義之交偽相感則為私邪之合情

害利害又以遠近情偽之情遷也義易之情近而不相得則

為害相攻偽相感而不善相取欲无凶者惟吝得乎

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善

之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也

種即人之辭以情遷者觀之而易可見矣心忤手理則辭各形

其失吉人有德之人

右第十二章

種此章言聖人合德乾坤而作易使人因卜筮以知吉凶

易注疏卷

繫辭下

至

周易補義卷之四

新安後學方 芬舒林輯補子

明十學 聖賢具 校字

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育也策傳曰天下和平王道得而蓍莖長

丈其莖生滿百莖

種作易有蓍由聖人在上為蓍不顯默助神化之功而生也

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而

圓四四合二耦故兩地而為二數者倚此而起故揲著三變之

末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七

易經補義 繫辭說卦傳

兩三二則為八

種揲著有數又由聖人參兩天地而起天圓圖三聖人義以陽

全之理參之為三地方圓四聖人義以陰半之理兩之為二由

是分天地之參兩而為九六合天地之參兩而為七八易所以

有數也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義

窮理盡性以至于命

和順從容之所率逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也

窮天下之理盡人物之性而合于天道此聖人作易之極功也

種著數既揲必有所值之卦聖人觀陰陽變通之純雜而卦以

立卦立必有當動之爻開明六爻剛柔之動靜而又以生卦爻

具而功用行易則和順于人之道德使道之過是存亡德之則
柔條順有以旁通融會无少乖逆而道德中散殊之義无不修
理精詳至若道德與義合之為理賦之為性而理性又皆出于
命易則窮事物之理而无遺盡人物之性而悉實且至于命而
根極其原渾合无間易作而卦立爻生顯發之理无弗該焉著
之用所以大也

右第一章

補此章言聖人用者以作易

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰陽
立地之道曰柔剛立人之道曰仁義禮智三才而兩之故易六
畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

章三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文
章也

補伏羲重卦所以舉性命之理而順成之蓋性命之理散見于
天地人之間而三才之道所以立則必聯事動直合而天成其
更也精舍動關合而地成其質也慈祥發制合而人成其德也
三才之以兩而成如此聖人于是作易以順之故言其卦兩三
才而為六畫初陽二柔三仁四義五禮六智而性命之理順于
全體之中析言其爻分陰陽而為六位五陽上柔即天之陰陽
迭運三剛四柔即人之仁義相濟初陽二柔即地之剛柔交錯
而性命之理順于一節之內則易為性命之書而非徒卜筮
也

右第二章

補此章言天地間氣之義

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居
東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所謂
先天之學也

補伏羲既作八卦橫圖于是復規而圖之自其對待之體言則
天地之位定山澤之氣通雷風之勢相薄而相助水火之用不
相射而相濟然對待之中即寓交變之用乾兌離震各與八卦
交錯而三十二卦立于圖之左巽坎艮坤各與八卦交錯而
三十二卦立于圖之右是成先天六十四卦大圖圖而其用
不窮也

數往者順知來者逆是故易逆數也

起處而歷推兌以至干乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至
于坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次
故皆逆數也

補圖分左右而數之則有其自震一陽乾三陰故左而自震至
乾已生者順而易數其一陰坤三陽故右而自巽至坤未生者
逆而難知也夫按圖之中分雖有順逆而逆其生出之序則有
乾一而後有兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是逆圖逆而
順亦逆也惟兌則卦位相對交變成易故以列八卦之體即逆
數者之對待以神相錯之用即逆數者之交變此圖圖所以妙

也。

右第三章

補此論先天圖對待之說。

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位與上章同

補伏羲方圖中起于震巽始終于乾坤有變化之全功焉震巽相待而動風散以始物坎離相待而潤日暄以亨物艮止兌說使生意收斂折足以成物然乾主宰是則乾居圖始統攝萬物而雷動風散之屬皆分職以聽也又乾倉受是則坤居圖終包涵萬物而雷動風散之屬皆乘時以出也六子循其序而乾坤易經補義

統其全先天所以尊二老也

右第四章

補此論先天方圖之用

太陽 少陰 少陽 太陰 太極

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此言說

帝者天之主宰即子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也補先天圖圖有以立對待之體文王更置其方位以象一歲之運萬物生成必有正宰所謂帝也八卦之位起于震出震氣機于是乎萌動次巽化機于是乎均齊次離形色畢見而宜者大坤委力致用而長育兌則實理足而歡忻乾則氣化而固坎則終成動動而歸藏帝所慰勞休息之時艮則一元告成

帝乃生克制統于斯也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之漸齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

補帝之出入不可見即物之出入以見之震時為春青陽甲拆至巽則鮮潔而均齊離明夏序萬物成亨聖人法之以成明目易經補義

連應之治坤地為土盛于夏秋之交萬物滋育其土膏之潤以向實而坤委力而不斂兌屬正秋金肅物堅生意忻然而各足乾居秋冬陰盛陽復相薄而搏擊坎為慰勞之卦休息之時艮則冬春之交生意自有之无以成終自无含有以成始也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

補此贊後大圖圖之妙

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

補乾坤之功分寄六子六子之用總歸一神神者不離于物而又不囿于物者也以先天卦位言之雷動以暢其生機風拂以散其積結火煥而使堅凝澤說而使利達水潤而使充足是始終而使無天合有其變化成物莫非神之所為矣然後天流行之妙實本先天對待之體也蓋惟先天六子各得其根故陰陽變化從此相濟而動與與成物之始龍圖終始成物之終不然安能化萬物于一神如此哉

右第六章

補此德先後天圖學而贊其技

易經補義

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情

補八卦所以通神明之德于其性情見之乾健麗性震動性坤順性巽入性坎陷性離麗性艮止性兌說性此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此

補馬健而不息牛順而能載龍陽動而身勢重雉陰伏而聲出重陽外汗渴而內剛雞外文明而內柔狗外剛而能止羊外柔而能悅聖人取此以見萬物无非易也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身如此

補首動尊在上腹陰虛有容陽下動為足陰下靜為股耳陽內而聰目陽外而明手以止物口能悅人聖人取此以見一身无非易也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男

巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂探者以求父也男女指卦中一陰一陽之爻而言

易經補義

補文王八卦不使遺陰陽而實以正名分乾象天為物資始有父之德坤象地為物資生有母之德故稱父母六子皆得乾坤之靈而成者故以男女次序稱之坤初求乾得乾初畫為成乾初求坤得坤初畫為巽故離見兌則得中畫三畫也

右第十章

補此論卦之序

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為水為大赤為良馬為老

馬為瘠馬為駁馬為木果

有九家此下有馬龍為直為未為市

補若父象人之至貴金玉象物之至貴寒水後天位北大素先

天位南、陽性健、故動物取諸陽、陽健實、故動物取諸木果、夏馬、
位之、老馬、健之久、所馬、健之堅、駑馬、健之猛也、

坤為地、為母、為布、為釜、為吝、為均、為子、母牛、為大輿、為文、為衆、
為柄、其于地也、為黑、金寺南反

有九家、有為北、為遠、為方、為崇、為家、為黃、為帛、為衆、
補布、發生、釜、含、弘、均、取、形、有、定、大輿、載、物、有、衆、文、畫、精、泉、畫、多、
輿、則、持、物、之、具、也、

震為雷、為龍、為玄黃、為專、為大塗、為長子、為決躁、為蒼竹、為萑、
其于馬也、為善鳴、為馵足、為作足、為的、頽其于稼也、為反生、其
究為健、為蕃鮮、專音字、黃音郎、在音

有九家、有為玉、為陽、為鼓、

物、經、補、義、

補男、陽、始、施、大塗、龜、畢、出、決躁、陽、進、決、陰、蒼、實、色、青、蒼、上、虛、

專、陽、二、陰、上、振、舉、足、一、陽、下、動、作、足、陽、動、而、健、的、二、陰、在、上、
也、陽、動、于、下、故、為、反、生、陽、長、必、終、于、乾、故、究、為、健、陽、極、發、生、必、
虛、故、為、蕃、鮮、

巽為木、為風、為長女、為繩、直、為工、為白、為長、為高、為進、退、為不果、
為其于人也、為寡髮、為廣顙、為多白眼、為近利市三倍、其究為
躁卦、長音字

有九家、有為揚、為鶴、

補木、風、性、善、入、繩、工、德、善、制、自、少、陰、之、色、也、長、取、風、之、遠、被、高、
取、木、之、上、升、陰、性、健、故、進、退、不、果、陰、為、主、故、多、利、三、畫、皆、舉、則、
決躁之實也、

坎為水、為溝、為隱伏、為矯輳、為弓輪、其于人也、為加憂、為心病、
為耳痛、為血卦、為赤、其于馬也、為美脊、為馵心、為下首、為薄蹄、為
曳、其于輿也、為多眚、為通、為月、為盜、其于木也、為堅、多心、反音字

有九家、有為官、為斧、為司、為榘、為棄、為輶、為旅、為聚、為匡、括、
補隱伏、存、而、能、容、矯輳、抑、而、能、制、弓輪、則、矯輳、所、成、也、血、木、類、
赤、者、得、乾、中、畫、美、脊、陽、明、在、中、主、心、剛、猛、在、內、上、畫、柔、為、下、首、
下、畫、柔、為、薄、蹄、而、曳、多、眚、陰、阻、難、進、通、水、之、使、月、水、之、精、附、在、
于、內、故、堅、多、心、

離為火、為日、為電、為中女、為甲冑、為戈兵、其于人也、為大腹、為乾、
卦、為驚、為虛、為離、為離、為離、其于木也、為科、上、稿、乾音干、離音戶、

有九家、有為光、
補日、火、精、電、火、九、甲、冑、陽、在、外、戈、兵、陽、在、上、畫、內、柔、堅、外、剛、特、
中、虛、龜、文、明、之、物、也、

艮為山、為徑路、為小石、為門闕、為果蓏、為閑寺、為指、為狗、為鼠、為
黔喙之屬、其于木也、為堅、多節、艮力、大反、其

有九家、有為鼻、為虎、為狐、
補果、陽、上、畫、陰、下、畫、關、寺、止、人、之、出、入、者、鼠、狗、鳥、隸、剛、在、于、前、木、
堅、多、節、剛、在、于、外、

兌為澤、為少女、為巫、為口舌、為毀折、為附決、其于地也、為剛、剛、為
辛、為羊、力

有九家有為常為輔頰

補附于既陽必決陰剛而下陽堅剛而上陰虛濕也

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之于經亦不盡合

也

補聖人取象不同故孔子廣之以見天下之物皆可象而不可泥也

序卦傳

有天地然後萬物生焉此言天地為萬物父母乾坤為天地法

象上經所以言乾坤盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也此言世道變遷人物生必蒙故受之

易經補義

以蒙養者蒙也物之釋也物釋不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師

者衆也此言人道養民其生養則飲食有中正之道然大眾存焉衆所必爭而朋黨起衆必有所比故受之以比此者比也此

必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然

後安故受之以泰此言王道象此一入以為君必畜以養之禮以教之然後上下相安而風泰蓋庶而富而教行而天下治

果氏云鄭本无而泰二字

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人此言世道與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫此言君道

補是以乎天下之情然後能集天下之衆特聖以謙則天與人

長保其有而樂豫必有隨故受之以隨以隨隨人者必有事故

受之以蠱蠱者事也此言治道臣民非有為隨必上下同心以

重振飭之事有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可

觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也此

言治道有振飭之事乃有非常之功蓋居上臨下有之大義事業大則動然煥然可觀治化合而為一物不可以苟合而已故受之

以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也此

言文弊而後行焉有以剝之則京然不可通而使文滅其質

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復此言否極復則不妄

矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之大畜物畜然後可養

易經補義

故受之以頤頤者養也此言聖人養民則不可動故受之以大過此言聖人

有善端既復私安自退蓄養以充其德涵養以快其化動而後施

斯有大過人之功養物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必

有所麗故受之以離離者麗也此言人

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有

夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上

下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者

久也此言成爲夫婦之契相隨之義常久不變下經所以首咸

而大也物不可以久居其所故受之以遯遯者遠也物不可以終

遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有

所傷故受之以明夷者傷也傷于外者必反其害故受之以家人
人備此言出處君子不徒壯盛必退用而後進于然知進又必
知退也家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有離故受之以
蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失
故受之以損損此言損而不已必益故受之以益益而不已
必決故受之以夬夬者決也此言聖人去小人則天中則決
先決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受
之以困困乎上者必反下故受之以井井此言遇小人決去則
君子之朋相遠而朋德以聚君子既聚于上斯多賢賢聚則道尤
升于大猷以成九昌之氣此井道不可不章故受之以革革物者
易無雜焉
莫若鼎故受之以鼎王者莫若長子故受之以震震此言治
更成法必振大機主重發必得長長震者動也物不可以終動止
之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也
漸此言造化動極必止于靜靜極必進而動進必有所歸故受之
以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也此言季陳有
序漸進自是其機學有歸宿則德業盛大窮大者必失其居故受
之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也此言人入而後
巽之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙此言季
時心入理則深達自得理說心則其中形外渙者離也物不可以
終離故受之以節節而信之故受之以中中有其信者必行之故
受之以小過補此言人事防閑有節則長信從其制處然不可自

得其信果而言行或遇于中遇有過物者必濟故受之以既濟物
不可窮也故受之以未濟終極此言氣運有過人之才故斯有
濟世之功矣○不按此篇題旨是象故特送節標明非取割裂也
右下篇
雜卦傳
乾剛坤柔比樂師憂
（此言孔子詳述諸卦之剛柔動靜吉凶得失以明其義之反對
也乾德剛而君德之以振奮坤德柔而臣德之以順從此則薄海歸
心故可樂師則動衆行險故可憂
臨觀之義或與或求
（此言臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義
易無雜焉
（此言推其于上若或與之中正取則于下若或求之蓋反對
而義亦反對也
屯見而不失其居蒙雜而著
（此言屯以初言蒙以二言
（此言人心動靜雖微之機
震起也艮止也損益盛衰之始也
（此言自下起化機發生之端陽自上止化機斂息之振
大畜時也无妄災也
（此言時有適然无妄而災自外至
萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

〔補〕同德聚于下而未上在多賢升于上而不下來謙則自視不勝其輕謙則自處不勝其忌

噬嗑食也賁无色也

自受承

〔補〕噬嗑去有剛而成一統賁去有文而致本治

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

〔補〕亦以人心顯微言

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後則防

剝爛也復反也

易經補義 剝爛 復反

晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見於也

咸速也恒久也

咸速恒久

〔補〕感應之速統來動和化成之義 義摩仁漸

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

難乃

大壯則止遯則退也

止謂不進

大有剝也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

既明且勳其故多矣

〔補〕大有之勢統億兆為一家同人之情聯人我為一體鼎取敗

之雜新中孚以心孚為信豐有明作之才旅在寡親之際

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行

也睽養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛

易經補義 夬決 剛

決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以觀協之又似非誤未

詳何義

〔補〕願以養身學衡辭正而不雜于偏私濟以治世事功底定而

不入于功利

周易補義卷之四終

易經補義四卷

浙江巡撫
採進本

明方芬撰芬字舒林歙縣人其書全列本義於前
而以已所發明附贅於末皆標補字以別之所得
頗淺

射易淡詠二卷

不著撰者

湖北省圖書館藏清刻本

附《四庫全書總目·射易淡詠

二卷》提要

每卦皆系一詠詠古而雋九山謂昔
離之弟石少作者似以詠說易其系
爻諸解皆所以釋詠也脫訓詁之桎
梏喚拘曲之寐夢惜虛出實言少
理多正欲自為一書耳二編勞書
記即為弟繕寫一冊於邵餐之來
索贈易書
望切々欲言甚多俟近涉若托
臂當在十月之交也弟陳懷頓首
孝若老兄足下

射易引

易射以易也易者變化之名應機不測畫焉而曰卦也者辭焉而曰繫也者若懸景於中而見先之矣時成者位乃虛之曰周流曰無常曰不居若是乎往來如寄而非實歟豫傳曰知幾其神乎神其知彰於微知剛於柔蓋幾者將也將者勢也勢使者莫如射尤莫如射飛馳射而爲中于未至爾使語天而索之天語地而索之地猶之左右侯則侯右布鵠則鵠不亦死於的而非所以語變也善畫者解衣盤礴善書者不從門入善易者不言易直以淡然於出沒有無故能妙中不然不可度而矧可射耶今畫義之射易漆詠

引一

畫象文之象贊孔之贊寧復見易之一字書也且義疏家必求諸是必求諸盡求諸盡故不得盡矣求諸是失諸不見是矣余少卧病江上日取一卦反復至仰老屋以老覺風雷之畫洵欲動壁也每野人道士過偶弋一二語于興象中如商賜之說詩未常以詩解詩即學與禮托趣于往來間耳眉山乃義疏巷一編千古之爭端起焉夫爭者變也變即易道也知適以變而自與淡會君子無所爭也則徒執射乎何居顧反身正己之未能滑稽放誕終愧郭舍人東方先生之覆而已子思子曰夫婦之愚可以與知焉可以與知者不中不遠也射可哉射可哉

又引

夫易難言也善易者歸於不言何哉不言云者去其難中諸易而可矣何求諸易道固四闢之戶牖也鈞可喻射射可喻騎一易而意已周則莫顯乎象乃卒曰嘿成繫傳不云平象也者像也如壁間淡影豈能形模示人唯後之心目無方於意中見之而淺深隨所得故七箸床第莫不有易使斷斷然某卦屬某義某義盡某事安見庖丁有養生泝泝統有分封公孫劍器中有草書哉即難言之而以易解易以象還象已去躍領於引而不發者遠矣因歎合不如離密不如疎索不如遇爲漸近自然此何晏所以妄訓

射易漆詠

引二

易者余是編仰射虛空不允誕乎然視開物成務其漢官儀之綿叢宋書院之粉本亦無川之川習於野者耳以之消暇日代晤言或遠或近譬勝壺劣矢聊一笑相樂也今易學彌盛家有專師人有精義所謂八珍九醞非不足饗飲有時淡悶夜起政少一橘皮湯虛口靖節飲酒詩云羲皇去我久舉世少復真雖然義往矣六十四心畫果遠乎哉苟有會於不言言而通其意又不在窮年盡氣於山陽伊水間北牕下便是羲皇以上冷然而善只待涼風適至爾

淡詠小引

韻語易言讀易說者曰易提唱則靈義詰則鈍固象則得且宣尼小象皆叶也夫化工筆無不克諸惟予小子即提唱惡乎敢政未安于舊詰故射之又歎之歎之斯詠之矣讀易少玩畫者玩畫皆求諸錯互實諸事理畫死爾安在所謂言不盡意者乎必托比興會繫表感發詠歎第可喻而不可解仲所謂引庶得活象之寄焉蓋畫者象也象者興也興者風也風者神明之道也知象以風雖無文王猶興詠六十四倣太白古風云

凡讀書如射覆誤思亦云適風光偶相親時或一二七四詠

射易淡詠

引三

況此絕韋編辭文理何密誰能信默成不發看躍出忘象匪獨難意也復奚得唯解不求深斯爲疑義析因憶南山人中虎夜來澤明朝還視之驚喜却是石鬱鬱古皇畫此豈人間書通意不在學一淡若有餘問君何爲爾知出夫婦愚罔燭雖腐草微光與化俱因之慕孤詣卓犖破盈車牝驪胡足辨俯仰感居諸誰矜夢吞象陳氣今未除且尋石上節相共飲清虛大易包元化渾渾莫能宣義出三尺木文來與安絃古心發古曲相和爲其天當時四海治都由情慮捐一從雅奏絕江月墮空煙會神稀紗耳寂冥魯儒篇陶生解意表乃以無聲傳庶令千載下終知返

自然

昔有易始登圓空一張氣匪將剛大心焉測形上義象立嚮背生時乘吉凶異譬看九面衡隨湘舟不繫後儒襲師承欲辨衆所棄玩侮知莫辭蕭寥或餘味因嘉忠孝占理實喜詞寓遂謝草玄亭白首沈冥肆

射易淡詠

引四

射易一則

一部易天命之書也性學也亦禮經也修道之教也易言
乎性學中庸天命之謂性也玩之謂二字則性虛而命實
子與氏曰性也有命焉君子不謂性也不謂性然後踐形
故不知命無以為君子也君子畏天命也人知率性者道
正以孩提知愛及長知敬率即道使視聽持行便謂率則鮮
不瀾倒視聽有時為非禮故不知禮無以立也易又曰畏
大人莫公問孔子以禮子曰大人者不失其赤子之心者
也禮至于合幽漢通匪乘立人之道而可漫言率性乎日
立人之道仁與義禮者仁義之實犬人者矩範所自出則道一爾其修同也無如後

射易十則

世言教者殊特表示畏聖人之言見言不本聖即賢知之
過亦不免于侮故不知言無以知人也必知言而教于是
正立禮而性于是存由君子三畏乃知論語之末簡為子
思祖述之首章大易盡于此蓋天命則也天則禮也變通
不測之易無非行其典禮不又命以禮實哉命不可見禮然
則何有乎天命一禮而已矣何言乎禮一人情而已矣記
禮非從天降也非從匪情匪禮也然匪則匪情也發乎情
如出也人情而已矣匪情匪禮也然匪則匪情也止乎禮
義卦變而六十四爻變而三百八十四皆用也皆情也六
爻變而六十四爻變而三百八十四皆用也皆情也六
言性善曰乃若其情用之而無不準者是所謂則也故文
言曰乾元用九乃見天則唯用乃見也猶所謂太極以易

有也繫易有太極四言成句舍易有太極乎陰陽變
有也割去易有太極舍易有太極乎易曰易舍用
有天則乎故曰易無體也易無體藏諸用運行明言極者
則也見王介命也易者用也禮也命言之性也禮言之率
性也一則也州序此之謂天命之書此之謂修道之教非
聖盡性以至於命
正夫子曰未知生

射易十則

二

射易義例

易者象也。而見乎辭。則匪辭。烏能得易之用哉。聖人舉而措之於民。喻夫得喪。操舍治亂。為吉凶悔吝。无咎之占。所謂知者。觀其彖辭。則思過半矣。後世習於常言。如天澤之援拘於成訓。如二臣五君。無論象。一辭也。而多失之。於是寄曉致思於賣漿種桶者流。謂易誠絕學也。使即言凶悔吝。无咎占中。見為飛龍。為虎變。為金矢。為玉鉉。為意。為義。為左腹右肱。為笑言。為劓刖。無非陰陽進退出入之道。不難還義。皇無文之畫。通神明。類萬物。要不出此。然而待其人焉。余學易方外。因推一氣之變化於天地水火雷風。增易義例。

山澤乃知六十四。不出一卦。六爻不出一意。小大之者。時也。吉凶之者。值也。同一陰陽。諸卦可以互証。行乎初上。六爻不得分截。且借素問玄樞家言。通其曲者。隱者。卦贊一韻。注中亦多。俾言外之意。庶閑詠而得編。以淡名。以略才德。而後義理也。義明而後。然余所射象也。象也者。意也。意未得。未有明乎辭者也。

射易淡詠卷上

卦序

乾

坤

屯

蒙

需

訟

師

比

小畜

履

泰

否

同人

大有

謙

豫

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

射易淡詠

卷上卦序

一

坎

離

乾

象欲測乾義破盡六十四而後得之所謂相摩相激變動
不居者此乾也所謂闔戶闔戶往來不窮者此乾也發揮
旁通而悉是分裂四出而皆圓誠哉妙萬物而為言故繫
辭曰其道甚大百物不廢豈能出大宗而外象帝哉大
象首以天行表乾以徙易一乾字見六十四皆乾也皆天
也君子以自強不息蓋曰天之所以為天於穆不已文王
之所以為文純亦不已夫子發憤忘食樂以忘憂不知老
之將至云爾不息是強強是自自者誠者自成之自仁以
為已任之已萬物皆備于我之我夫焉有所倚而有息乎

射易漆詠

卷上乾一

三

不息二字正易之一字心之一象也中庸立教首天命
孟子盡心游天命
象乾一字卦六一之寄名也象四言乾一字之化辭也子
與所謂仁義禮智子思所謂喜怒哀樂日可見之行故曰
性情也則乾道變化天命之謂乎各正性命率性之謂乎
始而亨繼之者善乃利貞成之者性乎曰乾始矣又曰乾
元其渾渾大圓所謂大明終始云爾四德一德六龍一龍
御天即所以統天時乘正所以時成見位無定在成無任
相能以美利利天下而不言所利涉涉乎無能名焉曰
健中正純粹精耳然七字豈又出象四言外哉故繫傳曰
知者觀其象辭則思過半矣玩易而不以一字貫之安見

至賁而不可亂候而无首倏而首出胡然而天也胡然而

帝也愈疏而愈支已九初從來以變化訓龍義未盡蓋

六龍皆震也說卦傳震乾之生氣生生之謂易也乾又十

陽七初猶潛藏故曰勿用故曰陽在下陽自下玩不易乎

世已不成乎名人無確乎其不可拔潛龍也則龍德而

隱一辭無在而不可潛故潛不獨初若將終身焉爾不見

是經始乾初失是經終未繫辭以是生贊易旨哉九離潛曰

見體坤曰田二即象曰德施普施普德博而化也大而化

之之謂聖故曰利見大人龍德而正中者也大人離象故

曰天下文明二五皆言利見者五其繼明照于四方故二

射易漆詠

卷上乾二

三

為時舍文言三復贊在田之功曰庸言庸行曰閑邪存誠
孟子居仁由義大人之事備矣三三四兩乾之介皆不言
龍皆无咎民背三獨出君子見能知至知終乾乾惕若者
時習者也易終日而又言夕終日已日已日乃華之三夕
繼日所謂乾乾也象所謂反復道乾乾故曰厲詩云切磔
重剛不中故曰困時文言上不在天行與時偕之謂困也
厲危辭震危行危危惕震辭謂震動猶內卦故曰雖危无咎
上與時極則變惕而悔九上下皆乾四猶之初也然初下
卦之下四出下卦之上故或躍不同潛所謂乾道乃革初
一四便文言曰或之者疑之也以三不在大傳擬議以成

其變化焉爾重剛而不中辭同三隱其纖復晦君子多中不在人一辭三因時四欲及時故同一无咎而四曰進无咎或躍在淵之謂也曰在則未躍故象曰自試素問云陽氣盛上而躍九二君德進而位乎五乃位乎天德所謂大人造故利見之象為飛龍在天也傳曰上治易利見之蓋五為嘉會之南聖人出而萬物親文言所謂同聲相應同氣相求本乎天者親上本乎地者親下如水流濕四句水火土風火離濕坤燥乾雲親上水不止八卦於此交午相見一切發皇之卦吾皆於一乾遇之矣如格于五為有格于二為同上下格為難上則皆如第作六奇玩惡盡乾道之變化乎哉變六十四

射易漢詠

卷上 乾三

四

九龍而曰亢與時偕極之謂文言貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也故象曰盈不可久之窮一悔則陰承於下履霜之所自也先儒詬厲亢又不善悔則亢奚龍哉震无咎者存手悔末復發時極之義極時中也以一聖人而兩贊之知進退句乃亢龍有悔一辭知進而不知退乃亢之一字噫亢之為言也子所歎逝者如斯夫不舍有甚逝者則知進不知退一視生滅至誠無息也知其性者也進退存亡不失其正蓋一行吾之素盡其心者也象全四德者乾之外六卦坤即乾之反體也卦始于震兌兌見邵隨是已屯震配坎也革兌配離也臨坤加兌也无妄乾加震也別以先甲後甲先庚後庚表出之四德

一辭者唯乾隨以下皆有他辭如隨曰无咎革曰悔亡屯曰勿用臨曰有凶无妄曰有肯坤則間以牝馬之三子西南之交也說卦唯西南不屯即乾之初勿臨即乾之二剛浸隨即乾之三言友以交也屯即乾之初勿臨即乾之二而長隨即乾之三無咎革即乾之四乾道即乾之五居正位无妄即乾之上窮之初天一屯傳曰大亨貞二地二臨傳曰大亨以正三三三隨傳曰大亨貞四地四華傳曰大亨以正五五五坤傳曰大亨貞字亦間出上也六无妄傳曰大亨以正臨長內生數也无妄外消數也故同一大亨以正內曰天之道外曰天之命革於中為改命象中無限離合交疏之妙從來惜俱忽過

射易漢詠

卷上 乾四

五

乾之象一天行而已矣後儒乃謂不可以天當乾信有先天地而立者乎必引乾五先天一辭將聖人不與我同類而後可然聖人亦人耳其明德與天地日月合吉凶乘除與四時鬼神通聖人一率性耳嚆不後天以生而奉天時者唯聖人奉天順承天也順以動則天地如之是即先天而天不違也故聖人所謂性一天命焉爾人即未能信於惟皇降衷上帝臨汝其不敢自私而不敢不自盡者何也好好色惡惡臭之不能自欺也好好惡惡是是非非之不能誣人也不能自欺誣人者在已日公道十目所視心官不能昧在人日公議三代之直

射易淡詠

卷上 乾五

六

威王不能察非所謂各正性命而自出于天者哉故
繫傳曰无有師保如臨父母而常知懼以天也者心也
心也者天則也天豈諄諄然命之乎則之者命之矣氣
數之來如是即義理之應如是利害死生毀譽不足顛
陷其神明所謂分定故也文言贊乾曰忠信忠信者毋
自欺焉而已當時不無忠信廉潔而謂之似者弟與常
異以自是其善斯可與入堯舜之道則不可蓋道不遠
人即倫常食色而是室與不山故子與氏發口之于味
仁之于父子兩章且以赤子入井之惻隱呼蹴爾汝之
羞惡明其本心忠信之實然後知出于同而不敢不慎

其獨無自欺即君子之求端于心也正求準諸天此之
謂修此之謂教之自由舍事天而無所為乾學也所以
事天也

冰大氣浩不息唯圓終古運所以德生生無刻不川震
品物總流形飛潛欣各正一或萬化門參兩乃靡盡
參時來敢自居寧知求與應唯彼不見初能將失是竟
世諦悉通乾詩人善言性上下察焉魚於穆贊天命
命今一訓天則也則正則義天子從心所欲
欲不踰矩也章左司殊詠不定始知則

射易淡詠

卷上 坤一

七

象繫傳曰神無方而易無體又曰陰陽合德而剛柔有體
則匪合安所得剛柔安所得乾坤而正名之也固變化無
方者乾之道坤其位乾體乾者耳坤傳正位居體則坤者地道也
非能自廣生天施之氣一至而生隨之矣故以三無疆贊
之大象祗表一勢字勢豈高下之形哉君子以厚德載物
載非勝受之謂言乎其負運也力不半而倍者勢也
其載彌厚其運彌捷其激彌逆其勢彌順故易則一載
字便德合一勢字正順承故曰效法之謂坤孟子其至爾
力其中非爾力有寓于勢者也則為乘為御見諸時物考

諸星次而已矣天何言何體乎象四德同乾故傳曰德
合見坤一乾也利牝馬之貞猶言乎利不息之貞
乾傳不
息即貞
舍牝馬之三才象所謂安貞吉也易安貞吉順承
天也易之乎先迷後得哉蓋地數始二而終十先若失此
一道行不知正代終乎乾弗敢成也不然不疑其所行惡
乎迷迷之謂其未利之玄黃乎孟子以故言性以利言故
不習無不利而曰至利亦猶行所無事焉爾西南也而得
朋類行入機也東北也而喪朋有慶出機也動夫為動
直為光大皆乾耳而坤一與之无疆不非君子之攸行
能幾乎象贊坤元易一至字中庸上天之載
密運也
至矣

文音曰美 父初霜補陰也 如京威 自于亢悔而屈于初

也蓋一悔冷然其濯然察乎其懷霜上折首而反矣非謂

履霜即堅冰至至如至日之至極于子半而陰盡也故象

贊馴致之道耳嗟乎日永星火幾何而白露為霜幾何而

鑿冰冲冲不遠之復其大終也夫二其動也直乾辭也方

大其博化者也易見諸坤象所謂六二之動坤易動動即

乾已故文言曰坤至柔而其動也剛蓋坤位六虛其升降

出入皆乾之為故曰不習无不利象曰地道光一光字非

乾始乎中庸不動而變也文言曰敬義立而德不孤不孤

正見德合三合章同隕天之自天光可貞為固有之辭命

射易淡詠 卷上 坤二

易无成文言陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道无

成而代有終也正見易代有終以大終地道然也傳地及

無典妻如泥象臣登故事乾之事所謂王事作成物而無

成名也象曰以時發日知光大含弘光大以俟或躍者耳

從亦六釋名冬者藏也宛藏于虛歸藏棄其象已一括

字非謹閉太玄窺之無間之謂也藏于密隱于費艮止其

所耳乾三无咎四反對而坤四无咎无譽亦偶辭也陰陽

猶乾言乾道變化而坤兼言天地變化象曰慎不害與窮

之災反災以氣氣不害以剛處六五坤之五即乾之二也反

乾潛為坤戰夕惕為天下文明化之辭文在中內之辭緯

錯綜無 文音美在其中也坤易美美乾之美乾始能以美

利利天下不言所利然則利焉在在坤爾至暢四支發事

業所謂黃中通理所謂正位居體乾美利善則下

字元吉一際何美之至而非大矣哉六上跪上為兩傷者然

以象道窮二字初六不云乎剛致其道至堅冰也上正剛

至之道窮道窮則剛反象正快之也于野荒莽之辭薄而

欲動所謂戰也記云陰陽爭諸動而欲闕所謂龍也亥孩

生亥震水猶未離其類焉之類故曰其血玄黃說卦震文

言曰玄黃者天地之雜也雜者陰陽之交也至天玄而地

黃則兩儀判矣也即亦

射易淡詠 卷上 坤三

用九三百八十四爻無非乾坤無非九六非九六外別有

用九用六也謂六爻皆變益父者交也益父者交也曰

交則九六有往相哉故曰見羣龍无首吉首者何乾元

也乾元太極也无首乃永貞不可為首今首隨時是則

中在用處見之耳然則行所無事順帝之則者其永貞

乎一利字主利猶之弗克違也益象永貞知九六之無

非用則知無所不用者其極也大哉易乎大以用也易

諸用用者時也於乾坤發其凡也

一三五七九天之數也乾易曰无首二四六八十地之

數也坤易曰无成地十數究于九又易之乎其十也蓋

地始二二至十猶之九耳故律三分益黃鍾九分爲寸實九以爲十也月有朔虛土无成數十其代終乎乾所謂以大終者也故曰先迷失道始二前之十卽後之一先甲後甲之盛不云乎終則有始天行也然則坤非无成弗敢成也乾非无首見无首也易見无首以大終者其首也於是子午相生于無窮焉爾非有太虛潛乎運動之外玩盈虛之爲氣朔大圓之自無停機耳故漆園云天道運而無所積列子云積于柔則剛洪範六極剛之過曰惡舊訓以柔爲惡者謬文言曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故正指亢而不悔者耳蓋至順者坤也余因

射易談詠

卷上坤四

十

喻亢是剛悔是損履霜便是益柔亢是多悔是哀履霜便是益寡亢是過悔是改履霜便是遷善故坤初曰積善之家傳曰乃終有慶正見積善

詠至利行無事坤德一何弘効法出之勢安貞詎言功所以玆不習天光美厥中反身成我備爲幾矣歎空无成渾作始道失後得道非窮得陽言哉失者順頽然如了翁勿謂善斯小初履積善視履考能終終以大慶蟄龍忽動關絕地訝天通

䷁ 屯

象乾坤後六卦皆始坎非始坎始震也易始坎而曰始震也傳所云動乎險中坎中生動卽震也爲甲符乙軋屈動怒生胃土靡寧之象以五一爻具坎震方會象意仍作三畫坎玩卦六十有四而小成之卦本止八也如舊訓云震動在下坎險在上則動險爲兩極矣大象水變一雲字所謂之動滿盈而雷雨則未也君子以經綸經綸二字爲縱橫方圓之全圖圖一陰一陽三百八十四如交際之密乾坤其經屯始交以下皆綸也君子縣始基至大業不越一絲整施之爾蘇始交至兩既濟定也文王繫心獨於坎邵子人於心上起經綸也

射易談詠

卷上屯一

十

中庸曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經象屯難也易以難傳曰剛柔始交而難生也易之乎始交而難生動乎險中也動乎險中未亨也易大亨貞天造草昧雷雨之動滿盈則震亨乎貞者大矣四德猶之乾辭何也蓋屯卽乾之首山利建侯其雲行雨施之候乎哉班固云雲起龍而屯猶雲雷之者猶需之不犯難行畜之施未行故曰草昧曰難生曰勿用有攸往見天地澹暑荒作之不遑總蔽之而不寧三字而不寧三字蔽造之一字造之云者擬議以成其變化難之云者辭必困敦而後勃律也疏云雲擾者開闢之基故屯卽是濟不可言濟屯之道也動險一

辭劈頭渾雄而來石破天驚氣壓萬古

交初釋名雷碾

也如轉物有所碾蓋剛柔始交而相摩也則盤桓二字盡

屯一字正動乎險利建侯時矣易又利居貞難之也難之

者甚其敢也韓詩吾常示之故象曰雖盤桓志行正又曰

以貴下賤大得民孟子大有為者先之動忍欺陸魯望云

雖穉氣初析而正性不變怪松陽資陰以長猶律以呂

為配應劭曰呂拒也陽欲出陰不許也旅抑拒難之也始

拒難者寇之謂終必合者婚媾之謂匪寇婚媾女子貞不

字十年乃字之謂也故象曰乘剛六二之難曰反常十年

乃字四陰布列故云如又云適如古辭班予馬今延佇

射易叢詠

卷上屯二

十二

詩殷其雷是也六幾者動之微乾三云知至至之可與幾

也三若可以出六二之難然猶躡于二四兩陰之間象無

虞而畋得乎故云往吝窮往吝窮故幾不如舍舍非置之

也沉鬱之意多而後暢達之幾裕矧曰從禽曰即鹿吾知

不終稿中林已詩云瞻彼中林性性其鹿林中有虞氏之

雷澤也六二四皆言乘馬皆言婚媾二言貞而四言求者

以上也故象曰求而往見非不交而求屯始故云明也

云明出過此出幽獨明繇草昧至甲拆繇動乎險中至免

乎險所謂往吉無不利也復之無不利辭非謂本爻故曰

求曰往蓋五方屯膏上方連如可見九利居貞動險之始

也一動則大亨貞矣惡乎大貞哉需之貞吉也貞苦節不

可貞也貞大小貞吉語云我待價者也大貞凶疾固也小貞

即二云十年乃字大貞貞不字至五可得而權矣繫辭初

辭擬之卒成之終之謂也白傳動而交相養云有辭宣

疏嘉氣尚凝而未和故象曰施未光光即與草昧反一未

字小貞之爾故象屯其膏詩陰雨膏之東坡大還丹訣蓄

而為力浮而為膏六五行書云流者陽也凝者陰也素問

寒則血凝泣讀如溫則消而去之蓋地氣升則膏膏施則

澤矣五言膏上言血塞意未亡猶未離乎其類也坤上故

故曰連如需之而雷雨作象曰何可長與傾否之喜同辭

射易叢詠

卷上屯三

十三

爻三言乘馬皆欲驕而上躍矣曰乘馬曰從禽曰建侯帝

之所出震也故辭氣鬱興而英多爻始也建

東坡偃竹記云竹之始生一寸之萌耳而節葉具焉自

蜩腹蛇蚓以至于劍拔十尋者生而有之也則始交以

下諸卦無不自屯出屯則自雲雷一象名欲詩來雷

雲雷又于經綸一傳實之也象象百餘言無非發揮卦

名一字諸卦或曰屯鬱難也經綸營畫也曷以狀屯少

陵詩云意匠慘淡經營中七字真寫天造不宰之神妙

接斯須二字而後真龍出焉五小貞吉斯須之謂也

青引謂謂將軍拂劍素意匠慘淡經營中斯須九重其龍出一洗萬古凡馬空

詠動險何恒一語天地闢物生且土難全乃厚屯
時方升未施水雷氣滿塞荒造不追寧寄浮血猶泣
貞胡足多智者惟語默舍林終獲甯也三舍之林下乃
字延年及班馬向春明經綸看建立應知陋巷人易地
作禹稷

射易淡詠

卷上 屯四

古

三三 蒙

象卦在坎當為水澤腹堅矧艮曰乎上荷大象曰山下
泉蓋鬱極則通故蒙為水泉動初即云發蒙也夏小正云
氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣古胤蒙即泉動也蒙猶之
屯耳即屯草昧二字於震象建於艮象養象不言水言泉
者始達也始猶天一之氣故東坡賦乳泉云六者其壯而
一其稱也非第繆鬱穴腹之謂傳曰果行曰育德宜禦不
宜瀆可見也然非育無以成其果果育亦非一如奇傳剛
健以畜其德傳曰剛中又曰時中何也以亨行也中庸博
博淵泉而時出之時出聖域也發蒙聖功也蒙蒙昧也

射易淡詠

卷上 蒙一

十五

易昧爾物稱而冒昧也然則易亨乎蒙蓋蔽不深者達不
力彼荷天之亨正繇特其童者謹耳卦莫固于山下有險
險而止爾非固蒙也固聰明睿知也彼納婦克家所謂自
卑自適無不可先四未通神明皆剛中之能事然後知蒙
不係于告係養也初筮告再三瀆瀆則不告者即象曰匪
我求童蒙童蒙求我童蒙求我以亨行也學記時當其可
之謂哉故象曰利貞利貞志應也志應不瀆蒙也不瀆蒙
養蒙也養正所以躋聖功也屯蒙聖王之卦也動養二義
皆以坎而為其震艮者也交初蒙以育為道者也苦之
而後堅鬱之而後實故初曰利用刑人象曰以正法使逆

於拘檢采不由願舍其是用脫桎梏以往客也桎梏陸魯

望所謂品獄穴械故六爻俱貴包育首獨開發蒙二字大

象所謂果象所謂初筮告也東坡詩云君看霜雪姿童稚

已耿介月令仲春是九劉子云元氣如金在鑽渾蒙如也

坎中艮外二止養于內有包象包則有納義有家義焉吉

之者育之也育之者假之也假格也假則實者冲而刑化

成猶律娶妻而呂生子故象曰剛柔接也始交納婦猶

家人之在中饋克家猶家人之假有家即山水而言蘊其

夕陽納婦之謂疏其流泉克家之謂三止躬者艮也禦寇

者能止躬者也三乘乎二而不應上故象曰行不順又

射易漢詠卷上蒙二未

見金夫不有躬象之禦寇之謂何故曰無攸利無攸利故

曰勿用取女坎中乾金金夫之羞不過以漬蒙為寇失養

正之義耳爻唯三無蒙字四各辭兩見於初四初各往四

吝遠然吝非不善正如苞如甲而謹護其稱耳四幽兩陰

之間故象曰獨遠實獨遠實爻之所以為困也學記云困

然後能自強也然困蒙一辭即具一困卦困一卦即困蒙

一爻如此玩方能小中見大大中見小而不為象困矣六

卦以蒙名童正其義也日之始不於剛中發之二剛而

吉於五者柔中傳所謂以亨行也亨行傳所謂時也人心剛

一時中象曰順以巽猶之不識不知順帝之則萬古危微

精一之學不失赤子之心焉爾初之發蒙誠則形上之擊

蒙動則變童蒙育坎童牛畜乾九任養蒙之責者上也故

象曰童蒙求我初曰利用刑人上曰利禦寇唯止而後能

育也是之謂上下順然積至上寧免蒙決而竇開大言天

故有擊蒙之象不利為寇利禦寇欲其厚終之辭耳不有

躬再三責即冠之謂法我困我即禦寇之謂

東坡云蒙辭可以轉相釋也即象亦可互相証如艮止

諸躬然坎陷即止故稱止盛為艮非兩也艮終敦厚上

化乎坎故蒙二曰克家艮未退聽下益其坎故蹇二曰

蹇蹇蒙宜包宜禦充實之謂美也中剛宜異宜克大而

射易漢詠卷上蒙三十七

化之之謂聖也中時止艮矣日出泉其時行乎成終艮

矣曰發蒙其成始乎故艮即坎止蒙即坎動余故曰始

坎始震也善玩者喻諸一畫能以作雲出泉等視之庶

得意而忘象已

詠山冥氣幽蒙天一養非淺所以畜德辭靡不厚自反

蒙不有躬則德不育物稱貴苦堅母將桎梏免初告發

以天再三蔽死轉養不以其歸寧如困深奄猶是婦與

家刑化嚙克勉父母順于斯自過胡非遠一果似當仁

即蒙具聖善

需

象需繼屯蒙之後若姑徐徐焉爾何哉序卦物穉不可不養也故受之以需則非屯蒙外別有所為需也即屯之小貞吉蒙之以亨行不瀆蒙者是已坎氣升而未雨故大象雲上于天猶之動滿盈茅畜而作之者寢盛耳如陰陽之斟酌一氣之飽滿皆飲食宴樂之道也飲食需以養也宴樂養以和也故君子觀象以之薦嘉魚而式燕風暮春以詠歸優游容與而不急於世孟子達可行之天下而後行之者也故傳曰不犯難行宴樂如作宴宴居息則象利涉大川何謂也若屯凶大貞節苦不出故需者事之賊

射易淡詠

卷上 需

太

象需傳曰須也易以須險在前也險在前則困窮其義矣易有孚光亨貞吉哉以剛健而不陷也剛健而不陷此謂誠於中形於外欲不光亨得乎有孚之辭同坎未出之中一光字其需也則險非扼我初之難二之有言三之冠皆我法我厲而增益其所不能者也卒之往有功而利涉大川而位乎天位居中履正情孚道光不過德行恒易以知險爾爻初利然五言中正而象曰正中何也蓋坎居上卦位乎天位五在坎中方需酒食故言中正者貞吉言正中者光亨倒一字而義躍如謂五享濟險之功者謬矣巽象順乎剛則曰巽乎中正爻五无初巽象有終則曰位正中也辭反義同爻九初于郊于沙于泥

以距險遠近為之辭初曰郊即異門庭矣象曰不犯難行正以不前險也故又曰未失常未失常不變塞也故又曰利用恒无咎二字若將終身焉爾東坡詩云徐行意自消俯仰若有節九永次曰沙以去坎而舒故象曰衍在中還詩潦收沙衍出少陵雲在意俱遲也小有言不甚之辭猶屯邇之不寧象曰雖小有言以吉終猶匪寇婚媾也然二之終吉終上之吉乃所謂需也三四舊訓不陷于險正君子居易以俟命焉爾九釋名泥以水相近也致冠至猶二之小有言皆不易進意矧三漸近于險故象曰災在外曰自我致寇自我正敬慎之辭敬慎則不敗之義敬慎不

射易淡詠

卷上 需

九

敗寇于我何有險前故初曰難三日災義需故初曰不犯三日不敗六坤上之蹇曰猶未離其類也故稱血焉如渙其血者疏之也需于血者盈之也象曰順以聽行乎其所得不行止乎其所不得不止也四與上兩言穴四之穴乾所出氣之井也上之穴坎所入陰之宅也出故曰白入故曰于入者自外之辭春秋我入祊之類五五卦之主也大象之謂雲上用易之謂飲食三陽將乘而升故又曰貞吉象曰中正泰日于消清云云既醉既飽所謂需于酒食也禮郊特牲云凡飲養陽氣也凡食養陰氣也豈真有不腆之酒與須臾焉而卒食以樂也蓋象也者像也上卦五

又皆言需，須也。上不言需，及也。故云三人來。詩所云速諸舅也三奇曰：不速，亦需義。三曰敬慎，持之辭。上曰敬之，承之辭。彼來而此入，主遜而客貴，剛來而險夷，象所謂利涉大川也。利涉大川，象所謂往有功。象曰：雖不當位，異正中故，未大失，以終吉故。

玩需義，一坎之動，有盛著而不能自己者焉。大象屯曰：經綸，蒙曰：果育，需曰：飲食宴樂。三傳妙狀厚其畜而興雲作雨，非於此有停息而待也。故飲食宴樂之辭，何限涵泳，非學成無事，飲斯樂斯，正學不厭也。其疏水曲肱，畢世於懷樂，而不知老之將至者，即得邦家而寧有已。

射易漢詠 卷上 需三
乎，乃夫子雲雷萬古而未既雨，故孟子曰：自生民以來，未有盛于孔子也。飲食宴樂，與發憤忘食，章元無異，蓋樂極鼓舞，即是發憤，樂極恬淡，即是食志。

詠君子意何遲，匪待相須濟。須正是需作，相須者非。唯知敬自持，俯仰如有制，譬彼造化功，雨澤方作勢。正此險難間，早裕光施計，苟非達可行，一往靡不替。素位守其恒，時成聽之帝，所以老尼山，疏水樂終世。富貴於我何，浮雲無根蒂。

三三訟

象需訟皆本坎，故彖有乎大川同辭，以險德上下。室與光亨，遂別不利涉，正反利涉耳。說者謂君子無所爭，安得有訟，即天左旋，水東注，亦安得以訟稱。蓋訟則一違字是，或曰：若然，際何以不訟，彼不同行，二女也。此違行，以險德故。天水本一氣，水成則相違而行，人知天一生水，不知水還育氣。君子以作事謀始，非早計，非慎微，確誠不貳，所謂始也。溯本天，一所謂謀也。訟從言從公，公則一天而已矣。即犯顏廷諍，謂之奏格，無言可也。故大學曰：此謂知本。書曰：德唯一，動罔不吉。又曰：唯新厥德，終始惟一。象訟傳曰：

射易漢詠 卷上 訟一
不親也。傳卦易不親乎訟，象所謂室也。易之乎室，卦上剛下險，險而健，爾然則易有乎乎室哉。惟室益實，惟實乃孚。

室所以爲訟乎，所以不成訟也。又曰：惕中吉者何，剛來而得中也。剛來而得中，則下歸，逋而上復，命五之元吉。黃離之新氣，就非坎之舊德，蓋克者化辭，淪者變辭，則其歸也，非逋也。謂行有尚可也。傳曰：尚中正，行有尚，所謂利見大人，則離利見大人，所謂不利涉大川也。利涉大川，離利見大人，則離利見大人，所謂不利涉大川也。離利見大人，則離利見大人，所謂不利涉大川也。尚故尚則中正，爻之所謂終吉也。入則于淵，象之所謂終凶也。終凶，擬辭故曰：訟不可成也。則惕之一字，不動而變，大畏民志者乎。爻初象曰：終凶，就成卦剛險言。爻曰終

吉以柔克者不終訟也故彖言窒而又言惕爻曰有言窒之謂象曰其辨惕之謂有言而曰小不永所事之謂不永所事一動而相違者行又將復故象曰訟不可長也雖小有言其辨明也語所謂能見其過而內自訟者乎九窒而成訟者二也故象曰自下訟上患至掇也則彖剛來得中之辭豈謂二哉不知二其剛者也五其來者也不然剛過則青易无青不克訟也易不克訟歸逋竄也易歸而逋歸虛也水歸虛坎消而坤故曰逋其邑人三百戶也先天圖訟二至需五凡三百爻闔戶者復闢六二歸逋即窒通窒通即剛克克即不終訟故或從王事無成解同坤少有終

射易淡詠

卷上訟二

主

二字不終訟也無成從上之謂從上終吉之謂非貞厲以畜其變安能食舊德而幾復命乎故曰從上吉也不習之坤習坎之母也故曰食舊德食者需養之辭九渝之為言變也變之為言克也剛化而柔玩二四兩剛皆言不克初三兩柔皆曰終吉故渝而曰安貞復而曰即命皆二一爻之變通耳渝即隨所云成有渝復即小畜之復自道故象曰不失也九天一生水氣母也乾坎所自出也坎中陽至坎升而雲乾施而澤德于是乎盛矣及天水成而違行違行而歸虛歸虛而又復於五此五之所謂元吉也故象曰中正易中正彖所謂尚中正也易尚之二尚之也彖所謂剛來

而得中也震來屬亦訟復而天心見其危乃光則今之為五非昔之為五者也九上繫帶命服乾之章也然美飾乎外者爾曰武錫之易又言褫終朝三褫見自外者可錫亦可褫也故象曰以訟受服亦不足敬也褫之謂正乾之革革則歸者可復南退者可復晉終朝三褫者且晝日三接而蕃錫矣故彖曰利見大人也二消坎五化離即晉

射易淡詠

卷上訟三

主

太陽三十六度適合南極入地之度望後三日遠太陽對射亦三十六度適合北極出地之度子午正冲二子午故氣逆而盛月之望時之子午也復于子午門于卯酉故氣吸而西若沃焦釜二歸逋之象也氣吐而東發源宿海五元吉之象也詠萬古水東流三辰悉西引當其意勢違時窒常坎墮何訟不終成惟惕動于隱剛中得于來一尚可躍領所以妙歸逋渝復非消隕欲識去冥冥但看來滾滾食舊與謀始能將一氣渾天聽自我民大畏乃知本

象言寓師于訟，本士師而無司馬，序卦傳曰：訟必有衆起，故受之以師，卦畫猶三軍之于帥，然則傳易不曰用曰使，而曰容曰畜，以次未蓋寓兵于農，古井田兵法之祖也。詩云：師干之試，于彼新田，其事與田獵相表裏，從禽禦寇之後，而著兵師也。夫戈矛同仇之情，即壯于北門什五守望相恤之日，有民即有兵，猶穴地輒可以得水，正地中有水之象也。語曰：教民七年，亦可以即戎矣。容畜重教養之義，臨民亦衆也。前四大象亦曰：容曰保，子產有君子之道四，其養民也惠，其使民也義。衆師傳曰：衆也，曷衆乎師，以射易深詠

卷上師一

圭

一陽統五陰也，一陽統五陰者多矣，曷獨師乎師，以師貞也。陽居二故象曰：貞正也，不正其能衆乎，曷言乎能以衆正，以衆畜于二，而出以律，二陽能畜衆二所謂在師中也。此師貞丈人之異，建侯如詩云：田車既好，豈張皇六師哉。建侯當助可以王而未即王，能以正而未正功，故象吉无咎，傳容畜也。一陽五陰卦六象唯謙不言夫兵本危道，本以毒天下也，雜卦傳曰：師憂而此曰剛中而應，行險而順則不期順而順，以此毒天下而民從之，然則成師而猶之一貞也已，少儀曰：軍旅思險，無故而聚兵，與有故而議無兵與行，一不義殺一不辜，皆不知師貞者也。先儒說丈人爲大人昧衆

師貞无咎

爻初

以二有師之名，坎有險而未出中也，未出中，在中也，在中于田之義，如屯二班馬，渙初拯馬，皆前初即律也，皆壯師之道也，故初曰：師出以律，象曰：失律凶，否臧之辭，欲謹于律而畜之氣，爾律即蒙極枯，家人困之謂，蒙往則吝九吉无咎，即衆辭也，在師中无咎也，一吉字承天寵之謂，寵者在五，二貞極而天光發焉，終有譽命者也，故曰：在師中吉，又曰：王三錫命，闔以外將軍制之比三，驅外辭，師三錫內辭，外則大象曰：建萬國，內則二象曰：懷萬邦，六師中之吉，吉于持以律爾，兩陰夾剛以律則統于一陽爲中行，不以律則撓于衆陰爲不當，此長于帥師弟射易深詠

卷上師二

圭

子與尸之謂也，而二三象之象曰：大無功，以乘剛者，偵師者也。蒙三見金夫初三皆言凶，初曰：否臧凶，律則臧矣，三曰：與尸凶，或則未然矣，皆度辭，所謂初辭擬之也。六天舍也，左大猶豐右肱夷左股之謂，師左次，猶乾之或躍在淵也，故无咎則見可而進，猶之以律，故象曰：未失常，夫常德行者坎也，月令季春出火以習軍旅，左之右之以觀其習變也，无咎二字，有蕭蕭馬鳴悠悠旆旌之象，五長子帥師，弟子與尸，二三象之，然師出二而中行在五，同三尸凶二三擬之五卒成之終也，故象審其使之者，田有禽，利執言，古師與田獵所自始，然須知何爻之非，禽利往而禽五者，象

所謂剛中而應也剛中而應五卦何卦不可師而師師者
象所謂行險而順也上卦之成曰開曰承曰大君有命
則秩秩衆陰我國家惟一坎之爲也得衆錫命者今有
命王錫者今可以王象曰以正功詩云經營四方告成于
王復申一辭小人勿用象曰必亂邦與戶初辭疑管子所謂
武滿

今之謂反對如屯蒙師比乃倒卦耳若屯於華師於有
始爲陰陽反對如屯動險中華文變外師上上卦已正
功消坎往有功故曰小人勿用有三下卦欲用亨交離
故曰小人勿克克即然師訟之名與噬嗑利用獄皆寓

射易談詠

卷上

三

辭剛柔變化爲卦實理故必明象然後一卦可通于六
十四乃得義皇無文之畫焉理如一奇也中外而別之
曰師比比即乾之親上師即乾之在田必倚師一事而
言師無以例夫無事者也蓋易者寄名而弘法象也非
事也

詠水山地中行師借民其衆故哉无咎辭客奇不言用
所以失律凶宜將與次控萬邦同所懷行師始雷動在
中爲坎行師即震無須之卦占發揮元曲中小人愧吾
須知水雷一也僂大事徒玩諷國之大事好侯農丈人井落講田貢

比

象五以一坎當陽羣陰樂比而親輔爲萬國尊宗之象卦
斯名焉序卦傳曰師衆也衆必有所以故受之以比衆傳
曰輔雜卦傳曰樂左氏所謂公侯之卦是也虞翻曰坤爲
云公侯先王以建萬國親諸侯建國而親侯親民也各君
其國子其民莫不用命于天子古封建所爲善也民猶水
耳壅則決尊則通分之而使比與水之行地一而已矣泰
改郡縣而漢首重二千石重親民也比衆輔曰諸侯晉柔
進曰康侯則屯之爲侯其班馬四陰而建之者震也諸
侯親之故曰以貴下舊訓侯指初言非也象比傳曰輔

射易談詠

卷上

三

也曷以輔下順從也使進而充上進五賢人在下位而無
輔矣元龍曷象直曰比吉也比即吉又无咎何也吉發无
所謂元永貞也元永貞无咎所謂原筮也五
曰位中而象曰剛中剛中位中德雖居然位天而渾然天德乾
之于五坤之于乾本來一原此之謂吉吉之先此之謂順
順之至也與建侯之屯同一不寧而不寧而方來者原共
有比不亦上下基應哉然順從只言下者以道窮于上也
布侯之視辭曰爲若寧侯無或若不寧侯以不爲故曰后
夫凶曰后夫則遷其來賓非不庭不臣者比惟玩后者之
凶而不審終來之吉正坐昧夫原筮也爻初有孚之辭

以一誠孔昭而靡不翕從故曰盈金加于上金坤土之辭
五所謂邑人不誠也不誠而孚猶詩不顯亦臨則賁誠感
盈所謂比之无咎云爾非孚乃无咎終來有他吉者窮上
而後有反下者也後夫便是有他終來傳所云方來也六
五剛中而應者二也故曰比之自內比之自內故吉而猶
貞象曰不自失也初无使元永貞化而大之一失變離則
自內之貞爲用亨于上盈金之孚爲大車以載比之有孚
爲厥孚交如矣記曰天地之尊嚴氣比之謂天地之盛德
氣有之謂六匪人兩見易傳訓傷比小人此爲比之如書
云稱匪其人與匪比惡人爲虛字若言非蓋三位幽仄比
射易彖辭卷上比二
則去謁鬼見帝幾何九案此故曰比之匪人大傳无猶否
之匪人焉爾否以不交備猶蒙君子無上下之交而老嘒
巖者也亦傷乎一贊辭何婉歎靖節詩云萬族各有托
孤雲獨無依左司詩云邑中有斯人憔悴卽我愆六大傳
曰二與四同功故貞吉同辭二比之曰自內四更其辭曰
外比之則內外字一倒之而遠近上下可掬也象曰外比
于賢以從上也中庸不信乎朋友不獲乎上矣二象曰不
失內辭四象曰從外辭近比曰賢受比曰王不交曰匪人
比外曰後夫九五爲衆陰所比莫不尊親顯比之吉也然
詩云不顯惟德則猶之玄感耳故曰邑人不誠王用三

失前禽三驅坤三爻邑人前禽上一爻合則不故象曰舍逆
取順贊曰位正中而又曰上使中如有自上使正見不誠
若傳所云上應則指方來六比曰輔下輔之也則上爲後
此吉則上外比者凶凶後夫此非失前禽歷爻爲前皆无首之
謂夫首出庶物爲萬國咸寧北建國方无首豈比之利哉
一反而凶卽終來之吉已就剛中言曰上應就下比言曰
道窮就卦言曰无首就爻言曰无終
屯下六卦皆王坎乃坎始震者也坎中故屯未光草需
未顯光比顯矣較有之時乎而未交誠而未化比剛中
也布柔中交孚者也如居其所而衆星共之故曰元
永貞元永貞之辭比見諸彖萃見諸五一澤地猶先甲
後甲先庚後庚之于蠱與也見彖者比蠱陽卦見五者
萃與陰卦陰爲則彖猶在朔五猶在望也蠱五易一奇
萃與陰卦萃化則彖猶在朔五猶在望也即與比四易
一奇原筮不必作再筮之義義原元原筮故无咎神明至
于萃則悔亡華變
詠比爲公侯卦封建古所欽萬國走玉帛一德其顯臨
譬水行無事外內咸乃心所以孚不誠盈金往駁駁彼
夫何獨後聖世舍前禽終來與上應使中意彌深豈無
寒地士懷玉翳幽陰傷哉失行義賤老日相尋

三三小畜

象畜也者養也蒙以養而此易又有畜以畜乎乾而名之也兩畜艮異之學邵子云艮異不交者也非不交畜其自內焉爾異薄於艮柔遜乎剛斯小其名以別焉大象風行天上氣煥輻而未下施正畜義使乾上巽下則天下大行而施命矣故畜猶言乎夫妻反目始則天地相遇矣畜類亦相益之君子以懿文德文乃德之輝懿者畜而有其文也故曰文德所謂尚綱闡然其知風之自乎懿從壹從心心壹德而莫忤周之德其至德文王之所以為文敷異畜曰文德異行則曰武功小畜懿文德大畜則篤實輝光日新其射易淡詠

卷上小畜一

德象畜積也易積乎畜以異而畜乎乾也易小之殊乎充實而有光輝之為大者也小矣易之乎亨傳曰健而剛中而志行乃亨也易亨乎剛中而志行所謂柔得位而上下應之也其曰密雲不雨自我西郊何也甚雨也何甚雨而言不雨也蓋匪紐弗通匪積弗盛故傳不曰利往曰尚往也不曰未行曰施未行也昇令大雨時行必先煥紐氣機則為然否天地則為化蓋以一四贊陽出潛而綱紐斯合者猶下殷而上亘勢不得不畜然也非西郊怨慕而終不雨也詩云朝晡于西崇朝其雨又云其雨其雨與其父陽蓋積斯紐紐斯雨父曰厲曰積正盈其氣而作之爾

爻初剛反之謂復小畜

柔始見經奈何言復故曰復自道也復自道易謂子位坤午位乾一陰之進予復之自也畜非復其道復之自始故象曰其義吉也先民有言曰常人見復于復聖人見復于斯斯之謂乎故畜小非陰也正所以造陽也吉之辭復何咎之辭畜九柔道牽姤之辭也彼易道柔而此易道復一以言乎其進也一以言乎其畜也其進可見也其復不可見也蓋即進以為復故象曰牽復在中亦不自失也爻一牽字象一亦字見與初同也故吉同詩云携手同歸之謂九下三陽皆受畜于四者也三陽有與脫輻大畜二夫與脫輻妻反目之象哉三曰反目上不曰婦貞乎三曰脫輻上不射易淡詠

卷上小畜二

日積載乎則上其既雨而三猶密雲尚往陽制於陰而施未行爾使柔在二則男外女內而交相愛何不能正室之有乾化離三反是家人反身然積之而行可必也故詩云無棄爾輔六淮南子云血氣者風雨也一語妙得動盪周浹之義哉曰血去曰惕出則鬱而未忤猶未離乎其類也故无咎然去與出二字以合志于上故象復申之合志故曰有孚有孚五所謂富以隣三為志未合繁露通圖身云形靜志虛者氣精之所趨四一空似之九有孚學如辭同中孚蓋四五氣氣訴合即謂兩畫之中孚奚不可哉一卦可通六十四正此類也使畜不積而為乎言孚德不孚而為

乎言尚五正剛中而志行此之謂血去惕出也故曰富以
其隣象曰不獨富也風火富家于四風天富隣隣于五
九畜道至上不既盛乎月即婦之辭幾望即貞厲之辭貞
厲之辭所謂尚德載也載即二之脫輻尚即象之尚往積
者施鬱者亡為風去雨還之象此而更求征焉是雲散而
覬雨感已故復申一語曰君子征凶師上小象曰有所疑
征與復反征則疑復則自也素問云月滿而補則絡有凝
血腰上遇雨凝亡

積字一見于坤初一見于升象卦皆陰故先儒多言大
畜畜陽也小畜畜陰也畜不明言復自道平當陰疑之

射易叢詠

卷上小畜三

圭

盛陽復有自故言婦而曰貞厲言月而曰幾望正所謂
積載也積載即升積小以高大即坤積善以大終善易
者從陽見陰從陰見陽故曰知幾其神以是知大畜小
畜皆畜陽也小過大過皆陽過也陽有過陰無過說見小過

詠一陰為姤始斯亦不滿掬時能當是中早已見道復
子非午奚自善正於虛宿所以密雲間文德蔚其蓄要
識雨崇朝昨來先夕煥短轅豈勝前養之在脫輻待看
月載盈何曾婦反目彌信忘象人語言通眷屬畜反日文之拘
爰履不疾
武之受命

三三

象小畜履皆一陰之卦與繼伏故畜兌悅行故履程傳以
定分疏履是節義非履義也蓋履承也坤履順非制也
制傳明言柔履剛非剛柔分節傳剛柔分民志非民分也悅而
應乎乾非截然上下也矧說卦傳曰和行曰不處可見矣
然則象傳何說哉蓋益之日進自上下下始之柔遇有剛
自天非上天下澤而有此悅應乎所謂辨也則民志不可
從之而得哉所謂定也定志者志悅也悅則上下與天地
同流斯之謂應乎乾焉耳詩云雨我公田遂及我私又云
言私其穰獻于公管敬仲云澤下尺生上尺皆辨也皆

射易叢詠

卷上履一

圭

志也成說不可勝者如天澤定分則從私獨如履
踐也易以踐陽極而陰始踐也陰始易之乎亨傳所謂悅
而應乎乾也易悅而應乎乾柔履剛也以柔履剛象所謂
履虎尾不咥人也其不咥人者何也陰生于午乾道乃革
龍德變而言虎首出變而言尾即以前從者而成其踐也
鳥乎反而咥哉柔以剛升正進其退夫乾互乎上亢矣乾在上為老陽非下
濟光明三之一柔正上安所得剛中正而無咎乎故一夫
所以康履也唯天降降在帝左右順之為道者承之矣武
順德之基文玩爻初曰往上日旋一往一旋而履之義得矣
上下辨矣尾虎非危辭而志往皆悅事也雖然舍基德而

易之乎考祥云哉

交初履白三始成故初曰素二曰剛

皆未說未應之辭素履猶言素位素履往无咎猶言素其

位而行也交曰素履象曰獨行獨行願不願乎其外也

下為較履錯之敬同一无咎而履靜于素已東坡詩云問

點爾何如不與聖同憂九素履者初故二曰履道為道者

二故道曰坦坦進以素履故利幽人之貞幽不必山澤所

謂其室則邇其人則遠象曰中不自亂有不為而後樂由

已而非外取也故貞吉王武子孫子荆各論土地人物之

美曰其地坦而平其人廉且貞詩曰周道如砥六武人為

于大君即所謂大人虎變革命而順乎天者也應乾正故

射易談詠

卷上履二

素

象虎之爻貞厲之太玄陰以武取履者正亢極而下承者

也陽亢極陰下象曰不啞人而三曰啞人內者以三迫四

不知弱陰之不足以明與行也乃眇跛之爾象曰位不當

當在五故曰志剛志剛說而應乎乾也九卦以履虎尾名

三四皆言之者四尾三尾之故三曰志四曰志行志行以

和行也終吉吉在終此行始爾故曰愬愬愬從心從朔嘔

輪吐明如月之始甦記曰和而後月生履志行猶華信志

至五位正當為悅應恭同美生明于履其九兌行至外澤

上于天也故曰夫履澤上于天非取天澤定分可知貞履有夫

乃光詩所謂有力如虎所謂孔武且碩者也象曰剛中正

履帝位分明指三進乎五也故象曰位正當三曰位不當位當

則為君為武時為之也然非辨于天人上下悅而應之民

志可言光明不疚哉如截然訓履易五履帝位武恭上履

之終行歸于周一回視而降福簡簡威儀反反不可自考

哉至此勝者能君子不于祥于履元吉在上者其旋也以

大有基之者也履德象曰大有慶非履弗獲辨已然履即

始霜陰大即餘慶坤考正其早辨者也大傳曰變化云為

吉事有祥詩云樂只君子福履成之

水澤之卦二坎為乾水氣也天一之所生也兌為坤水

澤也地二之所化也坎潛育乎物物之中故曰潤萬物

射易談詠

卷上履三

素

者莫潤乎水兌灑陳于萬物之上故曰悅萬物者莫悅

乎澤澤也者雖地升之和氣實本乎天施故素問云地

氣上為雲天氣下為雨又云雲出天氣雨出地氣其言

上下辨矣邵子吟天地有潤澤其降也漚漚為露萬物

悅為霜萬物傷今訓澤為淳漚以稱悅焉

詠履乃微陰始下即天雨霜一朝世悅應愬承其元

豈不樂貞素逢時焉守常因之貴早辨行義孰可忘旋

看稱帝出大慶終考祥何以內不疚光明燭寧若唯彼

一二舊初素谷口志徜徉口回嗟隔流水嗟兌恍恍荷

衣裳

泰

象地天之卦為泰而大衆仍言天地正跌出交字見天地位也其泰交也泰如氣之流而體康然濟亦泰世也義奚以別果第從乾坤坎離之成象求乎則泰猶之天地分也故二云尚于中行則六爻無不融徹第不至一陰一陽之刻定既濟定也故祇云上下交也善玩者正須泰中見濟濟中見泰二傳一財成一思患相遠者蓋泰大來也濟既濟也泰傳天地之宜宜即是道宜如月令幽風職方所紀孟子王道始終之事道則本其固然特使之盡其分焉爾然匪后易以哉后者即乾五之大人造也象傳稱后者三婦復陽陽之始泰陰陽之交

射易漢詠 卷上 泰

交經至此陰陽各三十畫 泰泰交也易交乎泰傳所謂天地交而萬物通也上下交而其志同也然則通天下之志人行大中之宜臨見萬物之情恒何不可以言泰而泰泰也以卦小往大來爾小往大來傳所謂內君子而外小人內君子而外小人傳所謂君子道長小人道消故象吉亨之也辭吉泰至云內陽而外陰內健而外順不過鼓舞以盡辭而快之耳奚得以氣交心交兩分訓哉嗟夫否非無君子也上下鮮交也致君子自別為君子否三不而志所以不同也味夫勿恤其孚閉凍解而淑氣還因以歎泰世多君子矣交初夫天道下濟而光明地道卑而上行此謙之

辭泰之道也拔茅茹以其彙征吉言拔地出而類升於地上故曰征吉升之所以吉南征也以地道南故象曰志在外在外大衆所謂交也禹貢包匭菁茅言泰而進之云爾九朋者坤類之辭復也咸也皆始幾而未離乎類也故一曰朋來一曰朋從至泰則交乾而成濟故曰朋亡曰得尚朋亡得尚于中行乾化而離也坤終喪朋正小人道消勿仍作坤乾看奇中有偶故記曰天地和同象曰以光大也朋從于咸包荒用馮河不遐遺蓋無遠不周無行不濟真家視四海也已三泰方交三而違言無平不陂無往不復何也復非如上之復墮乃復自道食舊德之謂蓋進于陰

射易漢詠 卷上 泰

正復于陽故曰復曰平象所謂天地際也際者左右之介彼不惜其社我得食其福詩云挹彼注茲又奚恤哉勿恤于二曰勿恤自是日中之憂故曰艱貞无咎四詩云翩翩者雛載飛載下則二字妙寫下從之象所謂不戒以孚也易言乎不富以其隣四之不戒正以三之不恤三其孚四以孚爾虛者實者此虛者實之實者虛之象曰皆失實曰中心願故辭同中孚勿恤其孚詩所云自是桃花貧結子錯交人恨五更風不戒以孚東園載酒西園醉也六卦云地天者氣交也五豈猶坤地乎哉素問所謂陽者地之所升升而不已謂之曰天五又其陰之下降者矣故曰帝

乙歸妹猶舜尚見于帝之謂故曰以社元吉易象曰中以行願中以行願傳所謂上下交而其志同也二所謂得尚于中行也元吉同坤五美地交即文在中之謂六城復于隍詩云勿俾城墉也故曰勿用師自邑告命與可用行師征邑國反謙上之辭蓋下濟者消而至於薄又曰貞吝穀梁傳云十室之邑可以避難儉德之萌也泰反象曰其命亂至否四終止則亂既濟泰于是乎既康誥曰惟命不于常

泰內君子而外小人矣魏文靖云在外而心腹是寄不為外在內而情意不親不為內泰君子道長小人道消射易漢書卷上泰三

矣劉中丞云如晝特夜存則道長于夜而消于晝如日一南而萬物死日一北而萬物生則道長于陰而消于陽兩先生可謂善談易矣故陽不但剛如和平寬靜陰不但柔如猥瑣塗飾一切風俗所趨議論所在政事文章皆可見故不獨君子小人而曰君子小人之道詠運至開泰征朋亡轉春淑風雲際一朝德澤光萬族勿恤彼以乎不戒此食福斯成左右裁林芳川早綠佳氣柔且嘉翩翩如可掬穠李降王車斗酒過隣曲盛遊曾幾何告命倏隍復莫慢歎銅駝長安古棋局

三否

象否反泰然大往小來之上先之以匪人見不交所以致否也又先之不利君子貞君子貞焉有不利者正所以決君子也君子雖不利而自有君子之貞大人雖否而自有大人之亨其所亨所貞者何哉象傳之儉德避難不可榮以祿是也以乾不施祿坤不上譽夫辭榮謝祿而僅以儉德完奚獨君子能哉然而君子不能違時也象傳天地不交月令閉塞而成冬吾見冰壯地拆萬物銷隕是天地之儉也天地之不榮也故曰子者冬之貞當二陰之過猶曰獨立不懼二陰之過猶曰不惡而嚴至三陰之否則儉反乎嚴避難射易漢書卷上泰一

乎遁亦可深太息矣象否塞也曷以塞傳曰天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也曷言乎否之匪人也素問人生寅氣交之分也不交則異乎萬邦作孚無以致病療一體之懷也故象曰否之匪人不利君子貞不利君子貞傳所謂小人道長君子道消也彼長此消象所謂大往小來也匪人則人無邦則國非國世寧復有攸利哉故陽來則泰陽往則否君子內則治君子外則亂傳故反其類而贊之也嗟夫天不能旦旦而春不能使時之不否也說者謂善救者不與時而塞寧知不利君子貞者否道也不變塞者君子也交初以三陰象亦連類

故拔茅茹辭與泰同然泰運開而否世隱故一貞字異夫
征者耳征則交而否易同乎吉且亨也猶之困亨也謂
霜降水落而生脈未嘗一息已焉故象曰志在君也志在
君坤順承天之謂一吉字其大來之自六包者陽包陰也
泰外陰二包荒大之也故曰志外否外陽二包承下之也
故曰志君易言小人吉大人否亨觀初小人无小人吉初
所謂志君也大人否亨象所謂不亂羣也不利貞則曰大
人不亂羣即大象曰避傳曰不交孟子獨善其身之謂近
就否亨謂渙小羣爲大羣則是泰謂如入獸不亂羣則是
遁矣六羞者沮縮之辭吝之甚者也恒三或承之羞義同
射易漢詁卷上否二

而及兩言大人也其亡危辭繫于微辭其亡其亡歎詠之
辭詩云桑之落矣其黃而隕淮南子云桑葉落而長年悲
苞桑復葉之謂蓋位不當苞桑位正當九傾者倒也倒否
之體即泰如顛趾出否故象曰否終則傾何可長也辭同
屯上屯雷雨解難此東風解凍先否後喜反既濟之初吉
終亂繁露云春喜氣也故生玩一喜字如瘳之起行原非
一日忘天下也詩云既見君子我心則喜
泰傳包荒不遐遁所謂天地變化草木蕃否象儉德避
難所謂天地閉賢人隱也律始子以天爲紀者也故復
曰七日子一陽歷始寅以人爲紀者也故否曰匪人三陽
射易漢詁卷上否三

以三切近乎陽而連之俾不通故象曰位不當當在五命
至而苞苗何否不傾之有故二曰包承子其不亂三曰包
羞嗟其不周昌黎詩云芒楊大包內生類恐盡藏四四則
否過中矣反泰上告命者有命告命終事命之謂不可榮
以祿者行且難社矣難社猶泰三之食福福難社猶泰四
之翻翻下也故象曰志行易无咎之也志行以行第志焉
爾未入於濟也濟則有命難社者且有賞大國矣泰上告
命道之將廢命也否四有命道之將行命也五休否即休
復之休大學所謂其心休休焉其如有容焉否隔幾何可
坐化而見大人造矣故爻曰吉象曰位正當象言君子貞

同人

象大象以大人稱者，惟離一卦卦稱人者二，為同人。乾為

家人，其皆以離乾得名于交與通也。同人通志不交不

通，則為匪人。故同一君子貞，否不利而利也。中庸曰：仁

者人也。孟子曰：善與人同。又曰：我心之所同然，聖人與我

同類者之謂。大象不曰天下有火，曰天與火，同之之辭也。

傳謂同異之辨，非同而異，明說在離卦傳曰：同人親也。而傳曰：類族辨物者何哉？君

子為子親，則民與于仁。老吾老，以及人之老；親親而仁民，

仁民而愛物，所謂族也。物也，類也，辨也，非夫人之所謂同

歟？內難貞明也，故曰辨大明，則上下親，萬物親已，同人冬

射易淡詠 卷上 同人 四三

日之日也。大有夏之日之日也。象同人傳曰：親也。離卦

親乎同人卦，文明以健中正而應，爾然易不同乎乾。乾六

體以人其氣交而博化者也。乾二德博使化乾二五，則利

見大人，奚弟利君子貞為哉？同離君子正，壯大正惟君

子為能通天下之志也。志也，為乎不同，天下之人也。人也，

為乎同，一人之心，千萬人之心也。吾非斯人之徒與而誰

與此之謂同人于野，亨也。易言乎利涉大川，利涉大川，所

謂通天下也。通天下，所謂乾行也。同人曰：三字，贊歎之辭。

見得位得中而應乎乾者，志焉耳。尊其位，大其中，而上下

應之者，天也。萬世一時也。同人應乎乾大有應乎交初九

象曰：于野，便有渾同之義。二字見坤上六，玄黃之始也。譬

如行遠，必自邇，故上曰郊，初曰門。門者，內外之限也。同人

于門，易无咎，以二之內，象加出字，曰出門同人。又誰咎？孟

子推恩足以保四海之謂，使異門而情隔矣。關尹子云：之

門之黨之郊，見聞各異，和競從之。六五陽雖同，而能為同

者，以二二者何志之通也。通其同，而萬有不同之無不同

也。故曰同人于宗。詩云：宗之君之，猶出于宗焉爾。易客之

象，所謂客道如是也。記云：天地之仁，天地不知也。父母

之愛，父母不知也。二之謂乎？同人通志何無知也？九伏莽

在下之謂升高，出上之謂剛，且自三。詩云：崇墉言言，四所

射易淡詠 卷上 同人 四三

謂墉三，所謂高陵也。太玄陽方陳庸柔進而上，通克至五

乃為克。柔進謂離三故有伏戎于莽，升其高陵，三歲不

與之象。象曰：敵剛難之辭，曰安行，克之辭。若萃則未安上

與，困而後克，即乾之反而後躍，屬而後革。故象曰：其吉則

困而反則也。四乘墉，弗克攻克在五，故四象曰：義弗克三

不與，四弗克，所謂利君子貞也。五克相遇，所謂利涉大川

也。淮南曰：利貫金石而彊濟天下，四五之謂歟？九易大師

克相遇，乾金斷于離，克之謂。繫辭曰：其姤于午，相遇之謂

柔加乾，一陽統五陰為師，坎變而離，一陰大師之謂。中未

即離午。

大至化離 故象曰同人之先以中直也乾中大師相遇言

相克也乾克而柔即傳柔得位得中而應乎乾一辭耳然易曰

號咷也克也遇曰笑也遇曰先日後即繫曰或出或處或默或語庚

子山火入空心膏流斷節之謂也同人先號咷後笑離下

離上故上九傳曰同人親也所謂志通天下者也上去二已

逸故曰于郊視諸爻異乎愛惡攻取之情已象故曰志未

得也如語云修己以安百姓堯舜其猶病諸文王視民如

傷云爾然易曰無悔夫亢斯悔乾離上志未得者歎而不

盈也如謂上虛寄人外寥寥同心則豈君子貞乎

同人二字非夫子類族辨物一傳不墮兼愛之說者幾

射易淡詠 卷上 同人三

希吾人于民物原非一息不相貫然而愛由親始故中

庸曰仁者人也親親為大有子曰孝弟也者其為仁之

本歟宗族稱孝鄉黨稱弟以及公卿之交至于保四海

育萬物率天下以仁無之而非是而未嘗不與人同耳

易同乎人以性也者天命焉者也性無不同而人不皆

率也故傳曰惟君子為能通天下之志

詠大宗表同仁乾剛渾初闢匪明不有誠觸物寧心惻

故知危乃光入井困反見天則所以終安行敵剛在柔

克號咷與笑言無非剗火力金斷萬化融蘭芬如可即

苟昧類辨情將為一本賊博濟欲于郊聖也志未得

三大有

象乾在下生王之氣也加震離艮三陽于其上則益盛昌

故大斯名焉畜而有有而壯浸假而以與兌行則大者過

也震少陽故壯艮太陽故畜離體陰而用陽火正德中故

觀象以天命天討屬之然非剛明之至能幾乎故大衆火

在天上也過惡尊位揚善大中順天下應休命上應下四

字五剛之事上四字一柔以之一者新氣昌黎云虛以集

其美盈以去其惡也嘉記中未大者至此大中積善者至

此揚善過之揚之猶夫順之休之一天而已矣書云受天

明命以有九有之師愛華夏正象大有傳曰衆也雜卦

射易淡詠 卷上 大有

衆易大得衆而有大有也易之乎得衆而有傳所謂應天而

時行也同人應乎乾而有則天矣同人乾行而有則時矣

為日斯中而照無不徹此合天地之盛德尊嚴之氣而一

之者也不第得位曰尊位不第得中曰大中傳特表其德

二字視文明以健者非勝之以剛乎較同多胡傳乃曰柔

得也則之柔也其虛中光明盛實其發皇天休震動是以

元亨見萬有不能盡其辭也非以有之時莫非自天祐之

哉天且祐之而況于人乎則履信思順尚賢一傳豈侈富

有之謂大業中庸大德者必受命必得其位必得其名者

也爻初无咎之辭止之正與交害反益出无咎則氣交

而畜濟所謂交害也。无交害猶憧憧之未感害以五始交孚而初猶遯焉耳。故匪咎匪咎。象則无咎也。書云厥惟艱哉。思其艱以圖其易也。五日象若曰。易無交害以初九故深贊之也。九象則无咎初之謂也。乾二剛中可任重者。即可致遠。大車以載有攸往是已。易亦曰无咎。蓋時行在五二猶積中。積中慎往也。不慎能無覆乎。莊子其積也不厚則其負也不力。故无咎一言方見積中不败。不得曰克勝厥任。何咎之有。三下四剛皆持之以應五者也。則皆宜无咎。而九三不言者。以用亨也。无咎內辭上下之際。明穆交通。積中者其香始升矣。五尊位三居下體之上。故曰公用射易渙詠。卷上大有二

亨于天子。小人弗克。小人弗克。公勝也。亨者揚之謂。克者過之謂。曰亨曰克。實者虛之。大有者。化成天下者也。亨氣象曰。小人害。即初無交害。害字。有反對師上小人詩云。出車彭彭。又云。四牡彭彭。為強盛之辭。下大車以進。似之。而為曰匪其彭。又易无咎。傳得衆而有大有也。象坤克則畫畫尚離。而為載為用。莫知其然而然。象曰。明辨晝。辨物正其博化也。行交博化則失其連亘之剛。奚其彭哉。六太玄曰。屈道致信。南為致信之極。則象所謂柔得尊位大中而上下應者也。爻始出吉。象所謂信以發志也。交如不待交也。故曰孚。威如不用威也。故曰易。易而無備。

正見信以發志。中庸不言而信。不怒而威。于鉄鉞也。大中無備。反中未大。設險。此化而離被而坎。記曰。威火之神也。易火加于午。五之謂。上上九。自天祐之。吉無不利。書云。惟天祐于一德。是也。然須知象意。五厥孚交如。以上祐。猶鼎五中以爲實。以上節。家人交相愛。以上反。皆將頂門一覆。止橫大傳故有尚賢之辭。象曰。大有上吉。謂吉以上也。皇甫松云。皇天后土。力造化生此身。

卦莫盛于過。惡揚善。與自強不息。兩傳飛龍在天。與厥孚交如。威如兩爻也。故知大有即乾五。高明柔克。乾華而新于離焉耳。所謂利見大人也。顧過揚之辭。震厲莫射易渙詠。卷上大有三

加焉。而曰順天休命。又何安貞也。大學平天下止一矩。矩之道。惟仁人能好人。能惡人。同其好惡。正不拂人之性。則五之威如。一恭已正南面而已矣。曆象天周皆南。以運而大中二字。通易即黃中通理之無不溥周者也。惟易

詠文剛皆乾行有獨威。神王時哉。明命新一火表天上。比德衆雖共。此坎泰亨朋儻喪。泰乾何能大交。孚龍飛此其狀。祐喜厚包。懷助看盛車。兩舉體得大中。天周渾南。觀也。賞譽多休光。礫揚氣亦暢。始知王者權惟義。竟仁量。同人仁

謙

象一陽之卦復曰剛反比曰剛中豫曰剛應師曰剛中

應剝曰變剛獨謙不言剛以艮成而歸宿乎坤止而不

其剛耳謂謙不貴剛者非序卦傳有大而後能謙也故繫傳曰

之至厚者冬氣也所以終萬物也大象地中有山何哉

司農曰山體高今在地下高能下下謙之道也一云山出

于地上末耳没于土為多皆形論也蓋山以澤損澤升則

畜地中藏山為敦化正與山澤反地山育山澤化傳所謂君子裒

多益寡猶以上益下為止故象曰下濟象曰平施下乃所

為平也則謙若中權故曰稱物書云惟學孫志孫者溫密

射易漢詁卷上謙而非凡異也象謙下也說卦傳謙以制禮語云

謙象所謂天道下濟而光明也曷下濟而光明濟為氣交

之分抑乎三而稱平焉爾三四之間方平顧君子豈有心

以下人哉正不違其則也雖勞及萬民功共天下不矜不

伐繫傳所謂厚之至厚之至象所謂君子有終也艮上以

謙者以謙之道尊而光卑而不可踰者也為傳自上下曷

早之而尊之記云登高者卑者也日章者闇者也推之虧

益流變害福惡好何非天地神人之自然哉則第以不及

者驕過焉者靡律謙猶淺之乎言謙矣父初艮下兩陰

初九下故曰謙謙君子謙謙實皆正考父一命而偃再

命而僂之謂易象曰卑以自牧蓋致柔事氣為益寡之始

也卑牧曷曰用涉大川利涉者以能止者也由卑而然不

言利而言用正以守其位而厚終焉爾則禮由之崇卑也

云乎哉六致謙者三也二承之上應之故皆曰鳴二虛谷

山下貞吉者氣奄而音開故象曰中心得中孚二氣奄

鶴在陰象亦曰中心願泰四象辭同亦三陰翮其下來也

屬于陽曰號和于陰曰鳴火之化鳴笑之象也五行九

傳曰坎勞卦也萬物之所歸也艮歸厚陽止乎陰即終坎

故曰勞曰有終曰君子乾三夕惕為反獲為實之稱繫

射易漢詁卷上謙所謂敬老陽而尊成功也吉以羣陰所歸故曰萬民服視

師二懷萬邦進乎壯老已師一陽在二謙以三得名故三

與衆同辭六四五皆言无不利以行坤也行非升虛乃撝

而下故曰撝謙撝之者大象所謂裒多象所謂地道變盈

而流謙豈有意高下之哉故象曰不違則也不違正坤之

順語云恭而安也大傳致恭守位世以氣岸峻絕翺翔千仞視君

子者不知君子者也下三爻為下濟為益寡故俱言吉上

三爻為上行為裒多故俱言利六不富以其隣辭同泰四

謙與泰皆上三陰也一曰不戒以孚一曰征不服何哉

乾交乎坤善其孚艮止乎謙惡其盈也五利用侵伐上利

用行師皆以上盈猶四橋之之謂也五征不服三萬民服亦足証以其隣之義上三上俱言鳴謙而內外異者上遠乎三故象曰志未得上亦良與二中心得正相反月令以征不服詩云服彼遠方曰利用行師視侵伐則衆矣曰征邑國視隣則遠矣同利用而象可之者以上猶之乎多也禹征三苗而益贊曰滿招損謙受益正所謂勞而不伐福謙于有終者也

一剛艮于五陰厚之至也勞謙之艮即勞乎坎之坎剛象即終日之乾三即乾必通于此而象始光光交攝矣

說者疑謙而奚及于侵伐行師不知此即所謂惡民之

射易淡詠

卷上

辛

惡也惡民之惡猶之惡惡臭之惡誠意章所謂毋自欺也毋自欺此之謂自謙象傳曰平施大學曰絜矩中庸曰忠恕吾稱心而施之所謂平也若以福害好惡爲見毋乃自欺而去天地神人之謙遠矣

詠謙非抑損名寧論多與寡當其所施平乃見天道下

好惡毋自欺福害爲誰寫三復聖人辭情文何灑灑地天

盈把以是厚有終功成惟一馬民即因識古連山勞苦

真長者

豫

象雷在天曰无妄在地曰復畜斯厚厚斯震所謂感而遂

通者也大象雷出地奮出雖在四而奮則自二故象曰出

地衆曰行師師剛在二其吉之先見者也所謂豫也

則四即震之初畫故大有得與震遂泥別居陰爲泥先

王作樂崇德殷薦上帝以配祖考此大合樂極于九變

千九故震九變而人鬼禮矣此之謂殷薦此之謂象成蓋

網羅滿盈而和者也于外雖然記所云生事畢而鬼事

始矣地雷衆曰見天地心雷地衆曰天地如之心中也如

和也樂由中心忠也如心恕也夫子之道忠恕而已矣孟

射易淡詠

卷上

壬

子曰強恕而行求仁莫近焉地雷象豫傳曰殷也

易以殷氣盈而暢達也雷舊訓和樂同于萃順之世則悅

勝而無震氣矣蓋豫若早計象以言乎其奮也故象利建

侯行師是已亦一陽統夫奮者逆幾卦順以動者何哉

至而至因應自然謂動而未嘗動可也所謂順也然和

祇順動之斯和聖人之樂出于憤無敵國外患者國恒亡

鼓天下而偕樂天下所謂剛應而志行也至曰順以動故

天地如之則豫之時義大可勝贊哉天地非無盈虛日月

不過而四時不忒聖人非無誅賞而刑清民服者惟順動

故也使動作擾而民風哀將能豫乎哉爻初象言窮皆

上極之辭然豫初即曰窮凶何哉蓋極地雷者而雷地雷其大壯初志行在四幾于二初之有其鳴是瀆也淮南子曰先唱者窮之路也東坡詩云昔我未嘗達今日亦安窮蓋亦初辭擬之也其濟在下故上鳴豫未得六四出地也二地中也介如石貞吉初三有不發一發而莫之禦矣故曰不終日行即見四或疑二坤也易坎辭不知坤至柔而其動也剛故傳曰知柔知剛于柔如雷水作解其二坎雷出地奮本二出故曰知幾其神乎夫能以坤見坎二以坎見坤二立象亦不足盡意矣三二以幾發者也幾發者不待瞬動故曰遲曰有悔不終日豫遲不豫也初鳴凶先唱

射易談錄

卷上豫二

聖

三盱衡遲顧二介之而有其奮也故二象曰中正三曰位不當則二之于初于三唯幾是以故繫二曰上交不谄介下交不谄初九玩下三爻之象之辭而可以識四志大行焉爾易大有得行字奮以朋盍簪也朋盍簪以一貫五若爻之合于簪豫所由也去舊金矢皆使存雷則億喪而四不遂泥乎然勿疑之辭既濟四猶勿憂之日中則見勿恤之天地際不復故雜卦傳曰謙輕豫忘夫子早幾之矣貞吉者豫之者也貞疾者過之者也豫為殷盛正衰微也書云王有疾弗豫弗豫疾也不死不窮也雷入則萬物皆死

窮道前定也易曰恒不死日中未亡蓋貞者恒之道也渝所以為恒也震五事在中大无喪復剛反朋來無疾豫乘剛朋簪乃疾六上地風上冥升雷地上冥豫蓋日終則冥與不終日反太玄所謂出冥入冥新更相續故象曰冥豫在上何可長也成有渝謂盈輒變為震之于躬反艮之成始故无咎辭國語弗震弗渝脈其滿膏詩云敬天之渝無敢馳驅曰成曰渝如春秋求成之成渝盟之渝

射易談錄

卷上豫三

聖

復初曰不遠復豫上曰成有渝繫傳原始反終乃知死生之說然五曰恒不死象曰中未亡何哉夫不死曰恒正聖人大常而已蓋自古皆有死盡其道而死者正命也夫子云夕死可矣可矣二字死而後已之謂朝聞道者仁以為己任也第大事生死而舍求仁其奴于死顏夫子皆謂之仁異乎所謂考終命哉考終命者不貪生不怖死也不立巖墻之下不貪生也戰戰兢兢啓足啓手不怖死也詠雷行本无妄其危光乃始始復盤桓難久屯介石奮之起四出故由師宣和暢無比大樂薦九成盡簪集眾美日終寧悔遲渝變恒于此聖人知大常生死聊爾爾一笑天地如詎為鬼神使大哉順動辭率性而已矣

三三隨

象震艮之反乾之新氣也自子復而丑寅鬱而為雲雷屯

奮而為雷水解至云澤中有雷則凡潤澤動盪氤氲溥博

生化所在皆雷也舊訓雷藏諸澤則與地中有雷何別故曰官有渝曰交有

功大傳神德行是也蓋兌化則震寔天地一氣澤中有火義氣

即用是體象傳嚮晦入宴息舊訓兌正秋雷始收聲不知

隨者不收聲于消亡之日即入息于動悅之中宴息非入

此室處即乾之不息而隨其與時偕者耳不然君子自強

不息茲胡云息哉東坡養生訣與息俱出與息俱入其名

曰隨東方曼倩云隨時之宜無有常家廬山諸道人詩未

射易淡詠

若兩俱冥二偏卦始見經象隨傳曰无故也無故

曷謂無可無不可也曷無可無不可乎隨也卦剛來而下

柔動而悅爾夫震剛而上者也剛至剛而行之以柔渝震

動而休之乎悅則交相用而無自體故象冥之曰无咎也

元亨利貞時也无咎則四德不可見非遁非止官止而神行

神動而天隨是藏用于用而不可正名之耳爻明交功凶

有獲傳所謂大亨貞而天下隨時重贊隨之時大矣哉見

隨者時也隨時者時措之宜也君子之時中也以天下應

天下而豈身與世相為陸沉者乎神無方而易無體隨盡

之矣爻初官者主之謂帝出者也帝變官有渝正接上

成有渝謂震變奮躋而安行也象曰不失曰從正皆贊其

隨贊其渝也時也故初即震之吉而加貞焉此王跡息而

後聖功著故傳曰嚮晦爻曰明道曰出門交有功人知王

赫斯怒震也不知天將以夫子為木鐸亦震也六隨不得

訓從玩爻中三四言隨初上言從三陰皆言係分明宜從

而從宜係而係猶物之入權而我無與焉二曰係小子失

丈夫小子謂初九丈夫謂九四一係則一失故象曰弗兼

與東坡頌取與則同如四方空六係丈夫失小子辭反二

初剛在下四剛在上也故象曰志舍下蓋二係初上係五

所謂剛來而下柔動而悅隨也三雖係四柔下剛上故三

射易淡詠

曰隨有求有求而又曰居貞則求豈其求得豈其得故善

利者善隨者也然同一貞也言得者柔可求也不可有獲

者剛宜乎也九夫隨之云者無我也而烏乎獲哉隨則道

獲則器也獲匪凶其義凶反有獲則為有孚有孚視初為

大其交而不有其功故象曰明功明道也當時栖栖轍輶

而七十子無思不服有孚在道十門以明何咎之謂歟九

爻言交者有矣不得謂之孚也言孚者有矣不得謂之嘉

也孚于嘉吉與有獲反蓋隨無自體者也震之渝離之革

皆變和以兌故革曰行有嘉隨曰孚于嘉至孚于剝而兌

消矣象曰位正中五和之達于天下者也大舜舍己從

人樂取于人以爲善之謂也三言係上獨曰拘係

且云乃從維之震消歸于兌象曰上窮上匪窮猶歸藏而

外維中通則引故曰王用享于西山外維係內歸藏自此

而北則爲維心之坎動于東北又維有解矣然形維則心

亨交功者復壹德昌黎云惟乖于時乃與天通詩云聖敬

日躋泰假遲遲

隨卦之歸魂鄭夫以震往兌兌來震澤生而雷死爲渝

然隨義未洽象如兩在體則渾冥不得以生死往來定

名之耳如滴水盛兩通之氣始出納如壁蜂風面承之

吹無南北故先輩曰背北嚮南非停北之謂嚮南背北

射易淡詠卷上陸三

非至南之稱知當體是南爲一真去象曰入爻後言出

爻言明象復言噦如呼吸然總謂之息息出入如生滅然

總謂之息滅息夫是之謂隨无咎而已宣尼曰丘也東

西南北之人也故隨者圓義也

詠澤雷萬化神唯變看帝力一性徧乎嘉昧者滯形色

在道與爻兼交功不自德所以大隨時從正往無適時

兩在兩俱實何失復何得始知通體南出門殊背北密

窺无咎辭四德亦放息无咎義藏用妙歸魂死柁中琴

瑟天生御于下乃在斯文不在斯世

三三

象序卦傳曰繼者事也東坡云繼非事也以天下爲無事

而不事事則將不勝事矣繼之所以爲事也此推說其理

非象意蓋繼於文繼血象繼蠱血夫物閉鬱則生蠱蠱生

即鬱通以外止與內傾所以成蠱覆者致沉者振即所以

事蠱害氣也即生氣也故蠱者即體即用即病即藥一往

而後有事也大象曰山下有風程傳云風遇山左氏云風

落山玩象乃山畜風爾君子以振民育德不第以風振以

山育即以其育之者振之振民象利涉天行中庸所謂不

動而變無爲而成又曰誠者物之終始象繼傳曰飭也

射易淡詠卷上陸一

傳易飭乎繼說者曰繼則必飭也使飭繼而竟謂之繼

可乎傳曰剛上而柔下與而止止氣是誠繼之爾傳不曰

繼治而天下亨而曰繼元亨而天下治一語爽然矣天下

治所謂利涉大川利涉大川所謂往有事往有事上事

事也往有事皆上不事之又發先甲後甲之辭即終始二

字天不言而四時行在異位中民成始成終其爲事

先甲三日後甲三日如月令先春三甲爲日始而革即庚

也故庚爲无初有終而甲爲終則有始言三說卦名一

字貫制復不事不可見高第見諸往有事之天行也剝復

行言天爻不日事繼曰幹繼若本之云爾蓋貞固者良

也父之母之者也有子與也下承之者也不知其子視其父全重在不事之良故曰考无咎考父有威无咎良辭屬即良厚終終吉即教良吉屬終吉不於其身於其子孫也故象曰意承考初三五皆曰幹父獨二變父而曰母四變幹而曰裕裕說謂二陰位母象則六四易又稱父此則象義不在剛柔蓋與氣與陰二位下中母之者處其知育而不知振也故曰不可貞象曰得中道同于畜牝之隙如與難交疏則利女貞良與不交則幹母之蠱不可貞三有良與宜无咎者也以不三與初同初无咎屬終吉也三有悔終无咎也三進于初故悔加于屬曷有悔三與之上也射易淡詠 卷上 二 柔

承而斯為善繼云爾九五爻皆言幹蠱唯上不言曰不事王侯高尚其事蓋五爻皆下承而化上所謂不事非不事高尚其事也象曰志可則言功豈從王建侯以有事為事者可擬議設舜無為而治中庸為恭而天下平之謂舊訓上九為事之外以箕穎子陵之風當之非良義不有幽人之貞在乎乾三夕惕行劉會孟問魯道人易如何讀讀安用道人不對劉笑曰具是矣即他日或曰香未消且共坐一卦氣去有病漏下重者筮得蠱二問客曷為不可與客應之曰谷氣多痺余因笑若然將休復之吉則衍氣多仁由願屬吉則射易淡詠 卷上 三 柔

以燥亢而外機于重剛耳然沉幾不能終闕也故有曰小无曰大彖曰終无咎不第決之且若果之昌黎詩云中休事未決小挫勢益倍四與重以良鬱幽之氣多矧四猶中處不得謂之幹而稱裕矣非艱遜乎蔚也夫力必畜而後作故象曰利涉大川則四之往見吝象之往未得猶不如舍之幾三固孚之裕耳初二不可貞宜振四往見吝宜育五六幹父用譽舊訓謂善則歸親能委曲論親於道者也玩振與育之傳則承之者如影之答形考无咎而五用譽良篤實而有輝光之謂也五近良故象曰承以德與在初故曰意承一譽字其責之束帛願之施光皆止于蓋剛以柔

石氣多力其人天且剛則暑氣多殘飲食宴樂則雲氣多靜然引類而推莫不趣合如卦中先甲後甲考即先甲之謂子即後甲之謂考而甲即可庚而母諺云甲常晴庚常雨何非易訓哉須溪云玩象詠畜德英盛良一氣成始終何物嘔其實實者猶如血浸蠱天地之道震震如一而二而三大哉蠱即事春至動以風春風也悞云退藏密正爾密斯通何哉律生子恃此母道中者往知利育失振奈貞窮從王與建業時及亦倥傯不有平天下唯看一篤恭

三三臨

象臨與觀反皆三二陽臨下臨故曰與觀上觀故曰求

傳九家云二陽者臨觀之魂術坤先皆故應咸以神用也

然觀陰卦也臨陽卦也陽開于卯開于卯象辭八月有凶

意近是大象不曰澤下於地曰澤上有地如天在山中之

說蓋澤出地氣先為氣澤地氣加于澤上露生泥泥則淪決無

垠中肅下故君子教思容保一如地澤之于無窮無疆而

已曰民曰教與觀傳一也省方觀民至下者言容保教思

至上者言中庸惟天下至聖聰明睿知足以有臨也寬裕

溫柔足以有容也古三卿授策曰如之何其憂之也敬戒

射易淡詠卷上臨一

無怠慶者在堂平者在閭象臨傳曰與也雜卦易之乎

與詩所謂臨下有赫雖高卑遠邇莫不與之以照臨者也

顧卦剛下而柔上說者遂疑非上臨下之義傳又易曰說

而順耶不知下之二陽其光被而柔中于五者正大君也

此神感而神應者乎故剛浸而長之辭即益傳所云自上

下下日進無疆陽下于陰而後澤通地上也故一陽以始

幾而言復二陽以感至而言臨所謂天地之道變也天地

之道寢浸長者亦浸而消故曰至于八月有凶雖然說而

順剛中而應者寧有消長乎象仍乾四德所謂大亨以正

而已矣則之長之消進退不失其正者爾爻初二兩

陽兩和咸咸兌所謂日月在天而所明在地則天之臨

于地者豈形哉一默感而已故雖卦傳曰與有先民者也

先非以說與非以施語曰臨之以莊是也觀射父曰神以

精明臨民者也象曰志行正同于屯初也動險故居貞臨

說順故貞吉九咸同於初知應乎五二其上帝臨汝乎吉

无不利者正五大君之宜也象故曰剛中而應象易曰未

順命蓋下濟者天之道也臨二陽正柔下者順承天也柔承

八月有凶之謂也大壯剛柔與臨正反五无悔象曰位不

當兩贊別發象中之意六其悅之辭悅兌之辭也臨節內

射易淡詠卷上臨二

卦皆兌其在節則亨其在臨則易无攸利蓋節險在前臨

順在前滋其矣故象曰位不當憂與悅反既憂之便是節

和為貴不以禮節之亦不可行故曰憂則无咎緩乎八月之消淵明詩云

和澤難久之謂也六人見天之下澤也不知澤原地之所

升至四當上下分相臨際也故象曰位當位當所謂至臨

也四曰至五曰知乾傳所謂知至至之繫傳所謂不行而

至故至也而猶曰无咎初二兩吉其咸臨四上兩无咎不

顯亦臨者也六大君者乾辭也知者乾事也易言諸坤所

謂之宜也知如舜其大知也歟宜即用其中于民故象曰

行中之謂在諸爻無行不與五其順帝之則而已則兩咸

之吉之利亦五臨之宜之者也。否則執中猶執一也。非夫
子而能制義乎。故歸之大君。上六敦復在五。敦臨在上。復剛
長。下一臨剛浸而長也。上二上為厚終。故吉同。敦長而元
咎之辭。亦長辭也。故象曰志在內。反在內所謂下臨。故不
以獨遠陽而志歉焉。蓋有窮者教。教之思則無窮。有疆者
民容保之心則無疆。復教五。凶十年見上。

中正正中之義。誠明明誠中者。命也。其天則正者。道也。
其天行。于思子曰。天命之謂性。率性之謂道也。繼乾坤
為屯。初象即曰。志行正。蓋盡于兩。出二乾二即曰正中。
則一中其潛乎。蓋中非死板。行正即中也。以中即潛也。

射易淡詠

卷上 臨三

奎

中正二字。順行之即性情。逆言之即性命。如同一大亨
以正臨。剛浸而長。則曰天之道也。其情處无妄不祐何之
則曰天之命也。其命受舍天則惡識所為。天行乎哉。語曰
不知命。無以為君子也。君子者。畏天命者也。故繫傳曰
無有師保。如臨父母。明於憂

詠有赫。豈剛陽臨下。祇神示執象。莫通微。五柔乃中一

感見地二。咸以前塗順以卦。兌悅憂乃節其至。不然縱

天放。敦難消。且易常恐寒露零。白髮非春事。空沐化無
疆。蹉跎負教思。况道足有臨。大君方睿知。

二二觀

象觀二陽。寧處於上。象陽老而實。德成而刑。為四陰之所
仰。故傳曰。下觀而化。然陽在上。而不下。為否。矧又一陰進。
反致化者。否定于位。觀動于冥。故劉儉言。觀象而觀上。則
言大觀也。王制。太史陳詩。以觀民風。修其教。不易其俗。較
常德。行習教事。此尤為默感。是神明之用也。故君子省方
設教。一風行地上而已矣。先儒謂觀辭。不取陽消為義。夫
下觀而化。即陰進而順休。上兩无咎。正陽退而藏。密詩云。
不顯惟德。百辟其刑之。繫傳曰。天地之道。貞觀者也。彖取
祭薦之義。以顯語所謂其如示諸斯乎。彖觀示也。易示

射易淡詠

卷上 觀一

奎

乎觀。傳曰。大觀在上也。大觀在上。所謂中正。以觀天下也。
中正以觀天下。則肅乎一正面。而下無不化也。動于聲臭
之表。而莫知其所以然。猶天不言。而四時行。聖人不動。而
變。不言而信。故象曰。盟而不薦。有孚顒若。非順而與者能
幾乎。卦為六畫之良。故冥其四德。象無四德然不曰止而
曰觀。有神相喻者也。需位天。與位五。皆曰正中。正中華變
之辭。此上亢。而仍言中正。神乎者。不俟薦。化者。不用施。爻
兩言无咎。深恐省密。有目擊道存之見而已矣。故傳曰。神
道設教也。正以神觀天下者也。爻初其道光明者。艮止
者也。二陽象艮。而中正者五。故近天子之光。惟四為得初。

遠而下故曰童觀觀之童猶姑之羸音尤在小人者反
正君子以老陽寤退能化而不能施耳遊四君子吉小人
反正相故象曰小人道較音少一長字觀止也六闕觀猶之
肝豫門內而窺門外之辭初初之故曰童二內之故曰六
詩女曰觀乎薄言觀者孟子容光必照之謂夫不出戶知
天下何遽作閨閣之貞象曰亦可醜醜而曰亦惜其殊干
尚賓也然初二未嘗不在下觀而弟未化焉爾六進退與
之辭也觀我生五之辭也三當上下之際審念一惟手中
正是觀我生為進退者也孔子可以進則進可以退則退
伊尹曰吾豈若於吾身親見之哉象曰未失道較姑之柔
射易漆詠
卷上觀二
道牽否之小人道長未之或失爾孟子曰士不失道六利
用賓于王犬觀在上也觀國之光利用賓于王也不言臣
而言賓不言事而言光正顯若不薦之謂婦下與美董子
所謂高其位見其光爾象曰尚賓象曰盟薦語云出門如
見大賓使民如承大祭其四之謂矣九中正以觀天下者
五也觀字非弟言為民所觀故又曰觀我生象曰觀民我
不用觀而下民自化故象至盟而不至薦記所謂大觀無
象而以下觀者有其象矣故五上兩陽不言大人而皆曰
君子不言吉而皆言无咎坐忘而坐照焉爾九上與五同
一大觀在上也爻易一其字幾于無我無生若五猶示神

觀而上則杜德機也蓋已上者已亢也故象併不及民宗
猶乾上貴而無位高而無民之謂曰志未平正退救而不
盈也坎離坎不夫艮異不交者也以觀而化猶得稱无咎
稱君子浸剝而坤則賢人隱矣故被其風曰君子惜其隱
曰賢人
古人七日戒三日齋交于神明不在既灌而往舊謂既
不然故象曰盟而不薦有孚顒若正聖人與民相示
于幽記所謂百物昭明于上使人悫然肅然以為雲中
下者此觀之以神用也至云以神道設教非古之教之
刑盡可設而不用如悅而忘死勞而不怨民之由者正
射易漆詠
卷上觀三
自不識不知是即所謂神道耳後遂奉是一語為禘祖
迷怪徵具賢者不免惑世莫甚焉蓋艮義聲臭泯矣敬
於无象嚴於无形以教顯神正指化大觀在上五上兩爻也
一陽曰
觀象
詠剛德當寢陰遯與避先半二陰曰道此易有斯乎
反言乎顯若神不薦回考去聖人流風百世善常時已然
存知豈墮聞見聞知闕女及賓王相求意繾綣天視自
我民體用方成片下化寧俟施施陽唯憑一正面
而何似天台禪寒山坐止觀明德于天
下不過知止

噬嗑

象大言言刑矩者五皆主離洪容齋以為文明表獄非徒吏所能治言雖美非象意也蓋乾陽始乎坎而極乎離始乎教養而極乎刑獄坤坎辭多言教養明動章而德下衰所以三辟之典皆叔世也顧中有物一辭象具已然上下剛奄火鬱則自焚噬嗑所以折亢也大象不言火言電不曰雷雷曰雷電易一字倒一字便天威震赫先王以明罰勅法明勅之於先而使知畏則法令者所以生天下而作新民非董董斷獄為長者也豐致刑象曰雷電皆至噬嗑著之刑書象曰雷電合而章淮南子云合如雷電解如風雨火在上日在下

射易淡詠 卷上 噬嗑 李

明謂火在下曰致刑著 象噬嗑齧而合也易齧而合物今曰先王用刑曰君子 象噬嗑齧而合也易齧而合物有間必齧之而後合傳所謂顧中有物曰噬嗑也何亨乎噬嗑傳曰剛柔分動而明雷電合而章爾然則剛亦不吐柔亦不茹分之乃以合合之乃以章至此確攘之暢氣宣焉所謂柔得中而上行也夫柔進而上行尊位者大有正位者鼎有鼎皆以得位乾與之上此雖不當位之一辭爻爻乎火烈其揚震動故象曰利用獄也雖然齧所以通問耳問不第如一夫作難讒構中起彼學眩于多岐業債于僞志交携于末路功急于宣成猶之乎以間也正不可無艱貞以決之耳故玩易通其意而不可勝用矣 爻九按爻象皆兩寓

噬膚又曰滅鼻噬腊又曰遇毒噬豚曰得金矢噬肉曰得黃金上句言噬下句其噬也初上兩剛職順故俱言校校械也故上言荷下言履上言滅耳下言滅趾滅趾故象曰不行不行猶隨初之淪震變其用已故无咎六噬嗑之動順道也皆以艮用震者也則即噬即滅以藏其用焉耳矧在三陰宜无咎者也二易以噬膚滅鼻然上下兩剛宜稱滅也二易亦言滅象所云乘剛也乘剛滅鼻遇剛天且剝三亦元皆火贖鬱而遏其化爾素問云營氣熱肘鼻在而遇難 皆火贖鬱而遏其化爾素問云營氣熱肘鼻在壞而色敗三二以柔居柔故曰膚三以柔居剛四以剛居柔故曰腊曰腊遇者柔遇之謂毒者遇剛之謂遇毒睽見射易淡詠 卷上 噬嗑 李

惡之謂熱則毒火化則兩遇毒故小吝象曰位不當即傳雖不當位也三五兩无咎正藉四一爻以節其明動而致其章爾楊子云始皇之噬士猶腊肉也九四一剛開尹所謂為梗為翳者也猶列其資之於民非此問何以致緼故爻曰利艱貞吉大畜利易象曰未光未光所以利艱貞以厲之耳五出厲字其危乃光也噬乾豚艱貞之謂得金矢利艱貞之謂則四之艱噬嗑之所以亨也四艱貞燥金未克六四剛以直得金矢是矣五易以言得正以得四而當五得四四艱貞繼至五曰貞厲四金矢華于五曰黃金陽華四乾而陰四乾

未光于艱无咎之辭象曰得當子厲昌黎詩云毒氣燦體

黃膏流武侯云違覆而得中是棄瓦礫得黃金也九上一剛

橫上故曰荷校滅耳滅耳猶大過之滅頂也過亦初震體

象曰不行以剛上離體象曰聰不明然上之所以凶正以

離加乎震上而靡當也柔雖不當位太玄所謂戴威滿頭易初

而與則柔進上行耳目聰明矣鼎象辭

總六十四而括之乾噬嗑无妄即亢位也繫傳曰惡不

積不足以殺身亦就不知悔者言之耳如妄象曰匪正

有眚之謂蓋卦卦爻無非復一仁之所變然曰惡曰

凶者蓋因位之所居變易以告人耳故子曰不占而已

射易淡詠

卷上 離三

宋

矣知占或云象如入金束矢昔有成訓子盍盡以虛象

擬之噫陶之采菊東籬謝之池塘春草尚能取象目前

托意言表矧妙萬物而為言者哉悟微卦畫辭告寓言

詠雷何具揚燿光由屈鐵上下中懷既鬱煩上下亦

橫絕曲成雖靡遺奚暇及齒決不見合而章賴茲一剛

烈天道自北南世變日以劣傷哉教思窮過惡五刑設

毒矢與鬼車誦妄生積熱亦回看勝復行火化聰明

淨水雪

三責

象大傳云分陰分陽迭用柔剛卦六位而成章則凡卦皆

剛柔皆錯綜則皆文也故天下文明文在中之辭早見于

乾坤之二五矣獨文責者以大象山下有火艮為實而後

輝光耳且火以止蘊山禽聲采皆火組畜煙交霧橫品物咸章觀象

以明庶政無敢折獄止而明君子豈歉于折獄哉唯用其

明于庶政則訟簡刑清謂之無敢云爾語曰禮樂不興則

刑罰不中文之以禮樂正所以明庶政也不曰文曰庶政

者古人之文章即治具也子貢曰見其禮而知其政公叔

文子之臣大夫僕與文子同升諸公子聞之曰可以為文

射易淡詠

卷上 賁

宋

矣象賁傳曰無色也無色易之平賁傳曰文明以

止也止非塞之謂節之也剛柔分而並矯其偏不亦彬彬

乎質有其文哉故傳曰柔來而文剛分剛上而文柔文柔

文剛之云大傳所謂通其變也通其變遂成天地之文變者時也文

者變也時變于上而化成于下所謂天文人文焉爾傳獨

以人文表止者見上之止即天也故兩曰觀乎以上艮有

止觀象故化成曰天下明矣然賁亨利往也獨小之以前

止也蓋利有攸往者與上典之明小利有攸往者大得志

于止也明與止非兩也堯之欽明文思君子之闡章敬也

其止也淡也簡也其止也則不見賁而見白是之謂無色

也夫。〔爻〕初舍車而徒則初之趾猶夫旅瑣瑣爾。

亦初乃貢之者象所謂小利有攸往也小利有攸往與車

服以庸異故象曰義弗乘夷之初亦義弗食弗食垂翼不

如弗乘猶能貢其趾也舍車猶車脫輓顧爻猶以車馬稱

貢哉。〔二〕須釋名曰相如胥也如文剛者二文柔者上象曰

與上與是二與上其相須以成者乎故曰貢其須也詩云

貢然來思不遐有喜。有喜在五表記云無辭不相接也無禮不

相見也須也。〔三〕三四當剛柔上下故皆曰貢如濡如夫三

所謂遇雨若濡。夫三以陽亢三近四剛得柔濟而化行也

夫文與質相息者也質不期文而文猶外來之或益也故

易漢詁卷上貢二

承貞吉同辭象曰終莫之陵噬嗑曰艱貞吉三四乾肺乾

肉剛過之辭貢承貞吉三四濡如皤如柔來之辭。六貢諸

爻互相剛柔所謂物相維曰文唯六四於六五之下變剛

柔錯者為重柔所謂文不當則吉凶生焉冠之謂也然通

其變遂成天地之文媾之謂也曰冠曰媾象所謂當位疑

也蓋一疑而變化行所謂匪冠婚媾也故象曰終無尤貢

如皤如白馬翰如如書云番番長士詩云如飛如翰皆喜

濟剛之謂故贊獨舉六四六五以為言。六艮之象山陵也

五艮下故曰貢于丘園與觀國者異辭文加於野簡辭也

丘園曰貢于上于之也求帛曰戔戔上束之也于之束之

吝之象也。此象六五之吉有喜長終吉也詩云樂彼之園

中庸惡其文之著也非儉嗇不美之云少陵詩云時見文

章士欣然淡情素。上歸艮象所云化成天下也化成白

貢之謂曰貢无咎之辭淵明日夕山氣佳飛鳥相與還謝

莊庭光盡山明歸故象曰上得志初二貢其下五貢于上

三四交中兩曰貢如上獨曰白貢倒一字便見不貢貢不

事事孔子曰文莫吾猶人也躬行君子則吾未之有得

卦六十四整矣錯之而上經三十下經三十四乾坤泰

否坎離順矣反之而咸恒損益既未序矣篇終復雜之

雜矣篇終復亂之方圖離合無非通其變以極文之至

易漢詁卷上貢三

故變畫而為辭文王之所以為文也孔子得與于斯文

而為贊為傳故曰文不在茲乎易之有文正修道之教

如後折獄曰深文曰文致所謂小明天明之賦也此孔

子筮卦得貢而嘆息有以夫

詠火然無曲情一奄見紛疊煥乎非文章天下皆死霸

所貴文柔剛化成有餘澤。三復車馬言皇皇君子業

胡為舍而徒求婚冠乃迫豈不樂相胥丘園踈來帛志

得欲誰明止仰天人宅懿哉句曲君。還丹事貞白

丹經

剝

象剝繼乎賁，小利有攸往者，至此不利有攸往矣。說者謂文過則道窮，蓋華零而甘苦齊結實也。不利往者，不食也。卦五陰浸變，一陽歸宿，太玄云：陰氣剝物，陽形懸殺，是也。大象，山附于地，山去于地，崇卑逸矣。曰附，何其隤然地上也。地勢進，正下載者厚，下載厚，宅之所以安也。傳安宅，正與剝廬反，不然為本撥，為土崩。安見君子之為山也。象傳多稱君子稱先王，唯離獨稱大人，剝更變而稱上，上即上天之載，猶乾象不言乾，而稱健者乎。上一字，海風吹不斷，江月照還空。太白詩明繼善者自得之。**彖**剝傳曰：剝也，易射易漢詠

卷上 剝一

以剝柔變剛也。前云分剛柔變剛，傳所謂小人長，小人長，象所謂不利有攸往也。前云分剛不利有攸往，遂爾忽然止之，則斯世斯民，將奚賴哉。故傳曰：順而止之，觀象也。一陽之歸出，猶之大觀在上。觀不勝不致失輿而剝廬者，未嘗非君子之載藉也。然總之一天行也，復以為行，剝以為止，其行也，所謂止也。復天行剝是止而未嘗止，變者如斯，而未嘗往也。君子尚消息盈虛，一天而已矣。則止也，所謂順也。雖然，象不利有攸往，一辭，無限夕厲，是即乾乾反復，豈忽忽卒歲而坐哀時命者哉。爻初陽明者，萬生之所依憑，不可剝也。有不能不剝之時，故傳曰：天行也，當與在牀。

下喪其資斧而貞凶者，上也。茲剝床以足，則喪自牀下，故下兩貞凶。曰：剝象曰以滅下，匪滅也。傳所謂順而止之也。貞凶，傷不利有攸往耳。二六由二而辨而虞震而剝也。故剝貞凶同初，傳所謂柔變剛也。夫柔果能變剛乎哉。則消息盈虛者，又曷俱曰：天行，故坤傳有早辨之辭。兩交陰陽未交曰辨，故象曰未有與，則似消而實非消。貞凶者，不與情遷者也。三六三在乾，不言龍夕之也。夕惕故剝三，亦惟曰剝之无咎，猶益之用凶事，无咎焉爾。蓋剝之者，天行，无咎者，藏密也。故象曰失上下。上下四陰之中東坡詩云：懸知當去客，中有不亡存。上碩果之謂，頽然一榻上，勝之以不

射易漢詠 **卷上** 剝二

戰，三无咎之謂。未來寧早計，既往復何言。失上下之謂也。四六四與上同體，剝至四，猶剝物近肉，故象剝牀以膚。象曰切近災也。剝雖一陽，而實為亢世，故言災。乾亢言滅，舊謂陰長如水之溢，殊舛。蓋水生氣，火藏氣。焚死使知滅下為自藏，則剝真其膚也已。記云：天之所壞，不可支也。其所支，亦不可壞也。五六五曰貫魚，為羣陰序進之象，由姤之包而為貫也。陰始以官人寵，象廬庇者廣，下承者衆，猶觀四近上之光被也。官人一辭，即貫魚二字之疏。無魚者，遠陰，故凶。貫魚者，承陽，故無不利。象曰終無尤，羣陰之旅進，正碩果所由成也。九上上九曷不食，食者剝也。剝之又剝，而後不

食者見焉。水果具零，有遺者實，一不食而生不可盡矣。故上之一陽正君子德厚于下者也。以此履民，即為民載與我。虛爾可載不可剝，在厚薄用之者耳。然碩即潛之確也，不可剝曰碩，不可拔曰確。

剝上剝不可盡而為復者也。或疑剝不盡何以復，剝盡又何以復，遂謂有不變者存，不知乾之潛，坤之戰否之苞解之復，皆其不可剝者，即碩果也。人衍非去一，正故曰生生之謂易，生生之不可剝，非不生滅之不可剝也。三分損益之為數，三三十一之不可窮，非有一之不可窮也。後之核生者，非始生之核不可剝，不可窮，所謂天則也。費隱

射易漢詠

卷上 剝三

主

也。孟子大行不加窮，居不損之謂中庸大莫載，小莫破之謂如第云六合之外存而不論，無惑乎屈或人之難

已。蓋天行無外，青山漫應之

詠九月律無射已。陽時澤窮山附地，山澤時去失寧高剝

牀先下替寵被貫多魚，真成小人世毋將覆載輾宅，虛

時我庇菽貞兩失亡，无咎獨屏氣。謂雖殊守位終守位

不與天行既上。既濟懸象一示觀。上象已亢無眾比而

民喜知能反生。震反水果方上繫

復

象乾道變化以一而成六十四，則何爻非心，何位非復，而獨名復者，以震闢于坤。坤其動也闢于位之卦象見于初畫耳。

且反剝之上，復為不遠，大象曰雷在地中，在地中所謂寥而虛恍而希。雷聲而為朕兆之微先王以至日閉關，至日

孟子所謂夜氣閉關，潛龍所謂勿用，大傳極深而研幾之謂也。商旅不行，子之候，與交午反。商日中為市，旅大難南后不省方，

與午之娠告四方反。柔進姤，剛反復，言卦所謂自知大學所謂慎獨，非養以靜，乃湛于密爾。象傳言后，而又言先王，見復之

有自於平前王不忘。象復剛反也易反乎復，傳所謂反

射易漢詠

卷上 復一

主

復其道也。易反復其道，以窮上而後有反下者也。故不言

初而言復，蓋前此于剝造化或幾乎息矣，而復之闕也，以

重閉故也。故象曰七日來復，天行也。自姤而遷至坤而復，凡七天行非

自然之道哉。故曰動而以順行也，動而以順行，五陰是以

出入无疾，朋來无咎也。六十四皆自復有需之而无疾者，即震行

无咎，行朋來者為朋至斯乎爾矣。雷復小易即言亨，乾元

者始而亨者也。始而亨，所謂利有攸往，利有攸往，所謂剛

長也。天地之心，易獨于復見之，以其誠也。生也，生則烏可

已也。不誠未有能動者也。交初不遠復，反於戰也。乾戰

正是無祇悔，不終于亢也。亢龍之悔，語曰仁遠乎哉，元吉

動之微吉之先見者也象曰以修身視不獲身復矣

象言心而初言身蓋明善正所以誠身也乾傳元者善之

長大學壹是皆以修身爲本二初之復生生之仁也引其

端而莫之禦故吉象曰動而以順行二連象矣二順大傳

曰繼之者善二浸長矣初剛其休養之而不息者乎語曰

仁者安仁休之謂也象曰以下仁近仁之謂也復二指初

下仁也初指六六頻復再三也拳拳服膺之謂夫三月不

違仁顏氏之子匪厲則日月至焉者矣厲之辭正所謂乾

乾密修也故无咎三之辭象曰義謂反復道然也不得

言頻復由于頻失蓋曰頻曰厲如日新又新无咎者厲亦

射易淡詠卷上復二

其休也四處四陰之中日中行是已日獨復何哉大三五

亦云玩象雷在地中則四其地如動乎陰曷來復在初以見

于率性之道耳故象曰以從道象所謂動而以順行也

故四之在王孝禮鏡詩轉身先有動含笑逆相同蓋感者

見心復際見性知則空山花滿矣五之敦傳所謂安土

敦乎仁也象曰中以自考內省不疚无悔無惡于志

正傳曰復以自知也始自知終自考知修身考反身夫子

不見知而不悔老將至而不知云淵明詩云匪道易依匪

善奚敦四五之謂歟六象反復其道者初上也上即時極

也在復則无可進畜復道至上故曰迷復凶有災青用行

師之辭終有大敗以其國君凶至于十年不克征蓋上極

而利往盡消此永終知微之辭也此云言必處其所雖然

迷豈不復之謂哉故象曰反道不終迷也曰反君道剛反

之自也復于干反道于午故小畜一陰始曰復自道

王輔嗣云復者反本之謂天地以本爲心者也此說似

維心之坎復則本立而道生也卦不於艮而於震且傳

曰剛長可見蓋天開于子而木生在亥亥者核也核者

仁也故剝上曰果而復下曰仁仁者人心也仁即生生

也不仁而未有能生者也故性字從生無不生之仁無

射易淡詠卷上復三

不善之性宜尼於剝之際者善而著然指示曰復其

見天地之心乎今擬復爲寂然大靜蓋地道光也剝盡

知光即心心即天不謂之本善不得素問一語得之

曰雷氣通於心也又云陰氣

詠夜來雷氣通熟寐覺龍戰十年終豈迷七日欣未遠

但能寂感同息息冬于半匪道易依從一語堪把玩吾

聞仁者人三才此心貫誰能危處看渾將天地見人心

手段剝復趣兩頭剝豈那成中未識性言空尼山系之

善者善之

无妄

象雷天之卦曰大壯，天雷之卦曰无妄。蓋兩卦剛大之氣，克塞六合，无妄象渾渾乾德，只匪正一辭，知匪正，即正也。故大壯君子即正于用，固而傳贊直曰君子固也，用固者天地之情，而物與无妄者天之命也。故大衆不曰天下有雷，曰天下雷行，不曰與物，曰物與无妄。君子以茂對時育萬物，即語云四時行百物生，天何言之謂。夫子老安少懷，乾傳各正性命，我無可施彼無可受，一起念焉則妄矣，无妄一乾也就時乘言，至誠無忌，就各正言，不誠无物，地雷復，孟子所謂夜氣，天雷无妄，風人所謂傲日，象无妄，固射易淡詠，卷上无妄一。

无

有也，妄與誠反，无妄不必訓誠，復即不妄，不得同復。云云，道從外而之內也，地此一日克已歸仁之事故傳曰剛自外來而爲至于內也，夫天下與已實無所謂內外往來，故傳又曰无妄之往何之矣，蓋復由坤闢，此即乾正不俟六位之成，七日之復，即乾四德而克于一正，北生南九則攝濁塞于光明，收位育于當念，无妄即性，復禮即仁，格物即知，動健剛中，一唯應以天也，天命不祐行矣哉，故傳曰大亨以正，天之命也，无妄而有往乎繫牛失牛，起心即妄，猶肯豈目有哉，不利有攸往，子淵未嘗復行，不誠匪正有寄，非禮勿動也，爻初傳曷曰无妄之往何之矣，蓋乾震合

體至大至剛，而無是侵也，以乾震，故象曰不利有攸往，以一真克塞，動即是妄，發揮于六爻，則二三猶能虛受，故初

曰往吉，二曰則利有攸往，象曰何之，象曰得志，未嘗非正也，然初之吉，吉有二，二之利，利有三，故俱言往，六初往吉以動直也，二易以利往，象曰未富，泰四，剛不富，未富，不盈也，盈又焉往，故曰不耕獲，不菑畲，則利有攸往，一則字甚了，蓋不利有攸往，象明言之矣，則利有攸往者，非我也，天也，是即天之則也，謂不耕獲，不菑畲，若我待，左氏傳曰，已弗能有以與人，我不期而成往也，漢書作六，三牛而曰武繫，猶二不耕獲，不菑畲也，得牛曰行人，猶二則利有攸往也，行人，初之射易淡詠，卷上无妄二。

无

謂邑人，三之謂，坤至利而爲震行者利其利，故象曰行人得牛，邑人災也，震終然爲得爲災者動也，或繫或得者，固也，无妄，則人牛皆失之矣，記云，牛者目也，服牛冒物，猶耕獲之辭，四初震動，四入乾，天休，卦言剛自外來，如語云天下歸仁，然當體克復，不得謂之外也，故語云爲仁由己，而由人乎哉，此正可貞无咎之一證也，可貞不外鑠，无咎，我固有渾渾四字，見生而性之也，漆園氏云，得者時也，失者順也，偶然其得，宜然其失，未足語固有矣，五夫震行而出入无疾者，周流六虛者也，充陽上蹇，便是肯便是疾，故雜卦傳曰，无妄災也，日傳曰，疾日，易勿藥有喜，蓋本无妄也。

奚其疾也。藥卽是妄。故象不曰无妄之疾。而直曰无妄之藥。不可試。雷地六五貞疾。天雷九五无妄之疾。上九傳曰天命不祐行矣哉。則不祐正天之命也。故曰行有尙。行有尙。上所謂无攸利。无攸利。衆所謂不利有攸往。不必智盡力索。只一行字。而知其匪正也。象曰无妄之行。窮之災也。三下卦之極。上上同于乾元。蓋與時位極者无妄也。不得言宜。

先儒謂雷行物與之離。健言氣化之鼓。夫資生者也。此卽空宗。性徧一切法界。天雷亦物而已矣。不知動乎天者皆雷也。物卽雷之流形。雷卽天之新命。作樂崇德。殷射易濞。詠卷上无妄。

薦上帝。雷之盛也。不覩不聞。雷之密也。故震傳曰。恐懼修省。天下莫有見于斯。顯于斯者也。夫是之謂雷行。夫是之謂物格。舊訓設心在於求獲。奮則妄何以勸。農惟不耕。苗利往。所以策情。事理之當然。卽无妄。

詠剛陽何嶽嶽。塞氣亦昏濁。動直忽以天一正。頓成覺。所以聞道人南宗。殊漸學。橫家南嶺北漸何侯經復綸中央周四角。中詩。萬物咸我備。固有不外鑠。无往往何之。奚疾復奚藥。天命苟斯須。服牛早耕獲。未實往。茂對得尼山不遷物如昨。

大畜

象大畜之卦。畜以止剛。繫傳日新之謂盛德。孟子充實而有光輝之謂大也。大象天在山中。泥形似者。如鑿度云。山含元氣。吳澄云。洞天多不得其解。蓋天之所以爲天。於穆不已。正素問云。止德固也。山卽所謂止。止卽所謂敦化。天行健。止健二字。是卽在山中也。則自強不息之乾。一思不出位之艮也。豈猶溺於誦說。而傳曰多識前言往行。方寸在古仰天。在山中。至云以畜其德。則心古人之心。君子學以致其道焉。爾。乾傳曰。學以聚之。書云。學於古訓。乃有獲。故大畜者。大學也。中庸大德敦化。畜其德之謂。可以知天地之化育。

射易濞。詠卷上大畜。日新其德之謂。象大畜。畜者大也。易大其畜。傳曰剛健篤實輝光。而日新其德。爾。易剛健篤實輝光。乎大畜也。傳曰能止健也。唯止而剛。益畜唯畜。而輝彌著。其恢恢乎閔以奄者。豈一朝夕之故哉。其曰養賢。又曰尙賢何也。蓋畜三陽者上也。泰二得陽。下亦三陽。乾氣日新于其中。而優柔涵育。所謂養賢也。不家食吉也。養于在上。則爲尙賢。正位凝命。賢畜也。易利所往。高利。高明繇于博厚。雖尚絀開然。潛伏孔昭。而有必通之勢。故曰利涉大川。應乎天也。則此之所利。卽前之所貞者也。斯之謂大正。然大正者。畜正大者。壯二字。俛仰間。而卦象見矣。二卦象。交初。釋雅云。馬磨。同刊貞。

也工琢無可加而後加厲焉厲者久功也故艮辭多言厲

物相摩而已者止也不已易畜不畜易厲故初曰有厲利

已已若休艮而厲作其乾厲如久惕之謂已如亢悔之謂

故象曰不犯災乾亢反下仰為不犯災前止不犯難行前

險大有之乾亦幾何天之亨大有二大車以載有攸往

矣猶謹之曰無咎此方畜而可慎於動乎與脫輓猶初之

利已蓋養其力而大涉川之量也故象曰中無尤有二積中不敗

與馬之于二三即牛豕之于四五與脫馬閑止分多特牛

豕豕養分多三九良馬逐乾剛之進氣也剛上則良矣猶必

貴閑故以利艱貞篤之又曰閑與衛則視脫輓為利往故

射易淡詠卷上 大畜二全三

發一曰字見宜艱宜往唯上九之權衡也故象曰上合志

三陽於此將得尚于上已少陵詩云意愜開飛動四合志

之謂篇終接混茫上何天之謂六畜畜乾也易畜之以艮

也化乾即離離上即艮離上故離象亦曰畜皆言牝腹又

胎陽故離六四新乾之育故元吉同乎黃離元者善之長

豈爾采其角而易禁之謂哉東坡酒經云釀者以甕按而

井泓之三日而井溢此吾酒之萌也童字似之六應初云

呂牙物而宣氣素問云食入于陰長氣于陽詩云日就月

將學有緝熙于光明皆四五之訓也四冲五伏中虛即離

故象宮牛圖豕離象畜牛易元吉在四不在五蓋四新氣

五休氣如不遠復元吉休復吉也故童者反言牛於身也

四象曰有喜五象曰有慶喜內于慶慶實乎喜陸佃云

上何天之何一陽亘于上者也畜至此猶艮也乎哉四

達而無往不通通此一爻即泰又曰何天之衢亨象曰道大行衆

所謂利涉大川應乎天也則之衢也非即前此之為已為

脫為閑結我牙我者乎衛一字即下已孟子曰舜居深山

之中異於野人者幾希及其聞一善言見一善行言行亦

素問云從陰引陽從陽引陰故復自道見於小畜積善

始於坤初鼎五中以爲實實二之實故曰以爲也有象

射易淡詠卷上 大畜三全三

退惡揚善善非指六五乎故柔畫不得槩作陰看如畜

義取柔養四五冲虛正元善之地故爻曰元吉傳曰畜

德特即所謂止止而養非禁而制也玩初九有厲利已

四字便盡畜義則舊云乾艮退藏于西北不用之地不

知正惕厲于夕焉爾中庸言顯行顯言德

詠在山大鴻包括氣豈襲入正此行生間何言窺帝力

天何言哉欲求利涉功靡不由貞出苟非應乎期尼我

殆非一已脫家食慢自賢三養致其吉始笑特即衢天

峰青一色所以善約人何嘗病多識敦化看川流日新

知畜德

䷥ 頤

象口旁曰頤卦象似之於噬嗑見之矣且象上止下動舊訓遂謂兩陽其養生主也玩山頤厲吉之辭則震氣全具在艮爲時止時行不得析動靜而二之也析之謂分動靜大衆山下有雷則陽氣有厲而未發故曰慎曰節皆由上一止得之而君子之所養可知矣口實二字以卦閣以奄萬物皆致養焉口中之實義亦未盡蓋虛者氣之所實凡虛皆山而克實之者皆雷也慎言語節飲食推之卽子與氏知言養氣之謂塞天地卽口實故曰苟得其養無物不長養其小者爲小人養其大者爲大人飲食之人則人賤之矣象頤

射易演詠

卷上 頤

八

養也曷以養以覆載乎上下者卽天地也萬物以天地爲父母賢與萬民以聖人爲天地故傳曰天地養萬物聖人養賢以及萬民也曷養無萬民字以中止一陰曰觀頤何也以由頤者卽大觀在上者也故爻亦惟有恭默于上者而後莫不安養于下因民之所利而利之所謂貞吉也自求口實鑿井而飲耕田而食觀頤帝力于我何有此所養自養之說也使往而代哺降而並耕則佛經佛頤謂之養正得乎易卦吉而爻凶居吉而征凶以爻者效天下之動者也重贊頤之時大矣哉見貴頤者上也動靜惟時者也爻初記謂靈龜伏匿而噎止畜之象也采頤則倒首下垂以時方屬

而欲振則凶曰舍爾曰觀我皆惜之之辭象曰亦不足貴

屯以貴奸時也子雲曰時者貴禮月令母提養氣又曰收

雷先行草木蚤死此潛龍所以勿用也子謂顏淵用舍行

藏惟吾與爾六二丘上聚者也漢有丘貢五畜以聚之養道

也常道也二迫以初則于丘夷于止損觀頤爲頤視經爲

拂矣經如經論之故征凶征凶反五貞吉貞吉五所謂居

征凶二所謂頤也故象曰行失類蓋與類行者致養也養

於頤俾大涉川爾六三夫頤由于上者也上施光故四五皆

吉行失類故初二皆凶下三又皆養辭獨三沉晦于上下爻兩曰拂經兩

三日拂頤如蒙之遠實比之匪人故曰十年勿用無攸利

射易演詠 卷上 頤 八

射易演詠

卷上 頤

金

吉小貞吉也上仰利涉三之貞凶大貞凶也不可故君子務養人以作厲毋樂儀以爲貞而已六三曰二與四同功故頤頤等耳二凶而四吉者初舍上施也虎視眈眈其欲逐逐以上勇沉而欲奮爾象所謂上施光也故吉也猶言无咎吉者上施之謂无咎者上厲之謂則施者非實有施光被也詩云有力如虎又云匪伊垂之帶則有餘左氏傳云光遠而自他有耀者也五言語飲食震動之辭慎節之者上艮也以動撓乎止故曰頤曰拂然四頤之以爲光五拂之以爲頤以其從上而養屬也故曰居貞吉不可涉大川不

可涉大川，即所謂居貞也。語一正一反，如洪範用靜吉，用

動凶之謂也。上九，戶頤者也。故曰由頤，猶豫之由豫。厲吉

猶敦艮吉，吉一耳。上之厲，畜五之貞，上之利涉大川，正五

之不可涉，象曰大有慶，猶坤傳大終有慶也，使行失類而

能致之乎？艮永曰敦，敦亦頤養曰厲，自強不息

厲字自乾三出，蓋乾乾夕惕，即艮也。三畫故曰厲，曰无

咎，同艮辭，先儒第作危殆訓，似失之。文言雖危无咎，夫

傳其危乃光，可見釋名，厲，礪也，物相摩而光著，故畜輝

光，初曰有厲，頤施光，上曰厲吉，則虎視亦非詬厲已生。

龍虎變，華虎尾，履皆老陽也。又不在有艮象，即艮故

射易叢書 卷上 三

壯其厲曰虎，惜其舍曰龜，大其畜曰牛豕，譬一翼耳，下

而羸豕包魚可也。上而月望婦貞可也。今必欲一一從

反互証，惡乎象哉？東坡云：僕問畢仲游詩：何所似，公

知蘇枚似

詠民生遂口實，君子示觀頤恭已，下自化，當止欲焉，隨

所以貴慎，節有忍與不為，何哉？昧山處顛倒拂常期，至

人息以踵，介氣如守龜，第識位雄據，安能光遠施，一山

澤天下雲雷由爾，時使教取徑提，舍爾無怪北山移

山

大過

象大過之卦，四陽互據乎中，太玄云：乾乾，卦體則內剛外

弱，卦氣則外彊中乾，擬之日中，豐所云過旬災也，滅頂一

陰進于下，即成道，故大象曰澤滅木，澤滋木者也，易滅木

蓋木發生于震而黃落于兌，地澤八詩云英英白雲，露彼

菅茅，素問白露不降，則莢葉不榮，曰虎通云，木不見水則

憔悴，故爻曰枯楊，象曰滅木，滅字從火，正陽之亢，以濃濃者不下施

耳，如舊訓澤盛漂木，不得言本末弱矣，澤本傳曰獨立，曰

遁世，亦豈得謂作過常之事，君子不憂不懼，正不改其素

而已，此夫子所以致歎松柏之後凋也，象大過傳曰大

射易叢書 卷上 大過一

者過也，易之乎大者過，陰竭于外而陽失其所滋爾，則易

棟之而又言撓也，傳所謂本末弱也，言乎本末弱，以明中

時猶疆，而一朝壓焉，無如不任寄者何矣，離卦傳曰：大過

之狀為蓋大過之世，不堪其陰，而不知阻落者正陽而已，

過矣，易利有攸往，前猶一陰在，爻所謂過以相與，故雖亨

而傳乃之也，然二體剛中而過者也，傳曰剛過而中，與而

悅行，猶不失其中焉爾，故孔子嘆五十以學易，可以無大

過，而卦有大過亨也，以六十四一時而已矣，一天命而已

矣，五十知知大過之時，奚過哉？爻初傳曰：大者過，過剛也

匪柔易以小濟，故傳曰與而悅行，乃亨，初上兩爻與悅也。

於是二妻初五婦上初柔也又以下故曰藉用白茅詩云
白茅束兮言微物猶相須繫傳所謂荷錯諸地而可矣惟
此白茅庶幾夙夜故无咎九剛雖過得初柔比之猶枯楊
生梯遲暮妻其季女生機若可藉而續也故爻曰无不利
象曰過以相與也過已而相與左氏困獸猶闘穀梁毛澤
未盡少陵寒花暫香武侯鞠躬盡瘁之謂若以老分少少
分老為相與似節與損益之義非過已三三四重剛峙卦
之中棟象哉在四隆矣三陽以撓也四象曰不撓乎下則
知三內卦上實而下弱雜卦傳所謂顛也其能免乎然易
不撓乎二二與初相與而利於三不我輔而凶故象曰不

射易漢詁

卷上 大過二

余

可以有輔三下卦之上猶之賢人在下位而無輔也九在
六爻四其大者過乎變文曰棟隆以出異故象曰不撓乎
下也不撓乃見棟隆棟隆即是獨立獨立正以無他一有
他而各隨之吝者懼與悶之謂吉者吝之反也中孚初即
大過四亦曰有他不燕過之上女楚辭云初既與予有成
言兮復悔遁而有他五五與上媾者也上悅行之終稿澤
也故二老其夫者此老其婦士夫雖貴以五曾不如女妻
彼穉猶可復藥華榮不終朝耳故象曰何可久亦可醜
華塗挹彼露斯坐見銷落賈然而道盡也曷曰无咎无咎
人見速其終不知正反其本括囊所以造物無盡藏也无

無咎上六頂舊疏為澤盛如淪胥以收風雨所漂
搖也不知大過者陽之亢也越兌上則澤斯盡不得謂如
古詩公無渡河公竟渡河乃行到水窮處也水窮路盡故
曰滅頂滅頂故凶蓋剛不宜上而亢者也滅頂則凶故凶
无咎之辭夫是之謂善補過乃象曰不可咎過傳所謂通
過之過

夫易皆吉人之辭也有時不變吾之貞以避凶吝貞凶
故凶无咎也吝无咎也同二吝道也无咎者善補過也明
善莫中庸一書何夫子屢傷道之不行而愾歎之一則
曰我知之矣再則曰我知之矣一則曰鮮能久再則曰

射易漢詁

卷上 大過三

余

鮮能知味至邇世不見知而不悔若明知後世各道其
道而非吾中庸之所謂道各善其善而非吾中庸所謂
善何也智者過之賢者過之也則於過一傳曰不懼無
悶非樂天知命者撫懷自遣乎春秋有罪
詠四剛何赫連一顛不自保白茅藉以微本零露生亦
眇木寧論輔有無在目已枯稿此問誰不撓獨立猶嬌
矯豈無憔悴妾君恩絕中道餘香且暮存棄捐肯止老
相與寡過惜未能假年慚玩討未免苟有情摧傷托象
表

三三坎

象坎之爲卦陽陷於陰則中藏溫厚溫習說卦傳所謂

卦也萬物之所歸也水生在亥管子云水者諸生之淡也

一習字從地道光生坤不習地道習字不於坎下於坎上

者表天乙之光劉墮之善也冬之爲言中也大象水洊至孟子原

泉混混不舍晝夜君子以常德行習教事中庸成已成物

語曰不厭不倦大傳默而成之不言而信存乎德行是也

劉宗厚曰水爲常火爲變故象曰行有尚謂行則尚而變

離也坎中一陽離火之自地道曰不習而剛中曰習坎中庸曰仁者

人也坤不習之謂孟子曰仁人心也其習坎之謂故坎出心字

射易淡詠

卷上坎一

牛

象習坎傳曰重險也重險則維之者至矣始千乃從維

解元善未幾太玄藏心于淵而心於何從識哉夫習即故險即誠

也不得謂以心治險蓋險即書所謂惟危者也詩所謂塞

淵者也故象直言維心亨傳曰乃以剛中也則之亨之乎

豈外以哉故有尚者行離斯功有孚者剛中具足也傳曰

水流而不盈行險而不失其信虛而不屈動而愈出亘萬

古而如斯者猶是也此乎之至也推之天險難憑地險難

越王公設險以守其國險之時用大矣哉大坎者功坎也

然險外別無所謂心小別無所謂亨矣使舍習而言坎

舍故而云無事是豈水之性也哉有載胥及溺而

已

交

大入於坎窞凶夫入而凶則奚爲貴習

矣玩象意非習而匪險習之入也乃所以爲習

也習者乃所以爲出也周者象曰失道凶復之迷凶其坎

慄我歎君子之深造正以此記云寒氣總至命樂正入學

習吹九卦重坎二尤下中素問冬氣之應使志若伏若匿

若已有得伏匿正有得坎有險也曷曰求小得小如復小

之謂小得正反乎億喪所謂芥子須彌正藏欽之至焉耳

故象曰未出中詩云維此文王小心翼翼孟子曰求則得

之是求有益于已者也三二五剛中險德也初三兩陰其

坎窞故入於辭同四不言者以未之坎坎猶將日象洊

射易淡詠

卷上坎二

牛

至之謂曷險且枕以枕二二有險者也象曰終無功屯所

以凶大貞也然勿用之辭寒泉時舍而無喪無得天地大

寤在夏而大寐在冬離之履錯少陵詩云泥融飛燕子坎

之且枕沙暖睡鴛鴦也六樽酒簋飯簡薄之辭象一奇兩

偶也用缶較勿用質用之也正所謂納約納約自牖終无

咎者以出四脫枕向牖故象曰剛柔際也淮南子云孔竅

者精神之戶牖也猶言玄鑄薄醴相與拳曲俯仰于牖下

庶明信寤通云爾九五爲重坎之上視二爲出視有險爲

易然猶之坎中也文二曰未中五象曰中未大曷曰

坎不盈莫水若盈只到得平耳荀子盈

不求概傳

故無咎中未大與大中反尚則

大矣

出則震六

終坎上猶凶三歲何哉

坎終卦

蓋拘繫莫甚于上下故失道之凶同辭

坎上下繫

皆凶

微纒叢棘象所謂維也一日剛中者震起而維有解

脫桎梏始知固險非益險正所以夷險詩云將恐將懼實

于于慎

失道二字即先迷失道之失坎失諸上下離得諸

中夫易者周流六虛者也

先儒謂未形者虛而已

形斯實矣玩坎離則莫實于未

形化斯漸融而虛爾中庸誠則明也故坎出習字又辭

言枕言肅言約言得

以約失

使出坎則躋而震極而離

射易漢詁

卷上坎三

濟而既失居而旅則喪貝喪兼焚如焚次其能免夫

故淵明云

嘯傲東窓下聊復得此生雖然坎離一化

育也傳往有功五皆坎辭正贊往而尚離化

則功言乎育則喪已

詠天乙水司藏黃墟氣鍾實所以維乃亨况今若已得

回看嗟近寒微纒與叢棘遲遲離啓蒙坎坎枕方黑天

人道蘇平王公險四塞水哉何取斯都成洗心宿戢羽

反數飛一象表行習

翻羽為飛羽伏

本明德

不習易也

北羽學豈豈生知緝熙

一咸亨

也

也

三三離

象離即乾博而化

大之即乾所謂大明終

始所謂萬物觀

相見

大象明而作離明兩而後陰陽之半

為用中

牛其一

火之傳為繼善

于四方

繼明而柔

明則明不可盡照四方則明無不

盡繼生于兩而貞明本一則兩非彼此繼非斷續也六十

四象傳唯離獨稱大人

言大也

成位乎其中

人位

王者南面而治故傳曰大人象曰化成

乾二五皆言利見大人正指博化繼明也

克典云惟我文

考光于四方子貢曰仲尼日月也

射易漢詁

卷上離一

乎麗言離體而見諸用也

謂日月麗乎天而有其代明百穀草木麗乎土而得其嘉

生重明以麗乎正乃化成天下

一若是而已

麗乎正又言麗乎中正見形一中而兩之而未嘗出王

出矣又一正而日月斯則百穀用成尊尊親親之自相附

離情有變通而道無離合則誠順德之至也

畜化牛也

利貞蓋水火之壯坤乾之來則黃離之畜大畜

之童何非育化而同其元吉哉終古不息之貞離之為用

利貞者

利貞者，柔履剛之辭，陰生于

午象所謂奇化也

初云履錯，履錯然，如有

循之謂故无咎

初上无咎

記云禮者履也，敬之所繇生也

又云君子莊敬日跡

匪錯

錯五

去大盡之嗟

幾何故象曰敬以辟咎，厥初同辭，見惡辟咎，亦亢于離兌

應劭曰黃帝得道之中名黃，自然也，天官書日行曰日

離黃離二字，傳所謂柔麗乎中正也，黃非火

色，火黃，則中氣育而致柔，故爻曰元吉，象曰得中道，蓋坎

者大本而離者達道也，中道既未皆重柔得中，蓋離者濟

坎三三下卦之終，日昃之離也，象曰何可久，則來大盡之

射易漢詁 卷上 離二

凶者，辭似閔責，將無曰擊缶而歌，鳴鳴誠志士之壯心，衰

老代至而何嗟及矣，書云日月云邁，若弗云來，詩云今者

不樂，逝者其若，君子夕惕于終日之乾，即鼓歌於日昃之

離者也，故樂天者曰憂曰樂，不知老之將至云，四為兩

火相接，素問氣熱脈勢已武，而更以武迫，則突如其來，焚

死棄殆無如何矣，象曰无所容，夫有容德者坎，無

所容反盡坎也，詩云赫赫炎炎，去我無所，雖然夫萬物消

隕而後正无妄，須知即消，故東坡云如今一弄火好惡都

焚去，仲尼晚乃覺，三

水氣

水氣，五山，使謂陶斯

詠成斯嗟五為大

子河謂也，象曰離王公

猶書云離迷爾土，王公坎辭至，其二者而兩之一

而五故曰有嘉折首，五山而上故曰王用出征，上旋

而陽虛往實歸，所謂獲匪其醜也，象曰以正邦征者正也

衆重明以麗乎正也，中正進退存亡不失其正，此乾道之善

革无咎神武而不殺者乎，乾无咎在中，至

卦名多創而離之一字，怪奇特甚，蓋天命焉者果能明

射易漢詁 卷上 離三

目傾耳而正視乎，然莫見莫顯於斯，則莫危莫微於斯

故不覩不聞而曰戒慎恐懼，中庸曰戒懼，即書曰危不

可離而言離，體物而無體者也，繫坎者曰心曰險，險伏

險以剛中離得中道，一心而曰危曰微，曰人道猶一

中而為坎為離而已矣，中庸唯天下至誠為能化，坎心

孟子大人者不失其赤子之心者也，此學至大學

道至達道而後謂之人能弘道若舊訓易私易昧判然

以理欲分則安所云率性之謂道，仁者人心乎君子於

口體性也命之，足發虞廷之精一大

易之，天行也，明命乃見天則易

不離
于著卦

詠性命一耶二事

莫親聞易懼惟危實

其天是為寂不動鬼神斯正須離處合終始乃明

乾明即因知大人業未嘗乘化遷所求敬初履寧惜崦

嶺年文思光四表又日方始然善繼貫明兩萬古看火

傳

射易漢詠

卷上

終

射易漢詠卷下

西農

卦序

咸

恒

遯

大壯

晉

明夷

家人

睽

蹇

解

損

益

夬

姤

萃

升

困

井

革

鼎

震

艮

漸

歸妹

豐

旅

異

兌

射易漢詠

卷下卦序

十一

洪

節

中孚

小過

既濟

未濟

三三咸

象玄樞云：天門通虛，地戶閉實，即素問腎納氣，肺通氣，咸象艮止諸躬兌虛其口，似之大傳所謂山澤通氣，則天地間何息非感？人知見山於山，見澤於澤，不知山即天道下濟澤即地和上升，亦三故象直言天地感也。卦名咸若與俱，傳釋咸則幽通矣，然不名感名咸者，兩體立則不二行，乾坤毀無以見易也。大象山上有澤，是地之通于天也，荷其虛也。君子則之，無不受者，以無不通也。傳曰：咸，象曰：受一虛而感，亦因應也。受亦感通也。慈遠云：易以感為體，舊疏咸為無心之感，何卦客有心乎？雖屬美言，朱盡感義。

卦易義疏

卷下

咸卦

象咸傳曰：咸也。易感乎咸，二氣感應以相與也。易感應以相與，卦柔上而剛下，止而悅爾，夫止也。易之乎感也，繫傳所謂寂然不動，感而遂通天下之故，不於震而於艮者，見感止之非兩，使一涉于思為，則動者擾而感者窒矣。四德無元字，以化行也。兌萃象似則氣氣訢合有莫知其所以然而然。故象傳曰：咸，離卦傳曰：速，繫所謂不疾而速，不行而至也。不然，萬殊非一類，億兆人非一心，天地聖人只一感，而物以之化生，世以之和平，豈多術哉？故天地萬物之情，觀其所感而無不得矣。象曰：取女，傳曰：下女，序卦傳有天地然後有男女也，於下經，吾得坤乾焉。

爻初爻貞吉

悔亡四三見於四，四皆見四道之章也。一見異五革象曰：革而當其悔乃亡，咸五爻皆曰：咸其脢，四不言，蓋得四一當而拇腓股腹輔，即傳所謂朋從，所謂殊塗百慮而無不同歸一致也。太玄云：屈道致信，咸則拳螫者忤，故初曰：咸其拇，象曰：志在外，唐人謂手昌黎云：未識氣先感，六爻言其腓者，二在艮，在咸皆二也。視拇與趾為進矣，其何以凶？謹其善居之辭，且二居艮下，進猶是止，故象曰：雖凶居吉，見虛以受人者，時止時行，行亦不失其居，故象曰：順不害也。順不害，則感而遂通之咸，猶夫寂然不動之艮也已。三股視腓浸上，三與兌口交應，故象曰：志在隨人，人隨人又

卦易義疏

卷下

咸卦

易言執其隨也，以三當艮列貨之限，有執義夫咸者，咸也。隨者應也，二曰：居而三曰：不處，象曰：不處而爻曰：執隨，猶之屯三幾不如舍而已，故亦曰：往吝，不處往之謂執下，吝之謂往吝，善其執之之謂二遠凶，居三欲隨執皆所以貞夫四也。九慎慎往來二句，即貞吉悔亡之辭，不得截作兩義，蓋心之官則思，爻言思，傳曰：情，朋從爾思，所謂心通萬物，聖人即於憧憧往來，直指何思何慮之體，憧憧从心从童，日始明曰：瞻，故象曰：未光大，猶復小坎未大焉爾，未之辭非不也，光斯大矣。至漢光唯未光大，所以未感害。大初爻曰：無交害，非不善之辭，卦盡感一字，四盡未感害三字。五

舊耽心相背爲勝又云勝在諸體爲窒而不動無感故無悔似不然蓋感象同艮艮道止故言身言背一感而不相與者爲相與反背爲勝何窒何通所謂無悔也感皆主感言故貞如四而亦復言吉以上始逾五則悅行而貞濟故象曰志末始也志外三志隨茲末矣上感而遂通天下之故即同人君子通天下之志同通以二感通以二在下志同上亦上過上口矣故五云乎翰所爲登天引矢所以未光正感其輔頰舌之謂象曰騰口說則止而說者不幾悅以動乎若艮輔在五則言有序詩云樂只君子德音不已

射易象

卷下 咸三

四

四一爻繫辭甚詳明曰天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮復以日月寒暑屈伸往來贊之無辭不善而舊耽憧憧爲私心之擾蓋以象未光大一語耳且朋從猶復之朋來往來猶復之出入何無答乎復而獨擾乎咸不親反對之卦乎反對爲益變感應言施生變利貞言利往變志外爲外來則未光大之辭爲其道大光矣然損生于益善玩者正貞吉夫未光大焉爾吉大未今不敢背諸儒之戒解而寧失兩聖之微辭余不能已于射者皆此類也

詠胡爲易行中無不咸而兩兩立寂斯通一體見于感

憧憧似微明往來何濳淡害正用其光貞莫妙朋養同茲止悅身不殊輔腓上艮咸又同輔腓猗猗萬物情隨時成俯仰艮止止亦不吾留悅豈與之往所以虛受人天地寄流覽

三三恒

象夫鼓之以雷霆潤之以風雨此風雷之益剛下柔上象所謂

木道乃行日進無疆者也為生為漸若振乎上而浚乎下剛上柔下

書所謂天大雷電以風于實云天地之奔氣也為頓則消

亡于動變閃忽至矣其何以恒如舊訓自而不可知者未

始不恒則火澤豈無自不得謂之際矣大彖止雷風二字

正標示萬古于至動至變為寂然不動者也故彖曰亨利

貞也君子以立不易方益無其方者何周流六虛其方也

立者何變動不居其立也語曰不喻矩用九乃見天則之

謂則吉凶與民同患之時未嘗非退藏于密之地焉爾

射易漢詁 卷下恒一

彖恒傳曰久也易以久異以動恒久而不已也恒久而不

已者豈力能哉久于其道也謂動傳曰日月得天而能久

照天指運四時變化而能久成聖人久于其道而後化成

非中庸至誠無息之謂哉蓋物有萬變而無不各得其所

以正吾性命此即不變之道也故彖曰亨而又言利貞言

利貞而仍曰利往終則有始要歸于不可聞不可見之无

咎而已矣此之謂雷風相與此之謂剛柔相應不然剛上

而柔下豈少乎然後知天地之道悠也乃雷風之變恒也

天地萬物之情也即天地之道也爻初大傳曰爻也者

振異以下而彌深素問云坎為深故初曰浚恒无攸利上

曰振恒大無功象曰始求深求深伊阻上莫之與也初三

五陽位俱言貞而俱言凶言吝者知貞為恒而不知所恒

其貞也擬之太玄初六鬼幽上六鬼躁九爻二四不言恒

皆言久四久非其位行二能其久中惟久中者非執中象

所謂久于其道也蓋神無方而易無體無體之中正在動

變得之故同壯不擬辭爻以惟曰悔亡也亢視之則有悔

常視之則悔亡悔亡者豫所謂恒不死也能久中所謂中

未亡也九恒之三益之上也益體益立心勿恒三其德不

恒益武擊之三武承之羞棄外辭也于利羞內辭也

射易漢詁 卷下恒二

外機則內消爻曰貞吝象曰無所容風火突如其來無為

之者無所容或承之羞如貳貽之戚故曰吝而不失

其貞云爾然三承羞以承非其位還猶否三包羞以包不

當位九易之所謂從禽者利往也故有禽利執剛中而應

者也茲震迅決乎風則初求深不如也之求往顧象曰久

非其位安得禽無為貴田矣昌黎詩曰馳光忽以迫飛轡

誰能留不有獲田而并不喪矢者乎在無所往而來復者

爾雷水六三不恒其德羞于承也五恒其德一于從也三

位五皆言貞而吝與吉凶分矣然吉于從一婦道也夫子制

義豈有一之可從乎義以方外孟子言不必信行不必果惟

義所在而獨歸之大人故一以貫之而非從一也恒以一德而不可恒其德也蓋變化者易道也變化而能久成也六上風霆俱極振狂其象也顧畜德外亡凶其宜爾故象曰大無功無而曰大以振在上初無利內辭上無功外辭使異而在四為田獲為有功矣蓋陽不宜上宜下者也于雲疏云以鳥孫五百騎震其西時鮮有所獲徒奮揚威武明漢兵若雷風耳

玩成恒兩贊天地萬物之情則知三百八十四爻發揮旁通皆一乾之變相為喜怒哀樂之中其節者而已故曰恒曰變即世經權之說哉如恒其德經也制義權也傳

射易叢書

卷下 恒三

人

曰變化而能久成經之永不壞者也非反經為權亦非用權活經權正經之實非經之用也不可用不謂之經故衆人之所謂權聖人乃所謂經也則一時之變易正萬古之貞常經不在權外性不在情外易不在畫外昔儒先畫前之易與離畫而圖極皆失之矣原始不出畫

詠雷八不留行荒荒日月走萬變滿吾前智者窺易有極有而功奈而禽相與詎相守試問幾能中奚嗟位非久不恒或承羞恒德徒彼婦嘗聞制義人善割不傷手流水即溪花尋香迷洞口終古逝如斯誰非川上叟

三 遯

象大衆唯大畜與遯難明天下有山皆謂天體穆然山自難及於傳義近而遯字未出蓋即天在山中之說耳知天在山中大氣固止則我畜唯不知天在山中而第見天周于上若曰天下有山則我遯矣傳易曰不惡而嚴諸陽上亢而不悔則惡遯折而藏山其二不惡也去而不與亢即嚴也使剛而過如火澤睽初見惡火雷噬嗑上積惡柔中五剛則曰過惡舊說必以陰為惡殊謬遯之時世與我而相遠雖勢在小人君子唯嚴以正已豈有遠小人之心哉蓋消而至二陽猶曰大觀在上下觀而化可見矣

射易叢書

卷下 遯一

七

傳曰退也離卦易以退小者浸而長也小者浸而長則象小利貞是已易之平享以剛當位而應剛當位而應見與時行而不與時窮所謂遯而亨也遯而亨則名退不待名去不得超然于事機之外有觀面潛藏而人不之見者其遠覽達權大矣哉遯之時義故聖人重贊之也雖然君子亦何能遯何可遯哉君子之所謂亨不以身也君子遯而吾道重蒸天下所以治天下也觀所謂不薦乾所謂潛大傳所謂密君子畢世于遯而已矣如第以風人執謝乘履言遯安所稱君子之貞安所稱遯之亨哉

爻六 遯者

姤之進左氏所謂又弱一箇也勿用有攸往姤初早占之

矣無攸往見凶之辭以避尾厲耳蓋有厲即已也大畜初

已遷去正已卽不蹈于亢窮亢上故象曰不往何災不往

大象所謂遠何災所謂不惡也二初二正小者浸而長也

初曰厲二曰執陽退而成艮止之辭下成三艮退柔正是

乾革唐人染色有礙故執之用黃牛之革與革初同辭曰

執之曰莫之勝脫視初加厲已故象曰固志五亦言志語

云隱居以求其志而已矣詩云繫之維之以永今朝九象

小利貞三所謂不可大事也易言吉以三常艮剛爲下兩

陰所係故曰係遯係則畜有二陰故曰畜臣妾也義復

爻曰疾厲而象曰有疾憊者正老退之辭義三德說者引

射易談詠

卷下 遯二

十

書云我罔爲臣僕非畜養蓋遯三乾艮豈庶婦屬臣之敢

歌絕命哉然疾之辭憊厲之辭吉九好遯美好之稱淵明

所謂常有好客顏則世之賦憔悴恨枯槁者視下之厲之

固綽然安悅矣以三陽易君子吉小人否蓋吉之辭好遯

也否之辭以君子遯也象只一也字微辭以贊嘆之卦與

壯反四與三反玩遯四則壯三固也爲善辭正反否也二

字五與乾俱天德乾位貞吉與利見與與隨五俱正中位

正嘉與孚嘉亦異卦所謂遯也然遯似北反而禮嘉南正

象所謂遯而亨也象與二同此志二曰固五曰正傳所謂

剛當位而應也夫子知禮之對將仕之諾辭若遯不謂之

正不得也上肥遯之謂陽益遠去而深衛風頤人之寬也

至此乾恐藏用于坤故曰无不利无不利遯之肥也象曰

無所疑謂不疑其所行爾蓋外乾天休由內艮止厲則其

所謂弗讓弗告者將永矢衛門之下耳韋左司云落葉滿

空山何處尋行跡

利有攸往君子之事也何樂乎稱固志而勿用有攸往

哉蓋遯之世剛困世也剛時之大過也剛彼不得之言

困有言不得之輔大過不可曰獨立曰致命此則可以

退則退故曰遯而亨也遯世無悶不見知而不悔正君

子侯平中庸湯爾史皆以隱遯爲獨行獨行之稱屈平

射易談詠

卷下 遯三

十

所謂衆人皆醉我獨醒也不曰輕世肆志則曰帶性負

氣豈可語乾良龍德而隱者乎今則大人仕宦而樂時

僻乎遯已嗟夫

蘇小來壯已消從此道獨變四老匿無時一遠何嚴正

豈不惜往日未便哀時命往時命嘗聞碩人寬好顏說

嘉遯三復執係辭其胸萬苦蘊永矢弗告謾蟄深厚于

艮偏強誰世問神山仰托與毋將負氣看不悔與無悶

神山艮止反艮
世間詩語出韓

大壯

於天地之間。無是餒之謂。餒正與壯反。只雷在天上。一象。

所謂勿屨也謂利貞同然不言屨惟禮而曰非禮勿屨者

數也。禮王其減故曰屈思順順思承。一階履之順承天勿履此卦之所

序卦傳禮然後受之以履也雷天南正北中爲嘉之會

射易淡詠 卷下 十一

亭六水而象曰利貞也蓋萬物皆備于我以直養而無

三
也。征誅。是壯
也。故利貞者。期爲大壯者也。豈得謂利柔貞以濟之。爲

畏上帝不敢不正夫正天人之大命也不爲天下正非大

夫見天地之情豈易言哉其唯聖人乎武仁

實天地之辭不及萬物故較咸恒萃三象少一字字

傳曰大壯則止也尚使尚往不上則夫往夫尚口乃窮口

雷天者克復者也。天雷者无妄者也。繼善之性。義文明以

兩又獨辭喪處亡然貞而言中而言言方發而皆

強陽亢矣。又八隱多凶之位。故有小人用壯。君子用罔之。

射易淡齋

卷下
大略二
十三

上甲子之六丁丑而人主月建於五月一川等之也

九頁言每三之衆或士千曰四爲或士以功口二每

之于天有動靜悔亡 進退不失其正者也 枹四字而分屬

轉之以前自注于庶且故錄曰尚在尚往二字自落決不

五羊圖
王亥之亥南曰易羊二易羊剛壯與牛柔故易卦易位艮无亥无亥兩陰於二三內也故夫牛而爲行鼎土兩陰於五

「夕也故長」而仁不當夫非貞則不義矣濟剛非所

謂魚不畏網罟而惡鵲鵲畏其天也。上六 羔羊觸藩兩見于三上蓋上即解三之辭艱即艱夫三之貞屬於終故曰艱則吉也。不然四已藩決五已喪羊而上何以稱焉至此爻極則索索靡可進退艱則未退聽而遂志爾故象曰不詳辭相似。无攸利不詳之謂然一貞豈維谷不還者哉故象曰咎不長。

嘗愛先賢一語曰私欲正即義謂人情纖曲彌見動直。以羊易牛 故莫切於以人訓仁克已此已由已此已余因得君子用罔之說也。如以辭祿爲伉壯證羊爲直躬不知禮爲無過則鄉黨之與父子之隱君臣之諫皆罔

而已矣。而孰知直行其天也故欲識天地之心當於天地之情正之且聖人寧有餘于情者也。如請粟不可繼富而猶量與之又量益之脫驛以贈館人之喪曰吾惡乎涕之無從則非得諸罔象將聖人之情之辭終不可得而見矣。

詠豈陽角艱剛震激何盛壯大哉莫與京唯貞制其放乎窮觸且羸悔免決而喪天地通氣希心情許誰狀心。情壯 大中協南正一克了殊相復禮即歸仁斯人咸已量因知君子儒用罔即无妄雷天上下間萬古一俯仰。天雷大壯雷天

三三三

象晉字從日從至太陽一日夜遠地一周未山則昏日中則曷唯出地上有日新不已之意焉故雜卦傳曰晉晝也然又推愁鼯鼠之辭安在其爲晝乎記曰清明出火曰新火滌濁陰正以生清陽也坤麗乎離其象柔淡未五所謂君子之光其暉吉也若火在天上與照四方則遏惡揚善之威君矣故觀象以自昭明德夫日法天者也君子法日者也。大象唯乾晉兩傳皆言自乾曰自強晉曰自昭中庸誠者自成。自昭曰 大學皆自明也堯典曰克明德太甲曰顧諟天之明命曰克曰顧正自昭二字明德性之謂自昭率性之謂也。象晉傳曰進也曷以進明出地上也出地上則大明升東曷言乎柔進而上行也。離明正 下之休嘉也。以育者化 時而升莫吉于南征進得位莫尊于大中。大中揚善辭而此明善南征志行。升 而此明志則猶之尚綱罔然傳所謂順而麗乎大明焉爾。幼象以康侯錫馬蕃庶晝日三接光晉也。師上三錫命坎離晉錫馬三接離辭在坎曰王在離曰侯 詩云路車乘馬又云休有烈光世將明盛爲君子嘉遇之日故贊是以用三字大學明德而親民晉女掌侯民與有無康乎哉則穆穆皇皇允侯允王中庸憲憲令德宜民宜人而受祿于天者也。爻初六進者也 曷曰晉如摧如

射易漢詠 卷下 大壯三 十四 射易漢詠 卷下 晉一 十五

以前陰沉澹寂寥猶獨行其志焉爾故曰罔孚與衆九反
衆所謂錫馬蕃庶而未登接者也唯罔孚故宜祿祿故无
咎也然易曰貞吉衆所謂獨行正也貞吉易无咎衆所謂
未受命也記云靜人之來也若過日六二亦進者也雖中
正而內猶沉陰故晉如之辭同初玩兩曰貞吉則非真有
推之愁之者也故推亦下然愁如而晉又何來王母之
右乎而介福且昭受之也康侯外辭三其內辭蕃錫外辭
介福內辭外辭明上于天三用享肅將之乾也明出地
上二受福順承之坤也六三進而三曰九坤之終順之至也
允而曰泉罔孚者罔不孚矣三於離明爲順而麗故象曰
泉易漆漆卷下晉二
泉允之志上行即象所謂柔進而上行也前此推如而愁
如者紆軫頓消所謂悔亡也卦唯三五兩悔亡不言晉蓋
晉上進也悔內反也悔亡五所謂失得勿恤也九卦順而
麗乎大明者也唯四一剛爲之問如噬之失始進益其衆
故象晉如鼫鼠所謂位不當也以爲位不當所以貞厲之
爾貞厲艱之之辭如噬其膏五往有慶者非此乎鼫鼠
不必求以實之玩下之推如愁如若幽若卻推御也恍有
其象矣自昭則推愁勿恤乃証於馮城倚社則鑿耳五六柔
進于五即坤五象所謂晝日三接而交宣于離故曰悔亡又
往吉无不利即六失得之辭如喪弗亡失所以爲

得故曰勿恤象曰往有慶也惡乎往惡乎慶猶喪朋而有
慶也悔亡與往辭同腰五腰五象亦皆所謂柔進往有功
慶也往有慶進而上無可上也故象晉其角維用伐邑
約小自克之辭泰終自故象曰道未光也下止其不有老
而愈聖者乎則屬吉猶之自昭切噬豕磨畜所謂有屬利
已上已光已而畜始焉爾故角者火盡君乃別也和貞
吝者路窮非我止也東坡无咎者應盡便須盡也湖明
離在乾上下則象之曰火在坤上下則象之曰明火天
威明文德之謂然自昭明德一傳即大學首章在明明
德究之火在天上而命德討罪豈能有加于此乎蓋以
射易漆漆卷下晉三
禮樂政刑皆明德家國天下皆自明也如舜之明于庶
物察于人倫而後謂之自明其德故修己以外更無一
事今非生死去來不足語明德爲不通乎晝夜之道則
異夫易之言自昭也自昭者知晝者也晉傳知晝一知
生而已矣
詠明德自昭只家國一已收胡然大學訓查是本于修
磨聖老加厲三上皆切砥昆未休況在岫岫輩惜日敢
遲留獨行隨衆允介福視摧愁未來非我御時至那關
求所以亡失得柔進淡悠悠一知炯清晝晝涉死生流

明夷

象下離為卦者七唯夷曰傷大象離言出者四唯夷曰入

奄其黑入太陰也素問日人而火息于土明以此畜七月

律中夷則應劭云夷傷也則法也如晝之有夜則夷亦其

常而若無損于明此萬古不息之道也大象明入地中辭

則甚傷也已君子用晦而明又言以蒞衆者衆坤見不難

自喻如衆實有心何故不曰使明曰用晦是晦以行其明

也勝正所以為明也喻氏云此去智革心之化矣昌黎拘

幽操云臣罪當誅今天王聖明則恐知其傷此聖人之心

也一云晦以明其道易洪範之所由作歟象明夷傳曰

射易漢詠卷下明夷一十八

誅也雜卦易誅乎夷明入地中也明入地則淪于虞淵屈

于宵夜豈終夷乎哉故曰利艱貞晦其明也四德易晦其

明卦內文明而外柔順爾內文明而外柔順則因其夷而

夷之以之蒙大難可也內難可也雖難而能正其志也貞

易蓋內而文明則未免宜著易而抑鬱難一艱則不但明

貞之用而且晦順之跡此為夷為則之所攸分哉獨感于

文王箕子與紂之事者文王大難以古明夷之世未有如

二聖之艱貞與至順故傳並贊之非卦特為二聖設義祇

盡二聖之事而已父初于飛而曰垂其翼猶象明者而

夷也食所以資行猶翼所以資飛也君子于行三日不食

不食否象何行之不傷故曰有攸往至人有言殊同人之

親山門同人不免有言之困有言不信視旅失即次之安

耳山火象曰義不食是行夷之素也詩曰君子于役苟無

餓渴六夷于左股亦初垂其翼之謂左指初象所

謂夷也用拯馬壯吉辭同渙渙拯以資壯三故曰不可疾

貞是也故象曰順以則夷即其則使上而猶晦則失之矣

離畜牛夷拯馬致柔正所以資壯也九爾雅火田為狩南

狩發其明之地也離初象曰乃大得未得也亦言乎南狩之

以持之也以辟咎象曰乃大得未得也亦言乎南狩之

志云爾疾與艱反艱貞者明夷之道也不可疾也升兩征

射易漢詠卷下明夷二十九

夷南狩皆上行乎坤天道南行物與更始得大首離終猶

有得大中之謂乎大首離四得繼之貞疾夷三得

大不可疾貞六明不善其夷正不善其入也四入坤而上

入正所以出也故曰入于左腹四坤獲明夷之心于山門

庭南狩之跡雖幽晦實獲我心所謂衆人固不識也象曰

獲心意者時將克正于南焉爾復見心天一夷獲心意地

二離復日見六利貞即象利艱貞也箕子之明夷即象內

難而晦其明也被髮佯狂飲酒失日天下洞然知其心而

其明不可息也故象贊歎之見不可息之明即不息之貞

也五之道即箕子之道也彖曰苟非其人道不虛行詩曰

未堪家多難，以保明其身。上明夷二字下卦皆在初句四
五在句中，唯上不言明夷，而更曰不明晦，正異乎傳所言
晦而明也。象曰失則與二順則反，失其照四國者也。君者
所則爻視之初爲入地，後爲登天，卦視之重陰在上，正入
之深，太甲曰：惟予小子，不明于德，自底不類。詩曰：靡明靡
晦，俾晝作夜。

自生民以來，未有孔子也。非孟子出，後世必謂道有
加于孔子者矣。故爲書七篇，上終開先聖之道，及仲子
下終辨鄉愿，及道統，蓋稱康之仲子。以事民人，即似康
棠之鄉愿，一鄉之謂原人，魯以其不法先王而徒善耳。

射易淡詠 卷下 明夷三

二十

先王之規矩安在，亦有仁義而已矣。乃于兩首章發之。
鄉愿徒善非仁仲子苦康非義，反復涕洟于末簡，重歎然而無有乎爾，
則亦無有乎爾。故昌黎云：至于孟而後不得其傳焉。則
堯之中天，仲尼之日月，亦有時而晦乎。明夷者夷于明
失則者失之賊雖然，聖人往矣，聖人之言在焉。古明不可息者也。
詠萬物閉自酉，太陰浸以黑，傾暉痛處淵夷，傷有今夕。
君子役于行，折肱與垂翼，栖遲店旅人，三日不遑食。豈
惜賸人謀，良懼失天則，庶幾獲我心，門庭守奚益。蒙難
孰不艱，笑文大貞立，縱莫返揮戈，終古明不息。

家人

象馬季長云：火以木爲家，故稱家人。人位義未盡，蓋卦上

下兩爻，大父母而開有家者也。內蘊畜，則家之人也。中四

外女內兄使柔進而五，則爲鼎，不第正位而且凝命矣。故

志通曰：同離交號曰家。離同親家愛家利女貞，同利君子

貞也。貞內象各有屬，不得謂強人獨致意於女貞也。大象風

自火出，正表一自字，非火災風動，蓋火畜則風行也。下誰

者非災觀象言有物而行有恒，官行君子之權機也。恒以

一德而不誠無物，家其知風之自乎。故曰：造端乎夫婦，家

本諸身，則正家所以本反身，反身所以本官行也。象家

射易淡詠 卷下 家人一

三十

人傳曰：內也。離卦易內之傳，所謂女正位乎內也。蓋女正

乎內，由男正位乎外，易特利女貞也。象以卦火內育，猶之

順以巽焉爾。二之然非反身之威，而能幾假家之愛乎。王

假有家而豈一厥家之富乎。故終發嚴君父母之說，見室

家君王尊威在上，而下無不格，尊卑序刑于化，所謂家道

正也。家者，國天下之所自始也。未有一家之父子兄弟夫

婦足法，而民不法者。故曰：一正家而天下定矣。噫，男女正

卽天地位，天地之綱紐，一交相愛也。萬物之以息相吹，一

風火也。則天地之大義，一女貞不可盡哉。又初舊訓謂

謹乃始不致悔，未發象意，玩開字從門從木，木設于門，所

謂開也。上反之。初制之。則內育化而不流不亢。不流不亢。化育故

曰。開有家。曰。悔亡。元斯象志未變。初也。變而交疏。則志即

愛已。使豐而上則鄰家。以自損而上則無家。以利六遂如

春秋遂事之遂。為其專也。則无攸遂之辭。無敢專成焉耳。

在中饋。致養詩云。無非無議。惟酒食是議。正育養所謂无

攸遂。所謂女正位乎內也。故象曰。順以巽。卦人于家者二

也。女于貞者二也。曰貞吉者。需之而富厥家也。三介兩

陰之間。如噬。願中有物。然言有物。二之所由吉。四之所由

富。非此攸賴乎。正此一故唯三。稱家節。稱家人有嚙嚙

亢厲之象。亢致悔。厲致吉。象曰。未失。失則知視節之者也。

射易演義 卷下 家人二 主三

禮所以制和苦勝。火貴節。嚙嚙正嚙嚙之反。各屬吉之

反。中尊惡嚙嚙從喜。似嚙笑。故吝。非恐嘆聲。而貴剛過也。四

四離交乎巽。溫溫其柔。象所謂富家。大傳富有之謂大業。

記云。家之肥也。大吉。視二貞吉。順以巽者。至此順在位。貞

中饋之辭。大富家之辭。克實之為美者。至此幾大而化。故

五曰。假家。曰。王假。大吉辭。為化氣王。如澤地萃。地風升。雷

五。開于初。嚙嚙于三。威于上。皆以剛稱。五亦剛也。而獨曰

假。豐王假之。尚大之謂。則初一開而有其家。五一假而不

有其家也。剛柔交疏。綱紐所合。故象曰。交相愛也。交之云

者。柔者凝之。剛者化之。故曰。勿恤吉。恤。凝泣之辭。吉。惕發

之辭。舊訓家道成。蓋化成也。九上有孚。威如。辭似有五。較有

多終字。無交字。有交五。故象曰。發志。家人終上。故象曰。反

身。一反而無畜于下。家有不終。艾哉。艮所謂厚終。有所謂

上祐也。孚。自于威。家本諸身。威乎于嚙嚙。反厚于節。九其

萃。象曰。王假有廟。家人五曰。王假有家。假者格也。大學

所謂格物。中庸所引神之格思。是已。如資之以事。君推

之而保四海。非以此加彼之謂。萃傳曰。致孝享。家人象

曰。交相愛。蓋幽明不相及。形骸不通。而精神則無所

不貫。非格以人而格以天也。即格于鬼神。與人同然者

也。假家家字。坤初積善之家。其例矣。家內也。內語云。惟

孝友于兄弟。即在中饋之謂。是亦為政。即利女貞之謂。

豈必采蘋采蘋。為公侯夫人之事乎。蓋易者。妙應之影

也。

詠中饋。亦致養女貞。曷遄巡風火。此其自觀。願及萬民

願中。皆何以內交。愛初。開上反身。苟非三一節變化。胡

乃神意中有活象。識者會其其使通天地義。何盡非周

親明。嗟惡。豈積進鼎命。維新伊誰。大富有不出一家仁

上反。如噬。上荷。鼎上。饋有上。

辭。只以一家。無之。無不可通。

三 聯

象雖在乾下爲同人在異下爲家人。睽反同之名。反家人之體。天下事亂生于聚。異生于羣。睽斯見焉。坤鑿度云。乖而後睽。楚辭忽與于兮目成。目不相向。則乖離極矣。淮南子云。火上華。水下流。大象之謂也。則潦霧冒挹。干寶所謂天地之所烝否是已。素問。濁昧參差。火之化也。故爻備妄惑之象。繫曰相見乎離。不知正別異爲睽。君子以同而異者。與其所可與。不必同乎已。非其所可非。不必異乎已。行苟同居有離索之志。異行無相說之求。則無得于易之用者也。孟子聖人之行不同也。和又曰。君子亦仁而已矣。射易漆詠 卷下 睽一

主四

何必同。象睽異也。離卦傳外也。易以異傳所謂火動而上。澤動而下也。然則猶夫上下不交。易不同否而睽之乎。以僅不同行也。行不同矣。動而下者。又易進而上行。且曰說而麗乎明。得中而應乎剛。傳又何說哉。蓋不觀天地男女萬物。其事其志。未嘗不以睽而類。不相同而通焉者也。卦言二女同居者二。皆曰其志不相得者。革不同行者睽。皆以火澤鬱其組。畜而過其亢復。睽僅吉。小事者。月令季夏亢對猶之月無舉大事。否之亨小來。旅之小亨。過之可小事云爾。遇亦陽剛遇也。睽果小乎哉。故贊大睽之時用。則同而異一傳。聖人出而萬物覩也。玩辭第求之本卦。誠睽矣。小矣。爻初卦以睽

名爻通其不終睽也。睽者。火上澤下。上亢則下斯承復矣。故悔亡。不終。象喪馬勿逐。自復。然老陽遇。始不惡一陰畜。始道復。遇復于四。此初也行方乖異。若猶見惡人焉。爾。猶曰人氣。象曰辟咎。見即是辟也。无咎。繫于用者也。九遇交未否。至于巷。猶之納約自牖。故无咎。詩云。周道如砥。其直如矢。蓋道直而巷委曲也。遇。即柔遇剛之辭。至。即後得至之辭。睽不同志者。正以同居也。二遇巷。則由同居而行將無同乎哉。故象曰未失道。傳所謂得中而應乎剛也。于巷。詩云。俟我乎巷兮。六。與與牛皆濟行者也。易曳焉而掣焉。又易則其人焉。象曰。位不當。猶損三則疑也。豈實有之。若見之

射易漆詠 卷下 睽二

主五

爾。其人者何。損一人行也。動下睽也。疑也。兌缺則通。五行。所謂天且剿。故亡其惡而人之。初曰惡人。于辭也。象復之曰遇。剛。上遇。正无初有終之謂。公羊傳曰。君子之惡惡也。疾始。九。睽與寡旅皆離上而窮。故四上兩剛。皆曰孤。孤與羣反。羣聚而孤。豈也。疑或乃睽。交乎則壹之矣。總一剛也。今之遇。即前見惡。豈異人乎。故曰元夫。象曰志行。傳柔進而上行也。非属无咎。能善補過而默乎乎。一無咎。其昌。黎所謂兩懼日牢。落孤悲坐。綢繆矣。五。火劇則睽。損疾則濟。與。故五曰噬膚。猶三曰且剿。皆以革其故體而慶往也。故悔亡。同初。爻曰往何咎。象曰往有慶。夫乃終有慶。正

喪其西南者也。西南離兌。厥宗猶同人于宗至此華不同。

而同宗親之辭。主貴之辭。上。不塗鬼車。火澤之變而妄生。

創痛曰負曰載。即三劍曳之見而甚之辭。遇雨吉。謂行復。

而和則雖然婚媾之舊矣。雷水解。解。故曰先張之弧。後說。

之弧。張弧寇之謂。說。匪寇婚媾之謂。張弧无初之謂。說。

張有終之謂。張鬼車也。見也。說。雨也。遇辭也。故象曰羣疑。

上者解其所下。往者解其所來。

卦為繫者。以三動而下。然彙進上行之復。即三也。故見。

與曳。直曰遇剛。解辭。柔。二遇主。得主。四遇元夫。同于終。

言宗。上為卦終。見承負。曰遇雨。初未遇。故曰見惡。未化。

射易漢詁

卷下 三

主木

益見者妄也。遇者亡也。即以其見者遇之。知其同者而。

異也。此南華不齊之言齊物矣。睽義似訟。一不同行。火澤。

柔一違行。天。水。訟。剛來復五。利見。大人。故不終訟。睽。柔。

進有終。終。剛。五。日。故喪馬勿逐。自復。此又成卦之後。剛。

柔相推而生變化也。變化者。進退之象。

詠火澤動以睽。濛濛互蒸。毒慢訐。暑多殘。天剽庸非福。

張弧婚未成。喪馬惡相逐。化氣有昏消。參差難玩。讀所。

以通禪人半壁乞墨竹。但坐生清涼。說法良已足。滿塗。

一見車。萬古眩流俗。遇之姑妄聞。快雨解煩渴。

三三寒

象東北者。天地之所始生也。西南者。天地之所致養也。坎。

塞為寒。坎通為解。止險為寒。動險為解。則二卦之義。宜俱。

利東北。曷俱言利西南也。蓋解正東北。故曰無所往。唯來。

復一道於西南焉。爾。寒多不利東北。一辭。正見宜待。宜待。

者。尚需以養。故亦利西南。宜朋來。朋來。而不宜喪朋也。喪。

北。大象山上有水。舊訓險阻難行。似非。夫水育於山。曰山。

上。雖云有水。與澤無水等。故寒與困義相近。君子以反身。

修德。正畜淵泉之所出也。故二曰寒寒。五曰大寒。大寒者。

大解。故曰利見大人。往有功。孟子天將降大任。章盡之矣。

射易漢詁

卷下 一

主木

象寒。傳曰難也。也。解。何難。爾。險在前也。險在前。何為乎。

利西南不利東北也。傳所謂利西南往得中也。宜。養。不利。

東北其道窮也。動。關。將終不利之乎。善之也。何善乎。爾。蓋。

利西南者。集其朋。不利東北者。大其寒。謂。碩。大。非習於微。

纒叢棘。而可遽議動關乎。西南。舊。謂。平。易。故。唯。道。窮。卒。得。

反身以有待。往得中。斯成。利見而有功。往。得。中。之。往。西南。

究之。大人出。而曰當位。曰正邦。則不利者。所以大為其利。

止險者。無非善用其險。故象曰見險而能止。知矣哉。正知。

其止以為往。故象曰貞吉也。重贊寒時用之大。非大濟寒。

大寒也。

交。初往與止反。卦義見險能止。故諸爻皆以不。

往爲來象傳所謂反身也。矧初居下，又位柔，易弗云來往，即蹇矣。然易之平來譽，初非譽，其從貴終譽也。篤實必故，致輝光。故曰：宜待如需，象光亨，即譽爾。患人不知往之謂，求爲可知來之謂。六反身爲艮，所謂止諸躬也。蹇以艮遇坎，則止以前險，不獨以艮，故二曰蹇蹇。若夙夜盡瘁，唯坎之故，以爲匪躬焉爾。蒙二舍止就坎，則責其不有躬也。三艮位，初二兩柔其下，故曰王臣猶遜曰臣妾。象曰終無尤，同于脫輓，摧抑而壯，福柯之節者也。三三當前險，又艮限，往蹇來反，獨見于此，中庸必反求諸身，大傳安其身而後動之謂也。孟子曰：反身而誠，樂莫大焉。故象曰：內喜之也。喜者內辭，射易淡詠。

卷下 庚二 壬八

譽者外辭，初內也。即云譽，猶上爲利見大人，早于象言之矣。六蹇之成卦，坎艮也。三五其爲坎艮者也。四居兩爻之間，又上下之際，故曰往蹇來連。然四以一虛中處，象曰：當位實何哉？四非實也，位當之，所謂實也。猶鼎六五中以爲實耳。蒙四亦居坎艮，以三五致困，故象曰：獨遠實，則不得謂五陽剛當位爲實明矣。五蹇以水山，使倒而出泉，即蒙亨矣。蒙初且往吝，不可脫桎梏，矧在蹇得中之時也。得中則外凝者固，故曰朋來。朋來猶類行，正與喪朋友，故不言往而曰大蹇。傳利西南不利東北，指此也。若以英雄響應，爲朋來是大有。非大然大蹇，豈大貞哉？蹇貞時止則止，故象曰以中節，易

大蹇，少陵詩云：蒼皮溜雨四十圍，易朋來雲來氣接巫峽長也。古柏上五言大，上言碩，正碩其大者也。易尚言往蹇，猶之艮厚終，故象曰志在內，志在內，爻所謂來碩。六爻獨上言吉，猶之敦艮吉，艮動即震，出險即明，故曰利見大人。象曰以從貴，即傳所謂往有功。坎動，即以貴下賤之震大，人與貴指所變，非指故五。朋者衆也。大傳一君而二民之謂也，其義莫明于坤，傳西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。與蹇解利，西南不利，東北數語矣。如蹇中節而大以朋來，願拂經而行，失類此皆欲其得朋而類行也。利西南者也，解斯孚于朋，至泰得尚于朋亡，此皆善其喪朋而有慶也。利東

射易淡詠 卷下 庚三 壬八

北者也。若復出入朋來，咸往來朋從，方啓于東北者也。故復曰無咎，咸曰未光大。若豫朋盍簪，又將復于西南者也。故曰大有得，孟子無小人莫養君子，語朋來而樂謂易之無貴于朋謬矣。

詠連山險以深困，餓何堪久。東北未啓明，遽從欲焉。負敢不待來，茲往哉。喪厥守古節，自我躬堅之賴。我友貴遇忽一朝，功名良固有。回看霜雪資，都作風霆走。怪書真已知。三內反身甘屈，首始識帝王師。當年窮谷叟。

解

象屯需之卦皆坎上一為雷雨之動一為雲上于天

皆未成雨

至解天地否散雷雨並興故象雷雨作解而坎水下施矣

月令所謂雨水也

雨去聲

卦以解名讀如駭潘安仁賦云駭

石雷駭之謂也繫傳曰動萬物者莫疾乎雷則解無停幾

一解即復九二是來復之中黃中之吉不得仍認作險矣

雜卦傳曰解緩也雷出地奮曰豫傳亦曰怠也故解有功

唯夙吉耳荀爽云解震世也天地解一語萬生勃然一切

凝陰宿沴蕩滌無餘故君子以赦過宥罪

春為布德

亦刑罰中

之雷雨也象解解難也難易自屯不云乎難生蹇不云

射易談詠

卷下解一

三十一

乎難也然則曷解乎解也卦險以動動而免乎險也天地

解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

辭何達而快也夫震坎者東北之卦也東北者解難之方

也象易言利西南以無所往也曷無所往以解即是功功

即是往故曰有攸往夙吉也一解而尚復有餘事哉免險

得解之名險免無解之事世方訝其勃興而聖人早見諸

藏密故曰其來復吉來復所謂乃得中也得中所謂往得

衆也故曰利西南也使非祿衆于西南而能夙吉于東北

哉

全傳多贊解之來復

免乎險三字兩言蔽之曰甲拆一言蔽之曰

解

爻初

解義動而免乎險也以六爻象之動始二四猶

俟朋至五方維有解則初之無咎非既解後安寧無事之

謂正繫傳云待時而動無咎之辭猶藏器於身爾故象義

之曰剛柔之際見幾者不可挂以髮也爻不晷辭與雷天

之二同

九田者

去害之事譬陰翳豁而皇路清夷也田獲

三狐指下三爻一發而出坎則二非昔險獲狐而又得黃

矢者來復也故傳曰得衆又得中

兩散坎下此其復

得中故吉以

貞也

雷在地中復幾見乎坎象

言鳴拾得王孫金彈九

而曰負暴之爾

繫傳上三以一柔

據震坎之間故曰負且

乘致寇至有猝發而奪去者矣

若招之盜

故象曰亦可醜又誰

射易談詠

卷下解二

三十一

咎然二非三易力故貞吝一辭自我致戎自我得解

九拇

動于下而汝解而拇甲拆汝也子雲曰屈道致伸浩翁詩

云蕨芽初放小兒拳也曷解猶待五猶曰朋至斯乎

雲雷

也

朋象

至斯乎乎斯解耳故象曰未當位至如堅冰至之至

陰窮而戰解也張商英詩云曉來山氣行淋漓滿城雨

五六

維者向所謂維心微纓乎坎者也至此地絕天通而帝出

乎之則險免而坎亡矣君子維有解有孚于小人即泰朋

亡得尚于中行故象曰小人退語曰不仁者遠也四厚其

孚曰朋至五快其解曰有孚于小人

朋與小人皆陰象

詩云君子

有徽猷小人與屬有孚二字少陵詩云雷聲忽送千峰雨

花氣渾如百和香六集鷺食也霜降而征鳥厲疾射隼猶五所云小人退也辭于下曰獲狐辭于上曰射隼繫傳所云出而有獲孟堅蕩亡秦之毒螫昌黎仁氣消戈矛之謂公用猶告公始王曰公射于高墉之上則九陵之躋陰肅畫屏衆曰有功上所謂無不利衆曰解悵衆所謂免乎險舊訓上六爲悵逆之甚者謬

或疑獲狐射隼似殊乎赦宥蓋赦宥即所謂免險也免險正狐隼之亡也華即險字射即免字無非險平而夷陰消而陽之義故維有解即坤其動也剛有孚於小人即不習無不利也坤合弘坤衆東北喪朋乃終有慶正震生解難

射易漢詠

卷下 解三

三

之謂哉然中陷之陽自括囊而維心而動險而雲上而雨作而後畫出故曰免險免險即是得中故曰來復吉外包之陰自得朋而朋來而朋至而後畫化故曰有孚有孚即是朋亡故曰小人退

詠動險方難屯一朝誰我宥徽纆解有常維有解出其蓄胡反貴西南持事養于夙祥觀夙持事往故大有功二也無不足二爻憶昨川澤寒孤跳隼飛肅時來田與墉高下快所欲慢矜射獲多億喪亦已速此間唯化人黃中得來復射高墉即墉九陵之謂在解爲免難在震爲億喪

三三損

象凡象言山豈取敦履之形哉以虛中止有故寶藏典焉如十朋而不竭者以地升之澤厚其化也民厚終下有澤象所謂損下益上損出澤只益受山腹正以氣交言非指損三畫益上畫得名玩初即曰酌損之上九弗損益之又曰自上祐而益十朋之龜在五傳明曰益柔曰盈虛無字不爽然若必拘拘以畫論損益則何卦非又變乎君子以愆忿窒欲亦就其當損者象之忿近九欲近泰然清剛之氣仁而所謂忿欲者損其疾而過者也剛過故繫傳曰損德之修也語曰忿思難又曰棖也欲焉得剛象損減也

射易漢詠

卷下 損一

三

易減乎損何所謂損下也益損上夫損之名世之所不貴也況可損下以益上乎非損下蓋時乎上行者其道也說者又謂剛非可損損剛正損其剛之益者豈不識時而務夫損乎哉故曰損剛益柔有時損之所以爲有孚也有孚則通上下而一視雖損猶弗損也象曰元吉六五无咎可貞九利有攸往上皆諸爻損益之辭爲易用之設問酌損之擬議以成其變化者也故二簋陳享簡矣然情孚道光亦損時之律令也則損益正與造化劑何扶抑之有益與時偕行聖人也爻初損出兌口故四曰使遄然初也易之乎遄往未往也故曰已事遄往謂已事斯遄往耳已

猶畜初之利已已而過損出往字猶初筮之一告所謂酌

損之也上艮止正已事之謂故无咎象曰尚合志初辭擬

之上大得志卒成之終九利貞之辭弗損也征凶之辭利

貞也兩辭之者甚其弗損益之也易弗損益之傳所謂二

簋應有時也二簋兩剛兌口其時故象曰中以爲志猶之酌云爾若

東坡云有無以予之而人不勝其益語雖美似非有時意

矣二上皆曰弗損益之損在三二其志也益在五上其祐

也六卦莫悅乎兌兌忘勞忘死者以和行也在德以爲和

在用以爲損象易曰二簋可用享三人行則損一人損一

用其二也非損即益繫四一人行則得其友三人位兌友悅行

射易淡詠 卷下 損二 壬申

剛柔濟也象曰三則疑猶乾或之蓋致一實爲參變一疑

字卽大傳網緼二字化育之門也三得友交之謂上得臣

貞之謂六傳易曰損剛有時以時乎過而疾也過而亢爲

其疾者何卽三則疑者也損其疾者何卽三損一者也

然則喜生于疾益來于損而四无咎之者以與時偕行者

三乾三无咎而我無求焉故損其疾使過有喜若皆三之

辭而辭于四者傳所謂損而有孚者也故象曰亦可喜五

損其道上行者至五無可上也然前此一爻非級乎艮也

上一止乃疑則止乎其所不得不止非我也故曰或益故曰弗

克違於是位中元吉傳所謂益柔所謂盈虛咸于斯受成

焉故象曰自上祐十朋之龜同辭以益之二卽損之五詩

云元龜象齒大賂南金反案上上九六三皆卦主而能已

事成過往者艮也艮无咎者也无咎弗損益之也弗損益

之是損與益通爲一已故曰得臣曰無家大得其下而不

有其家謂之貞吉可也謂之利有攸往可也無損益而大

損益故象曰大得志語云君子惠而不費

三人行則損一人一人行則得其友大易之義盡于此

繫辭所謂參天兩地而倚數所謂成變化而行鬼神也

蓋行者奇也從一離道三疑一行夫子制義一之不可勝原者以變損

于三之中素問一陽故咸傳曰一致損傳曰致一道未

射易淡詠 卷下 損三 壬申

有出于三分損益之外者也易用兩實則參損益之爲

卦雖二通之六十四而無非損益也已乾二轉化卽是

損玩損剛益柔有時知先儒扶抑之說謬玩三則疑疑

者擬議以成其變化又不得謂非聖人之言矣

詠一中執斟酌天道損有餘不然唯下濟此上以盈虛

反上益故艮休方已事過往欲焉如因之識敦化參變

豈違居兌川流得臣家靡顧得友喜相於或來寶與疾

流轉總乘除使非外福害爲志無乃踈所以安其業賴

有聖人書

益

象劉向傳曰百八十三日雷出則萬物出故萬物齊乎巽卦之益也董子云陰陽以出入相損益者也東坡傳損下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自益此美言亦非象意耳蓋下為卦始損以損下名益以益下名清如者濟下未唯下益乃上生者也律三分損益下生者損上生者益震動自是益不然此之損彼之益損益之名奚擇焉法言鼓舞萬物者其風雷乎正君子見善則遷有過則改之象也改過損上之益遷善益下之虛傳雖並言而學唯改過无咎所謂善補過而語亟稱寡過者一矣（象益）

射易漢書

卷下 益一

三七

增也易增乎益傳所謂益下也素問云必觀其下夫平施者天道也而易以益不有下濟而稱平者哉謙傳其然必以損之者而後乃成其益之也故傳曰損上益下損上益下所謂自上下下也自上下下而易以日日進卦動而巽也易益乎動而巽天施地生水道乃行則嘉生恩而民悅周澤滂藉德惠旁皇其益不第無疆且無方也其道不第乃行乃大光也以上故象直曰利有攸往利涉大川辭何雷厲而風行哉故益者天下之大利也利用與而與時偕中正有慶傳若不勝其喜者矣巽象亦止利有攸往利見大人一辭須知涉大川生氣見大人化氣（爻）初九繁傳曰益以興利利用為大作一語大震動風雷

之辭也易元吉之而仍无咎震初以初也動而故曰利用

為未用耳象所謂下不厚事唯下不厚二乃益十朋之龜

一厚而為震來之蹇則二喪貝矣有則益龜化則喪貝損益者盛衰

之始故初未出益字董子曰聖人之興利如春氣之生草

也六損益在五其道上行者也益益在二自上下下者也

故二五或益同辭然損元吉在五益不在二在初者見內

育震下起故元吉於作乃為木道二其承貞者爾或益之十

朋之龜傳天施之謂王用亨于帝地生之謂兩吉字交益

之道也象曰自外來正見或益六益之六三即損之六四

作而益由有疾而損者即在益匪用凶于三易利用其四

射易漢書

卷下 益二

三七

非有過而改者易之之以為善乎然改即是遷不易念而
是故象曰固有又曰无咎用曰凶事之益通其信而實無
所取予故曰有孚有孚告公用圭之謂不必泥巽辭六三陳風入告四在一卦之中上下之際故皆言中行皆言告公同辭三
之益四益之也所謂利用為依遷國象曰告公從也易曰
以益志益以厚其下爾享曰王外辭告曰公內辭三告公
于用凶事之後四告公于遷國之先正明三從施而四信
受也左氏傳周之東遷晉鄭焉依五九五位中曰惠心是已
易又曰惠我德惠心益二十朋之龜者也傳所謂自上下
下惠我德王用亨于帝者也傳所謂日進無疆故兩曰有

孚三四皆言告公五乃言勿問元吉象加之矣二字正二
五感通之交有一德也故象曰大得志勿問之辭則元吉
明非在二九上五惠心益下者也上立心莫益之者也謂不
下立心勿恒益易體以益者終損雷風之極故曰或擊之
也象曰偏辭異中行曰自外來異固有大有傳曰無交而求
則民不與也上不下下莫之與則傷之者至矣凶于偏上
失相須也

小象兩言固有、一見无妄可貞、一見益用凶事无妄四
日无知吉凶損益之為固有、固有之為无咎、然後通乎

剛柔相易、唯變所適焉、爾使執樂是本體而臨哀泣已
射易淡錄 卷下 益三

為樂謂日發而皆中之節、謂何止生鳥可已故
易無故損益者、淵明詩所謂棄榮無定在、彼此更共之

夫凶事而有益、得無吉事而有損乎、所謂達人解其會
也、象之云固、即富貴貧賤之素、所謂忽與一觴酒、日夕

懽相持也忽與懽
詠盛衰介何微、此羸成彼訕、所以大朋龜二五代為得

誰發天地房天施地生鬱起風雷、色大作利乃興、無疆進焉

極遷改唯善、依中行由信立斟酌、百世知一心具消息
固有不妨、凶外來寧免、擊可道達天人喟然玩損益

三三 夬

象卦五陽盛長、一陰寢微、決之義也、夫上有關象、故象曰
揚于王庭命四方不得言如詩在前上處玩揚字謂陰益

象剛決柔、雖似乾決兌、然以五決一、安所謂說而和、分明
畫畫之乾、剛極自決而流兌焉、爾故序卦傳曰、益而不已

必決也、人見決柔之天、不知消陽之世、大象澤上于天、君
子以施祿及下、則說而應乎乾之民志、非以上天下澤乎

澤上施下澤居之反、居如左氏云、華已而已、不在民矣、月令季春、陽氣
發泄、不可以內、是居天子布德行惠、夫三月卦也、象夫

射易淡錄 卷下 夬一

傳曰決也、曷以決、剛決柔也、健而說、決而和、寧復須誠而
為此、大且惕厲耶、蓋說則忘乎死、和則意也消、陽德衰而

柔乘五剛也、然勝復之初、為蕩激、為聲氣、所謂乎號、所謂
揚庭、庭上剛厲之發、則然、將無窮于尚口哉、以不然、揚于王

庭、乎號有厲、何利往如之、象利有曷又曰不利、即戎利、外剛

六、即之不為利、長之乃所以為終也、於是小人道憂伊誰
責歟、須知反垢而後天地相遇、夫極而後其危乃光也、舊

疏、眾君子滌陰之會、會如朋亡之泰、射隼之解、夫非其時
夫澤无水、君子之困也、夫正 爻 初 大壯四陽、夫又益而

五故壯初曰壯于趾夫初曰壯于前趾前者進之謂也則較壯猶銳易曰往不勝為咎蓋壯已乎窮夫焉往故象曰不勝而往咎也不勝以乾窮于澤力不勝前也三有愠四行次且上終不可長皆不勝之義九莫夜有戎似在卦終一陰玩惕號二字即乾夕惕象乎號九惕若厲正剛決而柔變於中故初三言壯二獨不言象曰得中道離二化二雖惕而未孚故曰勿恤夫勿恤莫夜此非莫夜有戎之象乎又決至上則曰無號象則曰不利即戎三三進而上之下故改趾曰頰夫壯趾已往不勝矧壯頰乎有凶之辭即上終有凶也然三應上為五陽之中中合有戎於莫夜者也故象獨行遇雨傳所謂決而和故稱君子夫決也和行與壯頰反无咎與有凶反易又曰若濡有愠亦九大齊已詩云小雨添煩困宋玉賦微雨灑灑夫者過于壯者也壯已觸藩羸角夫四寧免夫牽乎牽余即行次且之象也其行次且即臂無膚之象也猶澤無水困于臂焉爾聞言不信即遇雨有愠而甚之辭有言不信悔亡同于壯四信即革矣革悔亡改四易象曰位不當以剛重乾上聰不明也離上同穀梁傳云上泄者必下闕下闕者必上望九五以陰生五則近陰之地已夫夫以澤下兩爻猶三之辭然遇雨又曰愠見其又曰陸皆決柔而失其所滋之謂不然

中行矣象易曰中未光正子其未光也焉子其未光蓋一反而竟即其瓜瓜上姤五所謂有隕自天故无咎一辭育其光而為含章者也六象乎號之謂以激於微陰而出也至上和澤已盡故曰無號河間云火亢氣象曰終不可長象所謂剛長乃終也爻曰終有凶象所謂尚口乃窮也柔終有凶即復至上終凶蓋窮之災者陽其時之亢者也重乾與乾嗟夫外唯窮以中行者息矣離位開闕之午會文明始者然實陰生之自中一柔即為夫為姤者也結繩之後易以契取象于夫雜卦傳小人道憂亦以夫終焉繫辭以作易者其有憂患乎又曰易之興其於中古乎余故謂夫上終有凶非凶小人也為時位凶也小人道憂非小人憂也正憂君子也或曰傳不明言君子道長小人道憂乎不知正象所謂剛長乃終也剛長君子道長從長得終而遂變小人之世為道憂者君子曰切小人罔知矣至其危乃光然後知化權豈異人任哉申鑒云為世憂樂詠內德居云何季春盛施泄斯謂楊王庭天和由上闕不然時化光賴此五情烈有乎號雖同升趾前即絕澤何來莫夜戎一惕生愠熱藏用遂中行噫嗟庶無迫守位故有終終凶奈剛決所以致道憂端為君子說

姤

象天有化權乾革而巽自於夫遇於姤五有順皆柔變剛

為陰陽之半前後生姤五月卦南正火午位離應初云火之

為言化也故制生于化謂云上世言五行書天地以化行

而萬物不長矣后以施命告四方則懿文德謂修其文

告以布和于天下大象所謂天下有風也如盤庚之諄至

漢詔之溫厚與山東布誥父老垂泣故劉縯云教令者民

之風雨也卦由姤而遞而否次第相汲故策勿用取女傳

曰不可與長非慮其壯以時在化而不在育也月令仲夏

之月游牝別羣止聲色毋或進以定晏陰之所成是已

射易演義 卷下 姤一

象姤傳曰遇也易以遇柔遇剛也陽本奇屈半則偶本分

倒釋名兩人相對遇也故傳曰天地相遇又曰剛遇中正

豈何斯遠斯之謂哉期為遇易言乎女壯蓋陰者陽之變

而陰非壯于一陰正藉以五陽女其初而壯其勢焉爾乃

曰勿用取女者以不可與長也長如餘繁與之化而不與

爭長故初即曰往見凶猶豐所云往得疑疾而宜尚耳究

之品物咸章而天下大行則剛柔其可不遇乎故重歎姤

之時義見易六位而成章惟其迭用柔剛也說者以女壯

為詔誠為扶抑不知通乎晝夜之道而知者四時合其序

者也爻初金柅蓋象柔繫于剛焉爾若藉以止則不然

象曰柔道牽可見然吉貞而凶往者何往與長時非長育

故象不利取女傳不可與長初有攸往見凶一意耳踴躍

進退之象進退虞彖初陰之象一孚字足証壯以五陽而

寢變者也故象九初柔在剛下曰繫柅二剛在柔上曰包

魚貞吉繫之辭也无咎包之辭也魚即豕之謂不利賓即

凶攸往之謂辭較初為順承爾總之宜下不宜上也上包

觀四利用賓卦亦異彼兩陽在上此一陰在下以包无咎

正反貫而承寵者矣象曰義不及賓以下故曰不及三九姤

之九三即夫之九四皆以五剛亢鬱故象臂無膚其行次

且辭同則此之為剛非乾之利見者也乾之艮而藏用者

射易演義 卷下 姤二

也故屬无咎之辭同夕惕之三增一大字以下變有一陰

也變一陰然較柔道牽之辭為行未牽爾與壯三屬藩貞

屬亢同意反九魚為初包而有之者二也四雖與應而莫

我能即詩所謂三星在留故無魚起凶猶高而無民為乾

之亢此陰在初故象第曰遠羸之曰豕包之曰魚不可遠

曰民舍之曰章一象而唯意為之辭此廣八卦之所昉也

然有則无咎無則起凶可詔誠而抑之乎九詩云南山有

杞疆場有瓜以杞包瓜茂陰乎上而瓜生下猶包魚之謂

也兩曰包又變文曰舍章坤辭也舍又曷不於初象所謂

剛遇中正者五也陰生于午故復表之然為章為遇豈姤

能哉自于夫五之中未光倒夫即姤爾故曰有隕自天初精

象曰志不舍命澤窮則子與舍則失之在我者也淵明樂

夫天命復奚疑上九皆言角皆柔進者也柔之

進時之亢耳則上窮之辭固宜象曰上窮吝以益遠于

初難乎其為遇也然又曰各无咎者以時則各道耳不然

吝也曷无咎東坡詩云飄零不自由盛亦非汝能

自扶抑之說著外姤為不期而值故曰遇遂疑卦本不

美夫子又別成一段嘉話非也蓋一陰一陽之謂道有

天地來孰能違之陰陽二字即化育二字育以化施本

以道達忠以恕行仁以義盡經以權正非化權而執中

射易淡詠 卷下 第三

為一不大貞凶之死極乎邵子云觀于姤亦可見天地

之心須善會當剝復繼善冷灰豆爆發現一心光耳在

姤日相遇曰咸章燦然呈露正同咸恒壯萃無不可見

者天地之情也已別二字一易字斯得

詠躑躅進微陰胡然稱女壯莫禦者其幾五剛勢趨王

品物咸乃章一本岐斯兩一本奇大行乎華中無復可

與長剛長乾不然道正牽易以凶見往矣賓律下生五

謂陽事謝義今不及上但看杞與瓜芒角飲西夷陽

進隕榮各有時志命焉可枉

三三萃

象萃卦為坤兌坤致養兌致和二所養及祭萬寶告成於

其候聚之象也序卦傳物相故大象曰澤上于地非水勢

滿盈之謂也蓋地氣上蒸濃濃滑滑旁磚網組猶之山澤

通氣升四坤曰享故聚同亨利貞與咸兌則九淵之畜

畢達于天聚極斯潰君子所以防之除戎器戒不虞詩所

云修爾車馬弓矢戎兵也月令云陰氣太盛戎兵乃來又

何可後事而備乎一傳與有之無備反有乾交五左氏曰

國之大事在祀與戎孔子曰吾戰則克祭則受福故豫象

行師象享帝華象假廟象除戎皆求之陰之義象萃傳

射易淡詠 卷下 第三

曰聚也曷以聚傳曰順而悅剛中而應故聚也然聚非徒

順也徒悅也聚以正也非順天命而敢言正乎則五雖位

而其所以萃惟乎與匪乎之以故有位未光之辭一格尚

大而光被四表上下化家國而萃天下所謂利攸往以見

大人用大牲以假有廟廟係周故象言亨假之而又言亨

利貞也承之為豐備為交暢猶乾之所謂博化禮之所謂

順事陰氣而已則一孝享而天命之降鑒鬼神之體德流

動充滿故有萬斯物有萬斯情不於萃而畢見之哉萃

聚而上曰有位實者格于下曰有孚兌上缺不終之謂曰

若號猶夫辭也夫號於王庭上終若號而又曰為笑號笑

剛離合之情所謂乃亂乃萃一握為笑比盈缶之多初辭

也淵明未言心先醉不在接杯酒勿恤之謂也勿恤往无

咎也命亂泰終志亂萃六引即引兌之辭引兌已上故未

光五亦此乎在二故吉无咎乎如西山之亨故乃利用禴

禴者禴祭象易謂利見大人辭假化以二猶未假也故禴又

與象廣壯異辭亂如萃而又易多无咎中未變也附中少

陵詩云滿空星河光破碎四座賓客色不動三陰連握

而升上應兌口故辭曰萃如嗟如嗟如猶若號若笑之謂

萃如嗟如猶乃亂乃萃之謂故往无咎同初初予其進曰

射易漢詠卷下萃二

勿恤三無攸利乎進曰小吝然柔進者異順而吝與无攸

利皆不足語之耳故象曰上異九地氣上齊四節之吉矣

曷大吉其辭以類行而上者何排蕩也大吉矣又曷无咎

大吉類行大吉无咎又曷曰位不當也以位在五五有位

正惜其未光四惟不當乃予其无咎猶三樂乎異順而不

遽進也曰黎萬木聲怒號百川氣交會五之謂襄陽氣蒸

雲夢澤波撼岳陽城四之謂五夫天地之氣萃于坤消于

兌然天一之始為坎如比五之元永貞此位乎天位者也

至于萃則從改而聚險平而悅所謂悔亡雖有位而上聚

者不下不復能有孚也故曰匪孚象曰志未光然元永貞

者位自若故无咎一未光而素問云地氣通于豎兌口

之謂也故咨涕洟如或齋之也卽下之號與笑嗟變辭焉

爾故爻仍无咎辭不同象未安上一辭初所謂不終傳所

謂不虞也離五戚嗟涕洟義相近離一革卽兌故曰出也

離出

夫子贊易至幽明之故死生之說鬼神之情狀何淺乎

其言之也蓋變化莫大于幽明禍福莫烈于死生所不

可知者莫冥于鬼神天下之人鮮不蔽而惑者矣先王

特制為享祀之禮死人之事也卽生人之事也俾君蒿

懷愴之故無非顯用之性情而後終始大明矣陽之復

射易漢詠卷下萃三

上繼以无妄陰之姤下繼以萃而鬼事始一匪正而天

人性命隔一聚以正而幽明死生鬼神通故萃曰王假

有廟致孝享也曰假曰致一无妄之天命而已无妄天

命所謂誠之不可揜如此夫

詠乃萃辭恢奇齋谷與握笑何哉不有終志亂頂門竅

以上一通故无咎喜鴻濛大吉太和淳所以除戎兵似

為中古道既位惜未光未變乎已到始識元永貞坎一

惟大人造乾羣辟方駿奔神假不獨廟但通萬物情天

地一達孝

三三升

象升萃卦俱柔俱剛中而應象皆利大人爻南曰倒體不

同義者巽下升兌上聚萃剛當五曰利見升剛方二曰用

見玩二字而象躍出矣大象地中生木舊訓謂土德嘉生

自勾萌極之干霄此僅著地材未盡積小高大之義蓋土

納氣木者生氣之上升也象傳即坤初一義焉爾巽即坤之初爻

象曰積小即始凝而積善也傳曰有慶即積善之有餘慶

也乃終有慶以大終非所謂順德積小以高大乎故文言

曰坤至柔而其動也剛大傳曰其靜也翕其動也闢闢戶

之謂乾象所謂用見大人以積者大之也象升猶起也

射易淡齋 卷下 升一

不言起而言升者異夫破堅而達強者也曷異之卦異而

順也起巽柔巽而順則下承其事矣曷之乎升能順而下

不能不以時而升也蓋剛中而應者非時乎是以元亨用

見大人弗恤南征吉其曰用見曰南征何哉南為陽明相

見乎離假廟嘉會之地也升五位南故曰假廟然剛中猶

二故曰用見非遠利見之也用之也用之者大而化之剛

而不極乎南不已也南征之吉其大亨元亨之大其有慶

升正行其志焉爾五始故曰弗恤也一陰之耿高大於是

乎積小畜之所謂復道也則傳曰不來上曰不息大哉升

亦時而已矣爻初為巽者初也為升者巽也反為入為

伏者而曰升損所謂應有時故象曰柔以時升初允升即

時也允升猶晉之象允柔升曰晉書云告汝朕允之謂大

吉以志亨於南焉爾故象曰上合志小過萃升皆二陽內

故皆稱九二萃升納虛猶之山澤通氣故二孚乃利用鑰无

咎同辭二與四不言升言用皆取幽誠交于五所謂用見

大人南征也浮針象曰九二之孚有喜即象有慶象以全

二猶內之爾于慶徐幹曰明出于幽著生于微列子剛者

積于柔之謂九邑者坤辭以巽行坤所謂升虛邑也

虛邑非無人之境若人莫之拒而我莫之禦故象曰無所

疑猶坤不疑其所行也說者謂由此而升虛升階此文王

射易淡齋 卷下 升二

之事可以得升之道者也東坡詩云地行即空飛何必挾

日月又云縱心與事往所遇無復疑六王用亨于岐山禮

因名山升中于天也二曰利用四曰王用蓋自卑而高故

二象曰喜四象曰事喜內辭事外辭象著之曰順德爻承

之曰順事岐山位上而四以亨之也亨即通之謂吉无咎

一占吉亨无即具亨祀之象也東坡詩云苟能通其意常

謂不學可五禮三讓而後升三揖而後至階五曰升階將

俾爾單厚俾爾多益先之以貞吉者猶咸四先貞吉悔亡

而後辭憧憧往來也初言大吉而五反言貞吉者何哉蓋

允升之志至此始大得爾然後兩大字乃合兩吉字非二

初日上五不曰位而曰階者位聚之辭階升之辭

非責其時暮猶進正妙其歸虛三上卦之故象曰在上

曰不來傳猶泰之翩翩不富皆失實也故亦曰消不富

消不富爻所謂利于不息之貞也劉子以消之道養息東

坡盈虛者如彼而卒莫消長也太玄虛靡踴奇禪無已之

謂

讀冥升一傳因歎人情莫不欲趨而上之也易贊太極

而後益之以無極易曰生生而後進之以無生繼善成

性而後渾之以無善無惡若非此將謂有不可得而聞

者乎先儒云一貫非精微之旨即灑掃應對而通極神

射易淡詠

卷下

五十一

化者也高小故四教弟在文行忠信雅言不出詩書執

禮如是而已則著於身與事者何之而非心也性也故

孟子曰君子以仁存心以禮存心慈湖心下無此下學

之實不息之貞也下學上達則貞一無息也尤之為言

氣虛初虛

詠高明博厚生馴至由小積欲求上達人不離下學山

升亦未嘗來貞也復何息故爾不富心聖狂消莫得自

古亨名山隱非智及時至登天階達者游虛邑誰何

墮杳冥太上索無幾安知涼風間羲皇卧可即下卦

困

象次水泉兌和澤而時乎以困稱序卦傳所謂升而不已

也則澤亡兌口兌下坎月令物閉于酉蟄蟲坏戶水始涸

象言剛揜蓋木見因而生氣稿矣干寶曰雨澤不降天地

之焦枯也乾燥渴故大象澤无水之說非下漏滲液消乎

外則中益堅以實爾君子以致命遂志致其險夫致命凶

遂遂志吉稱莫之致而致者命也致命若談之天遂志直

任諸已命也有性焉君子不謂命也此盡性至命而一者

也嗟夫君子者豈必皆福利貴富長壽哉道在而已語曰

有殺身以成仁者顏延之云鸞翔有時緼龍性誰能馴

射易淡詠

卷下

五十二

豕困窮也易窮乎困傳所謂剛揜也剛揜則不亨莫困若

矣曷言乎亨卦險以悅困而不失其所亨也曷不失其所

亨蓋顛跌撼頓者堅忍沉毅之所出則木石荦藦焉窮則

別非弟不足以爲累正所以成君子而開大人也不然一

往而靡節一夫而乃終尚口其窮而和澤亡矣所謂有言

不信也周書云水澤不故亨之而象又貞之爾蓋不亨不

謂貞也不貞不謂亨也非無入不自得而能行乎貧賤患

難哉故曰其唯君子乎不人人能之也然金車似困朱紱

方來而第外未之見此之謂剛中吉无咎歟交初夫以

微澤行則跛猶能履履歸妹此澤无水正无澤也故初即

曰譬坐困之辭天姤陰弱若譬无庸株木幽谷左氏雍閉湫底之謂

故象曰幽不明也三歲不覿辭同豐以剛亢而反掎耳曰

困曰入然後能智深而勇沉九困者拘也昌黎惟乖於時

乃與天通利用享祀之謂也隨上拘係故象曰中有慶困

于酒食朱紱方來曰方來則慶非二也需之而五也進朱

而赤故五曰乃徐有說酒食之辭正需義困于酒食困以

需也故无咎反无咎則征凶需于酒食坎已五六困于石

據于蒺藜困之甚也蒺藜生剛地據之辭象所謂乘剛則剛掎

澤消無為順承者矣故實異乎寵宮五陰入不免乎歎室

陽亢所謂入于其宮不見其妻凶也象曰不祥辭似壯壯

射易說詠卷下 四二

曰不遂困曰不見皆傷夫已亢也蓋壯傷觸困傷人困于

石掎之辭介于石奮之辭四入兌新其臥氣來徐徐是

已至五始有說徐易猶曰困于金車不必泥坎為蓋剛掎

者堅重屈軋而進之不易所謂萬牛回首丘山重也故來

徐徐即困于金車一象困于金車即各有終一辭也故象

曰志在下又曰雖不當位有與也夫吝而卒有終又豈用

別道自振哉困正九初上二畫斷斥剛剛之象也五掎于

上譬之剛二掎于初譬之剛皆困義也故象曰志未得朱

紱譽遊乎南五更而言赤者坎至此交亨山兌所謂徐有

說象以中直也利用祭祀辭同二享假之辭內祭福之辭

外朱紱赤紱一紱也剛中而為福至者也詩云朱紱斯皇

赤紱三百上困于葛藟淮南所謂偃蹇蓼糾于艱危膏所

謂邦之杌隤象曰未當可謂困且危矣復以曰字發困終

之義見一動致悔一悔則亢復陰承故爻曰征吉象曰吉

行此困心衡慮之所以必達也勇犯曰慎與安實敗名九

二不可動也故征凶上九不可不動悔也故征吉

陽宣化而出震吐兌笑言之象也兌蓋陰陽澤无水則

兌消故有言不信同于夫夫夫四剛象曰尚口乃窮此

卦之所為困也若和澤如中孚則信及豚魚矣澤而曰

信漢季尉俊標榜盛于一時而黨錮之禍遂起君子寧

射易說詠卷下 四三

能復振哉陳同父云亮已同稿木即填溝壑固其徐但

胸中所懷千萬更無開口處良以為苦此才雄所以悲

不遇也雖然語云比干諫而死中庸云其默足以容非

貞大人事乎

詠水澤為物滋消亡以升極株木幽谷中剛掎成否塞

誰復通精誠無漸困酒食大人起何遲車金與紱赤不

信徒有言別川亦遑恤遂使嫺媚官化將蒺藜室成仁

士靡難動悔時焉及於此遂所之斯為志命一

三井

象困反為井以其下拊者而上行也其入資生坎通不竭

井之義也大象木上有水非木盟一綆之謂木即水之生

氣也困為木遇東坡云水之生者氣而有形者其死也泉當

閉藏之時則木氣下而井泉溫發生之時則木氣出而井

泉溢木上則水出月令土膏脉發水泉動所謂農興之候

董子曰木者司農也故君子以勞民勸相曰勞曰勸有古

八家同井之義傳所謂井養而不竭也坎八卦惟井不言

險也井通象即曰羸瓶凶亦險之辭非詩所謂冬之夜北

之日也素問冬夜半夏日中水始北方生貴通火至南已極貴節象井傳曰通也

射易漢詁卷下井一

傳易通乎井傳所謂異乎水而上水也異乎水而上水猶

言乎異入而出之也坎水方上而異又下生象所謂往來

井井不但以食者往不食者來井井往來所謂無喪無得喪得無所加

損所謂改邑不改井也其不改者何傳曰乃以剛中也

一天客感變于前靜正者定諸性也多取不竭汲汲不盈體

居所而養不窮也使必浚鑿而出則邑可改而井亦可改

矣故井德之地也清之深深而發之源源者皆所以為井

也豈必有冽寒泉哉象云汔至亦未繙井羸其瓶者何謂

也未功乎坎與也坎與巽合未時故傳未有功也功而曰未汔至也其凶

羸瓶也未繙也鼎象即又往有功者坎辭也與幽乎

初故象為泥為舊曰不食曰無禽未得利往之稱故象曰

下曰舍豈終舍而不食哉故曰時也東坡所謂汲者未

夜氣方歸又云破琴雖未修中有琴意足舊井之謂也一

舊字正見改邑不改井九谷井之幽射射泉動激射之謂

也釋韻餅吹沫如星詩有鰾有魚亦以似魚目稱詩所謂

鰾沸檻泉冒熬石眼環環水一鍾是也易象曰無與無與

象所謂未有功也故曰夷斂漏初象下斷夷斂漏即象曰羸瓶

也子雲箴云子猶瓶矣居井之眉九初不食時舍也

不井漂哉井上書奈之何其不食也象曰行側則不第為我

心側矣象曰求王明則庶幾並受其福矣在可用汲而知

射易漢詁卷下井二

求焉爾王明坎之光乎屯四所謂求而往明也初亦日顧

君子能為可用而不能必人之我用詩云冽彼下泉愷我

寤歎六四入坎改下側五井甃之象也然甃易後乎漂漂

者新甃甃者淳育无咎二字可見象曰修井豈真一瓶甃

之利哉蓋終日乾乾井職也因時而惕修井也乾乾亦說

者謂井無得喪何假修治不知初之舊三之明好古敏以

求之者聖人之學也五泉者所以為井也五陽剛清盈曰

井冽曰寒泉食之一字正反時舍所謂用汲也冽不得訓

其冽潔清甘溫與坎位北十一月卦寒泉也故象曰中正

中正壹德之謂至與五有功則庚之曰正中上井收勿幕

蓋非鹿盧收縮也，氣收也，象居其所而後不窮之謂故曰有孚元吉，象曰大成中庸成已所以成物也。三曰成已，成物，謂作無異於字。說至此嘉惠百室又何得喪之有，勿幕而收如人息然漆園所謂官止神行孟堅所謂神動氣入。謂泉時出以汲，謂新故收即在出，元吉即在有字。

昔儒疑象傳曰勞曰勑與無喪無得之象未合蓋不知勞與相之說也。夫君子能以身勞民而不能以一身盡養乎萬民正善用其勞而寄其養于無窮使民各遂其生各正其命而利養焉爾。今天下豈少寒泉哉無如勞與相而失辨者何矣使拯溺于往從而謂井有仁焉不射易漢詠

知行惻者也吐祿食于蟄李而謂井有義焉不明並受其福者也坎剛中也仁也與權也義也故剛中正者義以行其仁而始不窮于用也已。井井兩不食井澤不食不食行德也遇雨虧餘井火則求之陽氣則遇之陰

詠井井養不窮麻瓶守以素汔至未有功坎與兩兩近時舍詎无禽泉生狀之鮒求明在澤身不食惻行顧往來大有孚勿幕無留護圓空入焉從喪得誰我付善勑靡知勞似是良足惡萬古一寒泉言性莫如故。井傳云豈有即

革

象乾道乃革為乾之半故革于義為庚。太玄庚斷甲義斷仁洪範金曰從革蓋火金相守亢極而革也。素問伏火之變金氣以貴大衆曰澤中有火何哉離火暑兌金澤月令土溽蘊蒸豐劇見沐革

星火考夏幽風流火感秋則千歲之日至求其故而可矣說者因踰躔度歲差之事觀天文察時變已著于賁此治云者審治也明云者達變也堯曰天之曆數在爾躬孟子由周而來七百有餘歲以其數則過矣以其時考之則可矣非所謂明時乎故傳言天地革而特表湯武五著虎變射易漢詠

可見矣。象革改也。四曰改命易之乎改傳曰二女同居其志不相得爾。易志不相得卦水火相息。水克火火克金金又生水不相得乃相息也。易言乎已日乃孚難辭也。火不三伏時不三就勿革也。故必天與之人與之而後可謂革而信之革而信之所謂革而當也。夫革至變也信至常也至變不失其常所謂大亨以正也故象同乾。元亨利貞同辭特出悔亡一辭。諸爻悔此見有悔生于亢一變則悔亡化成文明而天下大悅白露下

也。猶日之不能不已也。別解已土屬地屬信居離兌之開亦通然觀傳四時成之辭已事之

已為得交初黃牛黃離之畜。羣用黃牛之革固持之也。易

固之。衆所謂已日乃孚。不即日孚也。孚如蜎。蜎如蜎。象曰

不可以有爲。未乃也。故黃牛之革與虎豹之文別。辭同于

遯。二遯言執革言羣。執持其尾。羣固其皮蓋離裂則兌已

淮南。譬之猶廓革裂之道也。六離爲日。變革所謂已日。然

二猶離耳。未革也。若曰已日乃革之爾。四已。易征吉。象行

有嘉也。從此行而有嘉。吉在改命。不在二也。故二无咎。同

一征。而吉二凶三者。二嘉其從革。三未可其遽革也。九三

當上下之際。時近革而未可革。故征凶。征與貞反。不征則

貞厲。貞厲者。必畜而後行。困而後反。非擬議再三而有孚

射易淡詠 卷下 革二 王八

奚可哉。故象曰。革言三就。如大就又何之矣。決辭也。文王

三分天下有其二。而武王末受命。四即革命之武。三即不

長夏以革之文也。九革者時之半。四者卦之半。故悔亡。與

彖辭同。前此革之革言。未革也。後此虎變豹變。斯革矣。故

四不言革。不言變曰有孚。改命吉。象曰信志。孟子曰。非富

天下也。順乎天而應乎人也。此悔之所以亡。而改之所以

吉歟。五卦九五兩大人。乾言飛龍。革言虎變。乾道所謂乃

革也。自四改命信志。不謀諸鬼神而合。故曰未占有孚。如

前聖之所未嘗爲。而後聖信之。天下安之者也。五變上。出

而虛。上變五。反而實。離五出涕洟若故惟兩爻言變言玄。

貞傳通其變。遂象曰。其文炳也。文炳如損益千古。斟酌百

成天下之文。王之事。語云。周監于二代。郁乎文哉。六五剛上柔。故君

子之辭。遜于大人。豹之辭。遜于虎。蔚之辭。遜于炳。多小人

革面一辭。如乾言乾道變化。坤言變化。併及天地。故象曰

順以從君也。文外著。臂粉螢光皆而而猶外。素問夏日猶

澤塗輔頰之謂。故征凶。不征即居貞吉。征外

有天地來。湯武之於禪受。一大變革也。然古聖人即天

子。至益伊尹周公。不有天下。而尼山布衣。栖栖旅人。爲

萬世師。又一大變革也。夫龍飛者虎變。夫子竟以衰風

聞。時哉之歎。魯論感夫雖雉。即春秋之終獲麟。文不在

射易淡詠 卷下 革三 王九

茲乎。故明時一傳。豈畸人臺官。授于隸首者哉。皇帝王

霸。禮樂政刑。古今污隆。升降係焉。正不出天地。革而四

時成。故繫辭曰。乾坤之策。凡三百有六十。當期之日。則

全易皆歷也。皆春秋也。太玄經世之所出也。

詠夜雷方動屯。水木暑澤忽烝午。火金克屯與相息成

變庚天人集夏五行。嘉大德威貞。厲文猛虎萬物乘化

新。蜎蠕亦飛舞。所以歷爾躬。改命出神武。亢矣能悔亡

顯名炳。今古明時。吾子與去聖歲恒數。顧歎火流西伊

誰禪東魯。震東生

三鼎

象聖人畫卦象無不該而六十四名惟非鼎若實象然說者曰非鼎民用之大者也鼎重器尤清廟明堂之尊然不有形上而先象者乎萬物陶鑄于夏董子云夏長氣故養詩云天生烝民則造化一鼎也豈必範金合土三趾兩耳之謂哉因以知木上有火非第烹飪一象水生木而至南得火一克則凝而華實于上即華之所謂大亨以正而鼎其位焉爾華改命故君子以正位凝命有大德者必受命必得其位必得其祿者也位鼎也命實鼎者也鼎之位正然後實凝中庸苟不至德至道不凝焉又曰致中和天地

射易叢書

卷下

六十一

射易叢書 卷下 鼎 六十一 位焉萬物育焉 彖傳曰象也易言平象繫所謂象事知器也曷器乎鼎卦以木與火烹飪爾然鼎豈盡于象而用豈盡于烹飪也故傳曰亨以享上帝大亨以養聖賢夫非大烹而能享聖賢哉非聖賢而能享上帝哉不屹乎鼎用之重也與入乎下而離位乎中水潤之上烝正火養之克濟虛者靈洞進者交疏傳所謂與而耳目聰明以與離柔進而上行得中而應乎剛也得中之際同于大有是以元亨而多一吉字象傳所謂凝命也元亨天之命一吉字凝命者正位願畜亦養也夕屬也養于鼎養也用也時之午會也及初禮先夕既鼎鼎類趾狀滌也以類言似

以山否言則為利故象曰未悖也利山否以從貴者新宿敗而為利用如以賤致貴太玄云所謂得妾以其子為爾以子貴蓋乾華即與與為嗣續之半子復之自也承元吉子易無咎利出之辭未之也二慎九三吉以剛否出而加實矣曰有未為有之辭三四重剛木鬱火亢窒其胸路我能即而交五乎所謂我仇有疾也疾德皆大曰仇曰疾易象曰終无尤以慎所之也曷慎所之以二之實之也之五以為實也左氏怨稱曰仇東坡云風止火滅無相仇者漢三鼎之三章之四也章四改命為鼎凝命之自故三稱大金然鼎耳五所以舉者雖齊五所以為貴者當其

射易叢書

卷下

六十二

射易叢書 卷下 鼎 六十二 虛有鼎之用三四陽剛亢變故象曰失其義爻曰不食非不食其行壅也素問相火之下水氣承之亢極致柔所謂虧懷所謂方雨記云利之若所謂終吉柔九初趾類而四折其足無包利初凶四者初取滌四病升履公餗其形渥為折足沾濡之象象曰信如何猶言不知其可也華四日公餗猶雉膏也離文明在中曰雉膏享上帝養聖賢曰公餗食舉輕履舉重又須知四之履為三之虧四之渥為三之雨四折則三通矣故四言信三言義六五鼎腹而言黃耳金鉉者以其舉而得鼎之用也有饒鼎舉體于是烹于是矣象曰元吉亨五曰利貞者正實其難也離象象曰中

以爲實實二之實故曰爲實卦蓋則離虛氣交則離實中實實實實金中庸引嘉樂一詩六五之鼎銘也上一陽橫貫于鼎耳之上鉉之象也鼎之言鉉禮謂之鉉一而水火齊實益疑所謂大吉无不利也大吉實無不利疑故象曰玉鉉在上剛柔節也鉉非兩五從革曰金上剛靜曰玉記曰灌以圭璋用玉氣也金從化而玉不變

玩六位時成一辭則何爻非位而象象每言正當不當何哉舊訓以既濟剛柔正而位當也爲例則需上柔正易曰不當位小畜四柔得位矣大有五又易柔得尊位歸妹位不當下分明曰柔乘剛也舊訓以五柔得尊位不當如第以畫

射易叢書 卷下 三

言則鼎五畫亦位不當亦然何以云正位蓋爻者交也時乘者也位者居也時成者也坤五正位元吉居體也鼎五正位元吉亨凝命也坤離之虛明正潛陽在焉繫辭列貴賤者存乎位不舉從陰陽畫也旅懷居曰未得位

詠清陽華化成槐泉兩滌宿何殊休命天吉哉大於奇惟時善繼人鼎新看嗣續食終美雉膏覆乃懼公餗實用當其虛聰明流耳目上節與二之總以昌厥腹風火詎相仇行塞斯凝福却笑服彭亨一象盡位育

震

象坤一索而得震爲東方始生之卦六子之最先者也象退于重陰育極內振故奮迅出地而聲光迸焉動逆者人知一陽之爲不知正重陰之畜爾大象曰洊雷狀往來迴薄於四陰之間古雷字從雷故傳云啞啞與震霆烈烈者反觀象以恐懼修省夫君子內省不疚豈聞雷始警哉大學威儀本之恂慄中庸恐懼乎其所不聞也惟致修于震來之始故不懼于大過之終陽極太白詩云蓄積萬古情向誰可開豁又云東風動萬物草木盡欲言論語時然後言樂然後笑笑言動于中而外見者也樂則云在藏爲心在澤爲笑

射易叢書 卷下 三

象震傳曰動也說卦易以動陽自下厥而動也然豈難止以爲動哉故爲震者初也所以致震者重陰也陽欲進而陰遏之二五所謂屬也屬者兩相磨而聲光出焉笑言啞啞之謂也唯一啞再啞故震來一統再統而滋奮矣故曰震驚百里也傳易言驚遠而懼邇驚遠畏隣戒之上懼邇恐致福之初大傳懼以終始也懼以終始所謂有則所謂不畏七也非宗廟社稷之福主哉夫出震者帝樂帝出至股肱上帝則震出地上矣豫雷出地上七豐載升亦敬以上躋之象蓋懼即所謂敬也一來字釋地一聲萬國春曉此之謂震亨爻初初吉達陽之始也爻同象若重贊述之喜

辭也震則一往莫禦而終无咎者初一恐攝之也恐非攝
之謂其乾乾而惕者也則驚百里者猶之不喪七也焉爾
故象增一後字曰恐致福曰後有則則曰後存乎悔者也
六陽數九故洛書終九于南南極于午九陵之上為夏始干地為天一
之貴一發而陽盡登上所謂躋九陵億喪貝也山其九陵
極躋之謂億喪大喪之謂五大故二象曰乘剛曰來厲蓋
外實則內虛左氏傳云鄰之厚君之薄也勿逐七日得即
初所云後有則也三以威達德者其震乎蘇蘇緩散之象
左氏云一鼓作氣再而衰故象曰位不當雖然亦以此而
行無咎也蘇與若天雷窮上則雷笑免夫三無咎行上有
射易漢書卷下震二
言嫌二喪躋外五无喪在中初來四泥六位只一二二字其
言曲而中已四由初而四至四又有奮而為初者也則泥
之謂無復聲容法云而及遠也象曰未光謀息出地之謂
乎舊說陰相蔽為泥似非蓋唯歷於重陰而有震也本義
以陽居陰為泥則豫四又易大有得五游雷以後之來而
成前之往故二曰來厲而五曰往來厲易曰億無喪有事
象易曰危行危行者行反于夕厲二所謂勿逐得也故象
曰其事在中乾三夕厲文視九陵之躋悔矣曰大无喪視
二億喪反矣震危行外辭艮危熏心內辭六震索索視嬰
嬰索然瞻迴若不能自存矣正收視極平南者將背反故

曰征凶反南未安于退聽也長二故曰婚媾有言象
日中未得成婚即反艮躬也止于震來隣也恐于凶極之辭
无咎反之辭象曰雖凶无咎畏隣戒見震无咎者存乎悔
而早基于一恐終日恐故曰不于其躬于其隣也躬之
詩云洽比其隣昏姻孔云謂以近又為隣近則乘承也
吉動之辭无咎止之辭動之辭震之辭也止之辭艮之
辭也震初吉至上无咎反艮也艮初无咎至上吉復震
也玩震一卦由億喪而无咎由无喪而无咎則知三百
八十四爻無瞬息間斷莫非顯仁藏用之道也已若云
射易漢書卷下震三
二喪其所本無五不能喪其固有則二易勿逐七日得
可見二故先儒云雷發于春收于冬不可謂冬無雷也
非本無謂雷體余則曰言雷于冬止即是山山以言言非蓋一
氣之畜泄而為雷風山澤耳
詠號號何自來蓄力厚而進自艮百里雖震驚一七常
靜正所以九陵躋極于南要終從始問始于陰小得載
其能坎二億喪破猶隣震二君看泥未光往來唯厲勝
無求婚與隣離合有時運其事大在中忘助兩交病盡
說本無聲幾知畏天命

艮

象艮之爲卦陽老于上外象止履內氣止生說文反身爲艮義盡已第象曰時行時止類乎隨何以別乎蓋隨無息非行艮無行非止隨象傳曰晦却是嚮謂嚮也艮傳曰光明却是背故兩象艮藏四德而第言无咎隨即无咎乎四德也藏者背即者嚮大象曰兼山連山始艮有止而不遷之義故君子以思不出其位特拈出一思字孟子曰心之官則思思不出位則思即位位一止也此之謂知止此之謂何思何慮安所得靜而至之而絕念與意非所以言艮學也大學於緝熙敬止中庸素其位是已象艮傳曰止也易以止止射易漢詁

卷下艮一

六

其所也易止其所卦上下敵應不相與爾易无咎乎不相與也象曰艮其背不獲其身行其庭不見其人也夫不見其身惡知有人然能舍趾腓限輔之外而別爲身哉能舍身之所接而一無人哉故不獲身不見人而曰行庭唯其背焉耳是藏于用而非滅于止雖應感交錯寂然自若此象之所謂无咎也不然止矣易云時止則止時行則行蓋動靜不失其時則時行也即時止也時即止止即所也其道光明而背云乎哉昔儒病不獲不見爲僅可无咎不曰君子之所不可及者其唯人之所不見乎爻初艮與咸取象略同咸即艮之時行無兩體也位之而趾而腓而輔

射易漢詁

卷下艮二

六

初下也无咎二字正艮其趾漆園至人之息以踵也利永貞上厚終之謂語云未成一簣止吾止也難與言政艮矣則艮趾其早辨也象曰未失正初辭擬之五曰中正卒成之六腓隨足而動二當其處然前限下趾不能相與于無相與故咸三曰執其隨不二亦曰不拯其隨旅四曰我心不快處二亦曰其心不快皆欲止而未能之餘故象曰未退聽與順以聽反釋名云艮者時未可聽物生限止之也三言九五下皆重陰三一剛限之矣又曰列其夤屬熏心何哉蓋列其夤即艮其限之謂列其限刺夤其與府也夤字從夕從寅夕至寅爲夜氣之所存故象曰危薰心即乾三之夕惕若厲無咎云非熏也不能有育素問熏于盲膜散于胸腹楚辭紆軫而交膺今四當卦中艮其身則通上下而一之矣象易曰止諸躬也躬從呂呂背脊艮躬之象正不獲者也故无咎二字同象辭與咸四義正通咸日月寒暑之往來而此不相與咸朋從爾思而此思不出位則无咎者寂然不動喜怒哀樂之未發也貞吉悔亡者感而遂通發皆中節之謂也五艮其輔言有序非僅如太玄聞貞增默而識內也語所謂時然後言詩云其容不改出言有章終日言而未嘗言者乎故悔亡象曰以中正需五同辭一飲食一言視二不得于心者且得諸言矣大學安

而后能慮也。九艮爲山以止乎上。上兼山艮之所以爲敦也。爾雅再成曰敦丘。故象曰以厚終也。上正不獲其身不見其人之背。不言背者。无止也。无所也。无止无所斯之謂艮。无咎。然繫傳曰成始成終。莫盛乎艮。則一敦字其龍潛一吉字其帝出矣。

兩山背立。象敵應正止而不相與之謂。若以内外卦畫皆陽。皆陰爲訓。則震兌異何非敵應乎。王龍溪云。陰陽交爲和應。不交爲絕應。和應俗學也。絕應禪學也。唯艮應而未嘗應。爲聖學。夫交則爲尚中之泰。不交則爲不亂羣之否。孰非聖學。恐不得以禪俗別之。先儒云。看

射易義

卷下

艮三

空

一部華嚴。不如看一艮卦。使知乾乾夕惕而審視之。則六十三何非艮。蓋凡所謂進退往來。即時行則行時止則止者也。

詠大易首連山聖功。標艮止渾游无咎。天湛然一生死不出。既非無隨時。何可擬。但教寂感同相。與無相與兩一卽乾乾。奇一夕惕朱嘗已。是則光明藏舍危心。易以孟子所謂其操心也危。危卽放。太音本希聲。鳴修有妙。理淡殺柴桑翁止飲還醉起。

三三漸

象邵子云。艮異不交者也。序卦傳曰。物不可以終止。故受之以漸。則漸者。詩云習習谷風。故彖言女。又言鴻。逆女卦名。卽坤文言由來者漸。漸正履霜之始也。法言。止于下而漸于上者。其木也。津潤上行。傳所謂止而異動不窮。故大衆擬之。君子以居賢德善俗。董子所云漸民以仁。庠民以誼。教化行而習俗美也。班史傳。閭生于公族。聞道漸訓。語云。蘭入滌中。君子不服其所漸者。無艮也。舊訓賢字衍殊。謬德而曰賢。有賢人隱意。故曰居。故不曰教。思而曰善俗。同一艮也。感于兌爲咸。進于艮爲漸。漸卦傳咸速也。速與漸反。故歸與

射易義

卷下

空

取異。彖漸進也。易以進。傳曰漸之進也。進易漸卦止而異爾。其言女歸何也。六禮備而後婚。十年貞而乃字。天下之至漸者。莫女歸若也。故彖吉之。而又曰利貞也。貞非欲止之也。止而進也。止而進。所謂進以正也。進以正。所謂進得位也。其得位者何。剛得中也。進得位。所以往有功。往有功。可以正邦之謂也。易止而異。動不窮也。以進之之時。常有特之之意。峨峨清遠。不急天下以理。所謂居德善俗。久于其道而化成也。故學宜深造。事無欲速。王者必世而後仁。善人百年而勝殘。去殺君子不汲汲于富貴。不戚戚于貧賤。皆是也。豈河洲淑德一象而已乎。又初鴻以水落

南翔良異其候乎候為陽退故蜚題托乎冥鴻也。易漸之序之也。干而磐而陸是也。干涯大與小子皆初之辭。卦止而異者也。无咎止有言屬需二小有言終吉以止方動于異耳。故象曰小子之屬義无咎也。在于能屬不以無人而不芳也。有言无咎所謂見之鄙吝自消六良為山故磐進于初。磐者屯之難辭。漸于磐則與動險別矣。從容涵育所謂飲食衎衎衎衎即初之屬而漸和者也。然酒食之辭需養也。象曰不素飽見非一朝夕故傳所謂居賢德善俗雜卦傳所謂待也。出吉字淵明詩云平嘯交遠風良苗亦懷新九利禦寇之辭良一陽橫止者也。初之屬二之衎衎皆所謂禦也。禦

射易淡詠

卷下 漸二

七

之者所以育之也。失禦失征之謂育。婦孕之謂使三而遠離羣醜乎是寇也。羣醜下陰故曰不復周書不北不育左氏變為失其道而凶以其居象深養嘆之知守位者終能開邪而順相保也。六鴻漸于水或得其機以進而四象所謂順以異也不曰吉曰无咎者進无咎也。乾四漸之進也故猶或之也。異華陽者也。以良猶屬故曰漸異五位正漸曰進得位異四有功漸曰往有功淵明詩云清風脫然至見別蕭艾中五鴻飛遵渚而曰陵漸進者從風而高聚止者今且升矣。剛止則五較三進得位宜育宜復者也。曰終莫之勝吉象得所願是已。乃婦三歲不孕者何以止而

異焉爾止而異者孟子所謂聞夷惠之風者頑夫廉鄙夫寬易動不窮聖人者百世之師也。九三上皆言陸兩卦之上也進極不亢而曰其羽可用為儀吉以進者柔也序也。冥冥斯鴻肅肅其羽苟非序彼遵陸兮寧免夫風其漂女也故象曰不可亂泰上其為儀亦善俗之意所謂家人漸之國人儀之輕細者漸詩云敬慎威儀為民之則禮士相見以雁飛應劭曰象

射易淡詠

卷下 漸三

八

古之君子得志為天下澤不得志為天下風風之被人也微而遠良止漸之一名可謂開靜簡素其旨妙在言外故象曰女歸上曰為儀昔人論名士不以風流所歸乃在門庭蕭寂惟有所不欲方能淡然世出世間故善俗不在有長民之任漢晉叔度而下其風軌有足懷者如右軍靖節一言一事希志洙泗而後世不列諸儒得無以清辭妙翰置酒絃琴言不及已發未發辨少數個無極太極乎則視儒何陋哉

詠天地有清涼良異一何素譬彼高坐人抱貞寧改度未嘗志飽盈何況希淵步進豈無前功時乘非我故所以三年奄為禦且安護唯餘闔室熏與化淡朝暮回念商傳縣盛澤當時布爭如夷惠風百世激頑懦

三歸妹

象歸妹之繼漸也若止而異者進于悅以動而亦有時乎窮也故女歸之吉凶于反歸以嫌而卦名歸妹云者猶序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉妹者女之未者也雜卦傳所謂未濟男之窮也歸妹女之終也反歸于三而復幾于五死而甦焉爾大象澤上有雷則澤散而雷亡君子于悅以動而著道之敝永終知敝者繫傳原始反終乃知死生之說又曰通乎晝夜而知則死生寤寐一其永也所謂知也知敝者知幾者也淵明詩云千載非所知聊以永今朝陽六變而至于歸妹陰六變而亦至歸妹象歸妹終也雜卦傳曰女之終也

射易叢書

卷下 歸妹一

王

傳曰易終乎妹傳所謂終而敝焉爾易終而敝卦悅以動所歸妹也悅動則利澤盡然不曰女歸而曰歸妹者又所謂愆期而須也蓋生者死之徒敝者新之地有其始者惟其終此不特天地之義而人之終始不可從識哉征凶无攸利之象以一往悅動者也不然乘剛失位者多矣何獨凶无利乎妹不得泥傳辭而失象意也征凶反柔升之征吉无攸利反漸進之有功故傳曰天地不交而萬物不興人見薄而入于昏泰五歸妹邪錯注萬物一始終不知三反嫌而五復妹行于帝乙耳繫曰生者天地之大德則終者天地之大義而已矣故說者曰兌消歸之卦坤之終也其信矣夫爻初象豈

真為妹與姊哉蓋喻乎物敝則有更新者耳太玄曰時者貴五始以貴行曰帝乙歸妹則前此姊之賤稱其敝者歟乘剛者敝則相承者吉乘敝也故卦征凶而初征吉猶跛不艮行而薄能履云爾即歸妹以姊四字便終始淪變而一視之故象曰以恒其知敝者也九履微陰之始妹象也俱兌口下故利幽人之貞同辭象曰未變常非不變未也故三日須較履析跛眇兩辭于初二猶既濟析曳輪濡尾于未濟濡尾未初曳輪未二蓋妹即為未者也初在下曰履二在初上曰眇眇不足以有明也故人曰幽視同之親家之愛眇矣必實以標梅束薪之事何不言靜女而言幽人乎六三

射易叢書

卷下 歸妹二

中

少女位也易不為歸而猶曰以須三雖同兌非履而上行者也履志歸而內反者也則此一陰非妹也猶姊也故曰反歸以嫌謂敝賤而猶當夕爾四曰愆期三日以須象未當之也然歸易不在四而在五震淪于上兌消于下三歸之地傳所謂天地不交正三四也素問云月郭空無治九震在豐四且辭而不明矣豐四亦震象位不當矧在歸妹不亦成有淪乎地傳曰位不當曰柔乘剛所恃恒不死者有以反其魄也故四曰歸妹愆期愆期而曰歸妹所謂遲歸有時期即時時即幾望象曰有待而行行在五四其之志焉爾詩云求我庶士迨其吉兮六歸妹天地不交同乎否則交亦

同乎泰也至五象乃曰其位在中虧者又將盈而下交故
 帝乙歸妹辭同泰五為月幾望之吉幾望四所謂有待象
 所謂以貴行也曷曰其君之袂不如其姊之袂良蓋物微
 者飾而貴者質耳上禮采蘋繫者女之事親袒割者男之
 事曰卦羊無血兌滅澤也曰承筐無實震喪貝也象辭无
 攸利正以此又不言征凶者征凶已上也象第曰承虛筐
 承虛外辭吉承內辭須之而承筐爛門豈女德之不終哉
 乾三文言曰知終終之可以存義也妹傳曰天地之大
 義正永終之謂蓋利有攸往者天施地生者也萬物
 不與故无攸利動古風人結交則托之新婚去國喻之
 棄婦故詩無不正之思如蔓草零露大夫聘問皆歌之
 皆國志也當時子產太叔之賢未嘗放之而淫之云者
 以其聲繼綿婉惻考亭樂視為男女之誼寃矣矧易奇
 莫非乾偶莫非坤從來以鵲疆鴉奔玩妹幾於癡人說
 夢矣既歸先男
交易遊歸
 詠歸妹女之終一名貫既未歸既幽人得其常帝乙新
 乃敝昔問月郭空虚匡滅膏味愆期貴未行寧如娣華
 袂所以終始辭天地著大義萬物有昏消悅動所必至
 何從感貞邪乃及懷春事遂滋執象人白頭埋死句云

易白頭

象豐不曰雷火曰雷電以震體仰曜若電掣若火出卦氣
 奮與乎上也如噬嗑兩剛外闕則遜乎豐已雷火同一下
 離夷入地中豐所以宜照天下也素問南方者陽氣之盛
 外左氏云夏者大也爻多節沫之象匡衡所謂陽盛而蔽
 則明者掩也大象雷電皆至君子以折獄致刑人知刑獄
 者君子之雷電也故舊訓法其明動如盛陽搏陰不知震
 離為陽劇之世而皇皇于刑書正以治其過過者陽亢而
 敝者也故大有柔中曰遇惡柔以鄭昌律令疏云刑以救
 衰亂之起淮南子云夏至為刑象豐傳曰大也曷以大
 尚大也曷言乎尚大王假之也王假之者假化詩神之格
 思也故聚順而曰王假有廟交愛而曰王假有家非明動
 而能假以大乎大以豐乎然豈止一豐然哉乾五之位乎
 天德宜日有五之厥乎交如信發泰五之帝乙歸妹往有
 何非所謂口中也曷尚其中宜照天下也顧陰之乘陽不
 於其衰而於其盛高明鬼瞰何果無憂曰勿憂虛歷日中
 而已故重發日中則昃月盈則食之義見消息盈虛天地
 且然正是鬼神所不能違而況于人乎然與時偕極者即
 與時消息而我無二視者也爻九交辭配主夷王指震
 離也震至四舊疏初四正應如妻配夫然兩爻皆陽惡乎

配玩一遇字一主字其主者坤得主之辭遇者柔遇剛之辭猶云遇則遇其配主謂離尚合震故初即言往有往遇其夷主謂震下合離如明入地故五乃曰來來有夫往易无咎尚往爾遇旬災元則正象宜日中也旬者日周之辭六豐其蔀明劇而反蔽之辭作陽為陰故曰日中見斗晝猶晦夜然所謂往得疑疾也有乎發若吉發其固有而蔽失也故象曰信以發志往則疑夫呼嘯之不肩發之信也萬鍾則不辨禮義而受之豐蔀之也昌黎詩云火老候愈渴九沛字有訓沛澤多而禽獸至則沛亦蔀之義玩下沫字則釋沛為暑雨為近索問然作沛盈則未是蓋射易漢詠卷下

人有慶兆民賴之六豐其屋蔀其家上蔽之辭故象曰天際翔易曰闢其戶聞其無人非無人間寂而若虛無人爾三歲不覲凶正傷夫不覲者子象曰自藏道則即繁傳所謂藏往正藏諸用也於乎微夫子是贊闢其戶而惡知其人斯在詩云一日不見如三歲兮蘇子由曰易云形而上者謂之道形而下者謂之器孔子之慮後世也深故示人以器而晦其道老子則不然示人以道而晦其器以為學者唯器之知則道隱矣若然將以孝弟仁義為器乎哉故今儒亦云無關心學言不問孝弟仁義彼夫蕩蕩無能名孟子豈本之孝弟近取而多死可射易漢詠卷下

離終亢昧無亦其雨其雨而嗟泉泉乎猶二之疑故見而曰日中也折其右肱象終不可用不可用不可大事也明四入于不用而明以之息故无咎九四震加難如尚主然故曰遇其夷主吉也象一行字猶之二發若行以遇而非往也不然蔀斗疑驚奚免象所謂豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也二爻辭同二無不贊歎于二而于四者四以動加明上為非其位耳恒四亦震六豐之世過而宜下者也豐小過故二疑疾之辭以往得五尚而化柔來斯章天地由之相遇章下濟以之光明也故曰有慶譽吉象所謂勿憂傳所謂消息往則消息象申六五之吉也詩云一

詠日中不須更消息成今古高明鬼所闕沛澤生離午誰將尚往辭疑信辨其苦毋傷過旬災災通旬便三歲善其補初三兩无代善試看五來章化折右用於左慶堂甲在間五慶藏智洞觀火第令經戶空不覲無不可須知天際人隱几嗒喪我

三三旅

象一氣耳。施化之則水，蘊育之則火，其遊行于外者，於家所謂客火也。素問火熱故旅之為卦，焚喪不快於外，懷資

得貞於內外，火之寓內，火之家。旅離外家以人稱者，以交

愛。內則旅至上笑咷，而亦稱旅人也。變而交大象，山上有

火，序卦傳所謂窮大失居，為氣收火落之候矣。象小亨傳

以明慎用刑而不留獄者，則無蓋慎明之節也。明慎所出

也。君子哀敬恤刑，奈何令人久淹，亦見人之麗法受過如

旅寄焉爾。旅離之上窮者也，反離而止，所謂遊子思故鄉

耳。記云：仲尼筮命得旅，象旅外也。曷外乎旅，傳柔得中

射易漢詁 卷下 旅 上本

乎外而順乎剛也。曷順乎剛而得中乎外，以止而麗乎明

陰二字其細已甚，妙狀失居之情。象曰：志窮災窮於時亢

而無復之也。乾无妄上故三與上俱言焚言喪，然則宜下

也。宜柔也。初六又曷以災，故曰取匪志窮，斯焉取斯。詩云

瑣兮尾兮，流離之子。六玩三與下之辭，則陰者，火之資弟

離艮亢火，而下弱陰耳。故初曰瑣瑣，猶賁束之莢莢。內

二曰得童僕，猶遜三之畜臣妾。三為二即次之有謂之

懷其資可謂之得童僕，可非懷資外，又有得童僕一象也。

象曰：終無尤，斯之謂旅貞。內卦視行無齋，而馬倚僕卧，異

矣。九為艮者三，則次其次也。止童僕其童僕也。艮曷即之

又焚之，得之又喪之。二之為童僕者，亦喪也。以外迫於離

射易漢詁 卷下 旅 上本

歎也搜狐得失坎陷上射雉矢亡離辭九三焚次上焚巢三喪童僕上喪牛

三象猶曰以旅與下上象則曰以旅在上甚三之辭而凶

之爾曰笑曰號咷素問曰笑噦與火之化也與同人辭同故亦曰旅人

後先之者同離下旅離上五文中曰射雉上剛極曰喪牛

傷卒老於行也之歌故象曰終莫之聞聽不明

先儒有云功名富貴皆施也而道德爲吾儒之家蓋上

世之功名富貴皆道德也故亦未嘗標儒標儒者爲誅

家也然不無終身逆旅而不返其家者矣雖然自希朴而不可轉為家也字小無所容之辭一見于雖四一見

而亦何適爲家也序圭無所容之辭一見于前四一見

于垣三皆亢而思反反斯化斯光故族五曰終有譽命

豐五亦曰來章曰慶譽如坤三未化光則舍章曰福譽旅卦名與睽

與離義近昔謂知離則息息不住知喚則物物不貳知

旅則在在是我、可以得一乾之化身已、

詠昔聞遊子言無不離思土語云離者思土土內艮內顧兩微陰

僮僕與資斧可知貴旅貞行返以三五難貞艱止不然靡快

心焚畏迫於武邊恤射四方巳日殊交午

歸歟有成章歸其
道光吾黨寧小補此爲譽命終斯文在

千古一歎感山梁時哉志空撫

象風者。善行而數變。故記曰。天有八風。異無乎不在。備司

生化在土在益爲生氣生則爲木道乃行解化則爲不可

與長姤益一陰變二陽之下，巽卽小成之姤，姤卽重與之。

初陰生于午乾道此其肇矣下卦華乾故與義王庚言素問云

氣之升降天地之更用也大象隨風云者風行無跡而隨

又善入觀察以申命行事效盤行至剛于至柔優游以

攻民之心而無不入君子之德風蓋如此哉然施命者隕

天者也之辭行事者終日者也之辭故漢疏曰用言德義

之世一傳聖心其皇皇矣蓋四方風動惟乃之休中庸

保祐命之自天申之。聚興傳曰大也。雜卦易以大爻所

謂在床下也。曷床下乎。與傳所謂桑甚類乎。明也。桑甚類

平剛是以小亨。易象曰利有攸往利見大人也。豈不攸往。

不勁、不華、化不大、一真未已、而重與以隨之、大人者、庚化

而位正中者乎坤異即離之中道故曰志行以卦體雖剛中正而

志以異行也。之矣。使徒知剛用柔。益柔震剛利涉東北。不

究剛巽乎中正剛中正程也巽行離則昧巽之所以致亨者而惡乎

利往惡乎利見哉甲者日之始匪變孰與更始故重巽以

申命大傳異以行權而何命不制之有故小大之辭時變

也。非陰陽之謂也。
爻六初夫陰主退者也。象易皆言進。進

皆日陽退而乘以時升是即進其退也淮南子曰秋風下
霜倒生挫傷謂進生者象曰志疑武之者疑之乾道所爲
革也故象利武人之貞乾革虎變蓋剛欽而實德乘而制
故象曰志治九兩翼上下虛牀象也退而歸藏猶牀下
伏也紛若之云非真史氏巫氏之辭多中懷卑翼於庚五
若幽感若真通此靈均托意于巫咸也故三即日類翼而
二象曰得中得中故吉易又无咎正求諸陰之義故享帝
立廟亦風之渙三頻翼翼而又翼之辭則與武貞反矣故
象曰志窮蓋伏于下者窮于上者也三上皆遠陰故三猶
日志窮上直日止窮猶旅三日以旅與下上直日以旅在
射易彖辭卷下 翼二

九記曰天地之道秋冬空虛于上時爲剝落故上九曰與
在牀下喪其資斧象曰上窮窮上正以反下也其凶乃所
謂貞也使隕霜不殺菽謂之貞得乎故象曰正乎凶二之
中上之乾傳進退存亡而不失其正者也孟子曰莫非命
也順受其正故傳曰柔皆順乎剛也

夫甲庚之於陰陽天地之更用也易甲著龜象庚著翼
五余因得九六義不特老變而少不變與生數一三五
則九二四則六也九乾之終終即始也坤日代有終
坤始二終十坤日先迷失道六乃中也六即交中月窟
之謂交終天根之謂日出寅始氣月出庚中氣寅即甲
射易彖辭卷下 翼三

反見之支月故日會在朔而食亦在朔月盈于望而食
亦于望素問初中所如樂成文以九武以六律數黃鍾
九林鍾六三之日曰哉生明十六日不曰喪明而曰始
生魄生魄亦進其退之謂素問天以六六紀
詠老陽陰下承新氣畜而翼悔亡庚革間半義窺未盡
皆時與數之半傷亡華位正庚不有終无初還疑退且進隨風妙以權
一中活于正乃正爾中冥通紛史巫飲實成武勁時來
田獲多資喪乘貧運牀下乃歸藏貞凶即委順吾知達
德人性也不謂命

三三兌

象兌一陰吐離上山火革而澤素問金得火而缺故象順天應人

辭同萬物告成實在正秋順承之終事也卦反與巽下伏

兌上浮伏如輔山風浮如甑升澤繫傳悅萬物者莫悅乎

澤太玄得以和渙物咸喜樂是也方之情喜則得兌之和

誠可以感盡心志而發洩幽情矣故君子以朋友講習講

習交相滋也大象所謂麗澤亦平居相勸之意非悅則心

不孚而學亦不能相入論語首言朋來時習則取之於朋

友澤之以詩書其為樂王天下不與存焉子曰德之不修

學之不講是吾憂也使引乎外而專治交游徐幹

射易淡詠象兌傳曰悅也易以悅乾革而暢悅于外也

且譴之矣然則莫亨乎兌又易利貞為哉蓋兌天地之柔氣也柔過

則情易流和溢則澤斯盡非剛中而柔外何以節夫來之

引之者乎故傳曰說以利貞而五貴乎剝有屬也復贊忘

勞忘死二語見悅者不自知其勞且死為後先為患難勸

而趨於勞且死者有使之者也不然忘勞忘死豈人情哉

夫勸民與民勸相去遠矣是以聖人贊之曰悅之大民勸

矣哉民勸則悅以天下順乎天而應乎人也孟子曰以佚

道使民雖勞不怨此上下與天地同流豈驪虞之謂哉

交初夫天地萬物之情感於咸而暢於兌故咸曰和平而

兌則和悅矣咸兌下民和兌吉中庸和者天下之達道也乾傳

利者義之和也利秋德董子和者天之正繼震盪而從之以

和澹澹之氣始流焉故象曰行未疑與初日九初未疑和

也二信志孚也兩吉字更然矣成兌者三上二其信而革

之故爻曰悔亡象曰信志與改命同辭改革正是交兌則

二如蠲蠲信者一志之凝成爾語曰自古皆有死民無信

不立傳忘死而民勸乃所謂信志信志象所謂順天三三

變乎二陽之上有來之未已象凶之者古辭所謂衆情奔

悅語所謂朋友數來猶來之坎坎坎三三猶不節之嗟三

故象曰位不當也雖然不當于來當於有屬五有屬有

射易淡詠象兌傳曰悅也易以悅乾革而暢悅于外也

屬記曰能和樂而不流也來洩之辭屬畜之辭利貞象與

履三五辭同履以和行亦兌兌九兌夫之上卦亢疾其世也

剛過四當上下故曰商兌商兌曰介疾變化亢承故有擬

議未寧之辭介疾有喜正化行而損其疾也損其疾使則

一介不失乎貞故象曰九四之喜有慶若以兌毀折附決

為疾則鑿矣九柔變剛而幾盡者剝也兌口消陽似之五

以剛中位正象所謂說以利貞是乎同二之孚而五特曰

有屬象有屬曰乃光皆兌象曰位正當知和之必至剝

知屬之畜其光可語善商兌矣初未疑上未光來者可懼

而介者可喜則五之為屬淵明所謂流浪大化中不喜亦

不懼也。六上萃二引吉五位上曰未光此重兌之上故

直曰引兌象未光同辭蓋內洩乎外柔消乎陽猶勝口說

而不下爾亦兌上辭使折而反身兌消反是則下濟光明矣上六

正與敦艮反艮篤實舊訓以下致上曰來以上導下曰引

素問西北者天地之所收引也

九五陽剛中正繫詞不善者七皆兌辭唯隨五占先儒遂病

悅出于情欲者多然咸萃兌象胡皆曰亨利貞也萃素

問云實者氣入也與兌而虛者氣出也兌洩而兌口畜德潤

矣夫其危乃光故兌象亦曰忘死臨至于八月有凶故

殊象亦曰知敝兌卦皆火珠林序卦亦終兌也難卦終兌

射易淡詠 卷下 兌三

曰和曰義去情不遠而民至忘勞忘死化功之極則乎

坎往有功此孟子以故言性以利言故事性之道達之

天下也一訓商者傷也以卦屬秋不知觀化者秋曰容

平感時者乃悲秋之為氣

詠卦凶多兌辭畜德已衰謝疑又損而行乎剝差未罷

疑為損行得友柔情雖易流有厲實吾藉庸非此剛中

和也達天下兌剛中柔外化不然諸有生誰能死無怕

民勸胡使然一信不可假斯為悅以貞天人豈其舍天

應莫嗟引與來君子知過化

三 渙

象釋名風汜也氣放散也卦坎氣內蘊賴四一泄而疏越

說卦傳風以散之也宋玉賦云然鬱極自抒二體本一非

真坎一物而與又一物也先王以享帝立廟記所謂祭非

物自外至者也自中山而生于心也內盡于已而外順于

道也與傳義正協大象風行水上四字縹緲動活尤盡格

幽合漠之神嫋嫋兮秋風洞庭波兮木葉下楚辭歌帝子

降耳風之于水老泉以文喻不知道正爾也使居則凝滯

于物動則膠轕于時正不知風痕水文趣乏而學腐也詩

云泮渙爾游矣優游爾休矣象渙傳曰說卦散也傳曰

射易淡詠 卷下 渙一

也易以散傳曰剛來而不窮也剛來而不窮得位乎外

而上同乃子柔也得位謂四上同謂五以四一淪而卦所

以渙也渙所以亨也則位乎外者正來不窮者乎三渙射

虛之地莫非實之充所謂王假有廟所謂王乃在中不然

在中易以利涉无咎易以大號渙渙易以為聚渙亨易以

利貞昧乎渙之義而元吉光大其可識乎然則四者故大

川舟楫而上下乘以為功者也噫乾坤錯而風水生風水

連而外內一上同之辭猶之通志焉爾同人亦柔則渙第

其膚而居自若其文漸之於風水也哉爻初渙自二為

未出之險初坎下不盈也坎不盈死坎之故曰用拯馬壯

古格如榮初者馬奔氣也子安詩風用拯者畜二之美壯
美坎為不言渙而言拯六爻唯初拯以資渙者也無然汗渙
之謂拯也故象曰初六之吉順也下承以太白詩云屈體若
無骨壯心有所憑九渙奔其机一訓舍舊維新之圖為得
蓋机故物奔新氣疏淪其漣鬱而出之所謂渙也則活水
快風交悔亡之謂象得順之謂也昔指初六有馬不自乘
不知有馬者二奔即動乎險昌黎詩云生風動死氣豁達
如褰簾東坡云春風如繫馬未動意先馳三六繫傳曰往者
屈也來者信也屈體為躬止之辭故蒙三不有躬責其不
止以上渙三渙其躬喜其得信焉爾悔內辭无悔正象曰
射易渙詠卷下渙二
志在外然初曰拯二曰奔三曰志外雖險難將平而馬氣
未除也程傳止於其身可以無悔故初有早拯則不至于
渙似失渙義六詩云大風有隧正渙之六四也故曰渙其
羣元吉大象風行水上象傳柔得位乎外也然渙羣而稱
有丘渙以猶假廟而致如在豈尋常思慮之所能哉羣即
朋之謂渙羣視咸四朋從者喪朋從爾思者匪夷所思光
大其未光大也咸成古人被水登高之懷於四見之五風
以散之位在四而五曰渙汗上曰渙血發理泄象所謂
上同也渙汗其大號大有號如汗之周浹四體而無不至
矣則曷曰王居无咎蓋正位居體者為黃中通理者也東

坡詩云閉息萬竅通露散名乾浴无咎之義居之謂也擬
之享帝其柴望大告乎擬之假廟王乃在中上血去逃
出小畜辭同不日出曰逃山正風散其鬱也鬱則役債周
作其汗其血皆號之者也然血寢于汗已象曰遠害如出
否然夫損以遠害損渙其血損其疾也故无咎素問
之出惡血也匪无咎一辭昌黎所謂離思春水泮瀾漫不可收
則傷渙矣外而无咎
夫風之動物也甚微草得之而偃水得之而文中庸曰
知風之自語曰君子之德風也列國聲詩皆謂之風三
百篇居經之一使得經之心風之義謂經皆三百篇可
射易渙詠卷下渙三
也如易主變通變者風也辭達而已達者風也故不特
渙于比典而已達諸政而多其誦詩立於禮而先之與
詩言志而喟然於風零詠歸即清纓濁足告往知來亦
不過留連於孺子之歌門弟子之諷詩焉爾因歎古聖
賢皆風人也先儒云六經皆象教象教風教也
詠一坎卧深冬恰如躬寒難微風忽東來林間喜晨旦
使不外崩奔內閑徒悔歎從此思清夷次第可徐按前
梅精誠享假通光大以血汗居涉雨無妨神遊只坐觀
兩无古狂出風零與遠何疎散板契亦乘和上日漆消
方渙渙漆消上已除水上之詩

三節

象夫兌以悅行坎豈諸險諸所謂限而止節也大象澤上有水寒洑塞外則洩瀆者不至流浪故險難所以止利便也舊訓以澤限水傳不言當位節為五之居位中乎不節字在三且傳曰說以行險詎止險哉賈生云乘流則逝今得坻則止坎止記曰君子之道譬則坊與又曰禮者因人之情而為之節文以為民坊者也君子以制數度如經禮三百曲禮三千相與約束總總无越思无奸分又曰謙德行者何記所謂失其義陳其數祝史之事也語曰禮之用和為貴不以禮節之亦不可行也故中庸曰驕而皆中節

射易叢書 卷下 節一

謂之和 象節制也節卦傳制易謂傳曰節以制度也則民知足易之平亨所謂悅以行險也說以行險則節非節損益節其過具損與過故傳曰不傷財不害民而象特表之曰苦節不可貞易不可貞其道窮也不曰剛柔分而剛得中乎則節之謂即富貴貧賤夷狄患難之所謂素素位而行何險何悅豈有所制之強之哉故曰當位以節中正以通也然後知苦者道之窮通者節之道知節而不知通奚其節哉人見天地四時之成于革不知正天地四時之為之節焉爾然必不傷不害而後忘勞忘死以為悅故兌之有節即乾傳所謂保合太和乃利貞也又初三兌

口故二曰門庭門庭之內所謂戶庭也矧又初卦節曰不出固其所也然无咎者乃艮之行庭隨之安息戶庭已修而人不之見故象曰知通塞也夫塞制也大集通尚也五尚塞苦也通甘也則通塞時也時通塞知也節初神以知來豐上智以藏往正相反初三兩陽戶而又戶門焉矣時改于初而室處不異凶之者以初不失其所為通而二併失其所為塞詩曰不能晨夜不夙則莫刺無節而不識事之會故象曰失時極失在莫也坎震為屯坎兌為節震鬱故二貞不孚兌和故二凶不出六悅行者兌語所謂和為貴也非坎止乎前所謂不以禮節之亦不可行也然

射易叢書 卷下 節二

三雖兌口尚內卦曰嗟兌又曰若未霧虛澤數何有何無不節之節也故猶得無咎象微別之曰又誰咎蓋初二不出節三不節出曰不節若三分之而出者一不出者二也左傳使以三六安之之辭真有不我之適節而節之適我也蓋悅行自三往尚在五故四為安節之亨象曰承上道猶之自上祐坤象所謂安者日安日承正以順承天也故匪承無論嗜甘如飴者不知節即欲不行而拘拘使止謂之安得乎淵明詩曰介然安其業所樂非窮通五節之名以五成也易以五成傳所謂悅以行險也夫悅則過通險則過塞以塞刺通所謂往有尚也往有尚所謂中

正以通也故曰甘節吉五味以甘為中甘受和也故象曰居位中傳曰行而五曰居者和即是節節即是中此之謂當位以節不出位者也六苦節不可貞即彖辭也上過于節故象曰其道窮節苦兩得中故甘貞凶正象不可貞之謂猶屯五之凶大貞也與屯皆為艱故曰不可惕悔亡夫革革而信之華當節節而信之序卦故知窮則不能無變也已

夫節者天則也天則者禮之經天之命也論語禮之用和為貴又曰立於禮成於樂則和者禮樂之原節者中和之制是謂天下之達道也節所以貴甘而苦節不可貞如後世女未婚稱貞子刲股稱孝方取表以勵俗惡

射易漢詠

卷下 節三

九三

知夫遠于人情過于中庸乎不免人主所黜高廟詔黜獎賢者遺議歸太僕論貞女非禮也則由禮之謂中節中節之謂率性君子哉要不出于中正也

詠兌氣柔且嘉流浪死于悅悅以和行悅忘死何以過之還一坎前險絕澤通鐵壁知石屈怪松劣分將刺剛柔乃盡中說甘苦亦唯時貞悔豈兩設貞凶長日戶庭悠炎職坐寒雪夷清人所憐惠也亦不屑和節自非聖達權就知當位節

中孚

象易中有孚二字如磁石召鐵無不攝合中庸舟車所至人力所通言而民莫不信行而民莫不悅之謂也故乘木舟虛一象為濟者虛也虛中者誠也柔在內而非剛得中願所以不中孚也卦全體似離離一陰牝牛吉孚內兩陰豚魚吉也見彖兌包魚與觀傳信及二字非取江豚之信大象曰澤上有風風加乎澤淡漭流人為天之生氣也君子以議獄緩死豈三聽一事哉志死兌履巽曰緩中命與商兌曰謀夫子告季康子曰子為政焉用殺君子之德風孚即草偃之意淵明詩云微雨從東來好風與之俱又云晨風清興好音時交無限惻誠生活正須

射易漢詠

卷下 中孚一

九三

于象外得之象中孚信也曷信之卦悅而翼乘木舟虛之無我爾然則一虛而已乎一虛則野渡舟橫以六畫言則內虛以兩體言則中實虛者咸通而實者无妄子淵有若無實若虛子與萬物皆備于我傳所謂柔在內而剛得中也故孚者天下之歸仁貫萬于一者也豚魚且格而何邦有不化乎邦家且化而大川有不利涉乎無微不徹而無遐不周故曰中孚以利貞乃應乎天也應乎天則感不知其所由感應不知其所由應誠之不可拊如此夫彼握手慷慨下指比目上指雙鶴信誓旦旦者曷嘗不托于孚而不得謂之貞矣父初中孚縊縊而不可解者為中四父三摩二四

則居玄領寂莫初若也故象志未變變非如士也貳行

即懿德而相靡吾與爾若有待矣虞吉者樂不以人也故

曰有他不燕舜浚山子燕居之謂記曰知其能安樂而不

亂也太玄云中孚初九鶴陽鳥也則鳴鶴者九二易曰在

陰韓康伯所謂隆輝微歎遠望必盈三之幽陰正其子和

者也三曰鼓且歌亦相和辭意我爵爾靡猶之鶴鳴子和

風人一唱三歎之謂歎象曰中心願孚出于中而應以天

古所謂官商暫離不可得已蓋情孚之言其音辭翩反如

逸詩三得敵釋義遇日亦相悅之辭然三離孚二而四則

其類故象曰位不當五為或鼓或罷或泣或歌之象作

射易淡詠 卷下 中孚二

止悲歌轉徙靡常阮瑀所謂若合若離稽康所謂徘徊顧

慕四武字極感和之微以應求之情為言者也離三不鼓

缶而歌日已晏孚三鼓且歌月幾望四四之匹三之所謂

得敵也匹易曰馬壯思徂之謂則孚者浸而盈月幾望也

馬馬匹亡絕類上也兩陰絕三類行上而學于五爾故四

五兩曰无咎擬之親上親下二三聲應四五氣求樂律疏

云審聲者節歌之淫哀驗氣者視月之虛盛九孚三與二

聲即過之五上四與五聲即過之初二故靡與變之辭即

過士與婦之謂也及兩无咎聲固于靡詩曰其儀一兮心

如結兮韋左司詩云神交不在結歡愛自中心故五出有

孚二字象曰位正當當見于孚之者不當見于和之者剛

柔之別也上禮雞曰翰音又異象故先儒疑登天之辭燕

翰音升而孚道薄譬所謂聲化末也月令寒蟬鳴蟋蟀居

壁凡振其羽者皆可言也登于天謂與空俱銷而已乃象

曰何可長爻曰貞凶蓋入我牀下是亦窮天際已異在牀

詩云風雨如晦雞鳴不已反三

孚義似咸一舟虛咸者感而遂通者也孚者不行而至

者也詩云儀刑文王豈聲色之末哉小心翼翼昭事上

帝一念敬而萬邦作孚矣易以孚以中也故韶樂作而

百獸率舞月廓滿而蟬蛤皆盈和德之至所謂信及豚

射易淡詠 卷下 中孚三

魚也中孚反對為小過孚鳴者內過飛者外然過而遇

遺音在下孚至窮翰音登天易體為大過孚之初即過

之四過不撓有他吝也孚有他不燕吉也中孚兩无咎

在異風咸大過兩无咎在兌澤歸

詠風澤淡人懷默默似神釋東來一朝俱先後天異冷

然如可即智者適虛機仁者感情實誰從象外窺簡孚

歸壹德秋香滿院聞無聲月露濕時與和清音還傷振

涼異因念靡與變何微不信及匪貞易有孚知至在物

格

小過

象卦四陰外張爲小者過象然不知氣盈朔虛陰有縮無過過皆爲陽卦震剝止戕陽之過卽乾之亢正陽衰之世也素問云外內大象曰山上有雷雷奮于地者也詩云殷其雷在南山之極之而曰山上則聲光隕矣猶之飛鳥逝而遺音耳顧君子亦有過乎行過乎恭喪過乎哀用過乎儉卽象吉小宜下也則過非矯僞正其當然之節而已先儒謂大小過未必乎中庸夫惟過見中之時小過傳曰與時行大過傳曰剛過而中可見未有卦而不本諸乾坤者也未有君子而詭諸中庸者也象小過小者過也夫

射易叢詠

卷下

小過一

七

小易以過耗在陽而成其過焉爾故傳曰剛失位而不中也如泥傳則失位而不中又奚以亨然剛失位而柔得中不可大事而猶吉小事也可小事不可大事正不宜上宜下也不宜上宜下以上逆而下順也上逆而下順故可遇不可過也卦有飛鳥之象焉外剝則內戕所利賴以爲貞而亨者不有一遺音在哉故曰過以利貞與時行也行而曰與時則行乎不得不行過而亨猶之過而貞也子寧不嗣音而懷奮飛乎則氣若章彊而推謝已甚大吉之象與中未大吉大來可反觀而得矣爻六初夫戡羽爲伏翻羽爲飛四柔翩翩象參差其羽而初上尤外如翎銳然

故飛鳥辭同飛易以凶凶以洩守氣已故象曰不可如何也卦惟初五不言過蓋以中也下也初下之下然不如二四之過者无咎矣天官書云日月之行分同道也至相遇也六遇者柔遇剛之辭傳過其祖遇其妣猶言陽亢翻成小過下句變遇字爲不及猶小不可言過故象曰臣不可過也六二臣道也妻道也無非傳所謂上逆而下順云爾上逆如從戕弋取飛鳥之謂下順如遇妣與臣遺音之謂大過遇以相與故舊言老夫九三四以兩陽居四陰之內皆所謂弗遇者也一遇之无咎一防之得凶何也三艮位禦危者也翔以上下而三失其所止所謂從或戕之也爻

射易叢詠

卷下

小過二

七

言凶者三初也上也以飛也三從之故象曰凶如何較不可如何甚之之辭董子所謂無宛氣于中矣九震宜往厲者也往厲必戒猶既濟之終日戒以震過之辭也故象曰位不當又曰終不可長也不可長猶姤之往見凶姤亦柔過也遇故九四弗過遇之傳所謂過以利貞也勿用永貞傳所謂與時行也二四兩无咎真善補過者矣則眼前飛鳥何非淵龍五五密雲不雨自我西郊辭同於小畜畜既雨畜也過不雨過也豈殷其山陽而終致之乎故畜象曰尚往而過象曰已上已上者不宜上者也穴下之辭伏肉正與飛反弋絲繫矢而加在穴是下者無不上也故公射

高齋者解懷公弋在穴者過戾上諸爻多過遇二字弗過
遇也弗遇過也兩弗過兩剛也宜兩无咎也易一无咎在
六二二過而曰不及猶之乎弗過也故象曰不可過也上
弗遇過之與四弗遇過之反飛鳥離之凶戾天無地能無
亢而災肯乎象曰已亢又過傷其矯首而循飛也詩云有
鳥高飛亦傳于天

大傳易逆數也從來解者似未以易求易蓋通易惟此
出上逆二字始悟易逆數者即生生之謂易也况說卦
曰其于稼也為反生反生逆生也凡上生曰逆故坤勢
曰順承素問曰逆氣象陽今五行家謂陽順陰逆乃言
射易談詠 卷下 小過三

動而以順行者也動字正逆字物必居而取張爾乘東
逆生數也尾從歸數順消數也首順語云不逆詐逆字
亦以其來匪極曷來匪來曷逆息息是逆息息是生息
息是極故曰飛潛無二候

詠翻羽象為飛中乾皆外簌雖看俯仰句震仰止氣已
戕禍戕三從遇臣不及君語小傷其大陽過反永貞使
弗渝倫戚寧免過下弋奈無遺流音喜吹墮即此飄散
餘收拾猶克荷我愧道未深殘山霹靂破四野正罹災
何年訪龍卧震過鳥飛止龍卧

既濟

象既未皆以濟名本一濟而既未之耳左傳曰及其濟水
曰濟則濟者濟坎易皆主離言蓋山坎而離所謂濟也故
兩卦坎離皆中傳皆曰柔得中可見火下為濟上坎為火
未下為未濟下坎為未濟傳所謂天道下濟而光明也不第
水在火上相濟一義而已既與未如過去未來而思思預
防即見在也不然濟為安樂之世君子胡多慮哉書云遠
乃謀詩云職思其居繫所謂懼以終始既未二卦即泰否
之錯先否後喜見於否爻喜自内生初吉終亂見於既象
亂自外至素問云制則生化害則敗亂象既濟已濟也
射易談詠 卷下 既濟一

易以濟傳所謂剛柔正而位當也然則莫亨乎濟矣象亨
小利貞者何哉小亨其既反以正而位當無復可進雜卦
傳所謂定也事功定而節目文章著焉既之謂猶過也中
則過不宜大事而宜小宜下云爾故既未剛柔皆同而獨
濟水火之下者耳其言初吉終亂者何初吉未者濟也得
中終亂濟者既也其道象曰不如西鄰之時則九五一爻
非終之止又來之濟象曰吉大來指豈貴夫當位之陽剛
哉於是知濟之一字為兩離得中一坎其既未之者也故
濟者日中也既未者造化之相為乘除為大小為往來之
道也爻初既未言乎其勢也曷言乎其勢玩象曰曳輪

曰濡尾以十二爻即尾而進焉兩卦初皆言濡其尾上
皆言濡其首既自于未未自于既首尾其首尾也故義无
咎如象應劭云狐欲渡河無奈尾何古人舟車之具並以
爲濟詩所謂漸車帷裳二未山中未象也坎二之辭也則
既二之離其濟者也然喪猶震躋上越口躋下涉日
離畜視二殺牛以象以中道黃離辭同既又將行周歸坎
虛往實歸開未六五之孚光故象婦喪其弗徹車文勿逐
七日得喪既方濟言喪方喪言得東坡詩云筆所未到勢
已吞三方顯克而二早言喪二九濟至九三既矣坎之行
有尚往有功已盡內三外辭外事內幾而畢于南明象高宗伐鬼方三年克
射易漢詠

卷下既濟二

言

之何其壯也然赫然之餘明極而將復象曰億豫怠之謂
也爻曰小人勿用終止則亂之謂唯勿用正以畜未四之
震用焉爾高宗離明鬼方坎幽三年離三也四六六四繻有
衣袽美又成傲之謂說文繻繻故曰終日戒終日明既之
辭戒幽始之辭象曰有所疑猶言陰始疑也乾革或疑異
庚志疑濟又舍未已詩云敝子又改爲兮幽風流火授衣
亦思患預防之謂也五九東鄰殺牛不如西鄰之禴祭辭猶
其君之袂不如姊之袂良而意則反西隣時之來離東坎
西五視二猶鄰相比也殺牛離喪之辭禴祭坎亨之辭
化象曰不如西鄰之時則惟牛侈饗之無如既何矣爻曰

實受其福象曰吉大來則五者福之基亦吉之事六濡
未濟之辭然未則基始于濟故上曰濡其首此首字未
首非既者至此尚濡也需養便是厲厲謂厚其畜以開來
故象曰何可久言一曳輪又濟已初皆言曳上皆言首兩
卦一循環耳

一濟而有既未也往者未行聖人即指爲屈來者未至
聖人已信其伸不但既未本一卦坎離亦非兩未濟即
坎既濟即離有友人善中庸讀易不喜談象余因語書
義無非象焉爾如一喜怒哀樂未發即坎即未中節即
離即既一不觀不聞戒慎恐懼即坎即未鬼神體物即
射易漢詠

卷下既濟三

言

離即既一誠明而坎尚往未曳輪誠則明矣離利貞既
厲終明則誠矣故坎未誠也離既誠之不可揜也余故
曰善玩者玩坎斯盡離已東坡所謂神屏不目全妙頗
惟妝半徐文長詩爲龍爲劍豈二物
誦道盡一陰陽濟斯錯而整往來濡曳間濡曳往既未別
差等顯伐詎不高一愆深可省所以戒日終加厲寧遽
勇自古成成功既榮不怨榮得中福西仍吉東福失
之基於未吉故非本既喪離濟復吉化紛紛學易兒只信其剛勝
誰識大柔中惟化人領而化之

未濟

象六爻剛柔失位，唯未濟一卦，盡反既，雜卦傳曰：未濟男之窮也。序卦傳曰：物不可窮也，故受之以未濟終焉。未之謂勢將也，引而不發，而中即具是，中，去聲。君子不待賁的而後為中也。大象火在水上，傳以慎辨物居方，坤文言由辨之不早辨，及居方，則交錯辨正。在末之一項，故曰慎。君子參贊位育之功，出幽隱地，故畫具八卦，初巽，二乾，坎，三兌，四震，五坤，離，艮，居方也。天地水火雷風山澤，辨物也。居方，與交午反，故八物未濟，辨於六畫，乾相見於五一爻，水火相濟，離終繼照，便是未不續終，便是唯不續終，斯善繼蓋易之為書原

對易漢詁 卷下 未濟一

一五

始要終者也。象未濟，未下濟也，易之乎未，象所謂小狐汔濟，濡其尾也。易濡其尾，蓋得中者，得中者，出中者也。二坎二未出當位，而不續終乎離耳，雖不當位，剛柔應者，僅一推移間，何未濟之不終濟哉！則時與我而相違，亦無幾，即无攸利。君子早見其亨矣，蓋易一天行也，卦引伸而極乎未者，皆所謂節也。陽極而陰，初極而二，三，百八十四莫非極也。莫非傳也。稍一濡尾焉，即滯于未已，故爻兩贊亦不知，渾其極而復通其節，總不任于濟，而謂之既未焉，此之謂一陰一陽之謂道，而一易字蔽之矣。前後不到，之謂中。繫曰：其要无咎，其用柔中也。畫終，無咎。濟終柔得中，大中之用夫。爻初，艮輪濡尾，既

對易漢詁 卷下 未濟二

一五

初之前，分曳輪于二，見同此濟，而前一道既，後一道未也。坤先迷，失道。初不言首而言尾者，未濡于既，故曰其尾尾故吝。謂此。象以亦不知極數之，上迷云亦，不如作。夫陰陽互根，故治亂相尋，不但濟多言未，未多言濟，與否泰同，他卦無不然，如有悔即坤，陰生，于午。龍戰即乾，陽生，于二。坎為輪，輪者用乎運者也。以陽。故曳輪之辭，既在初，未在三，然輪而言曳，正見相啗而進也。吉已猶言貞，以未出中也，未出中，而象曰中以行正者，難辭也。易以難濟險也，辭似屯，屯剛柔始交而難生者也。六。濟之一字，出謙蒙天道下濟，濟在三也，故未濟之名以三著，未之辭，非不濟也，有待而濟也，測畜其全力為涉川之利者三也，鳥乎言征，征凶，謹征也，謹征易謂書云：若濟巨川，又云：必有忍，其乃有濟，故象曰位不當，位當斯濟矣。九。濟者，坎離之交，故辭見三四，火下，三為濟，四則既矣，未下，三為未，四則濟矣，特出震字，見首出者，又一周天終則復始爾，震用伐鬼方，三年有賞於大國，由坎北而東而南為三，三年未。辭同既三，大國尚離也，有賞，功坎也，往有功。故象曰志行，貞吉，坎行之謂悔亡，離華之謂貞吉，悔亡，四之辭五，即貞吉无悔，同咸六，世。既未之辭，見於三四，初二則未本于既，故曳輪濡尾，不俟異辭，五上則未即是濟，故兩言有孚，誠中形外，所謂君子之光也，君子之光，猶之闇

然云爾然被四表格上下亦只一光字象曰其暉吉如萬世之炳詩書輝日月非未濟之尼山乎上易終始一奇爲未爲潛者也故无咎要无咎有孚于飲酒濡其首此首爲首知節知極正節義節即需義象象於點亦不知節一語終後來之之何也蓋酒食需濡首節有孚則當位節也舉體是節舉節是通節傳當位以通又何首尾既未之有故曰有孚失是則六十四一未濟三百八十四一未發鳴乎達節哉節天首出者乾初日不見是濡首者未終日失是有孚失是光光交攝而無自體乎有孚天下歸仁蓋上經終坎離四正互交下經終既未四正四隅皆位列剛柔整錯屯

象所謂經綸圖說所布白黑一一而畫之節節而生之失是則渾已使猶存見是焉不知極亦不知節也東坡云仙山與佛國終恐無是處甚欲依陶翁移家酒中任飲酒而失是淵明重觴忽忘天失是而有手放翁耶耶枕中夢亦是夢所有說至此心光普現法界全彰乃發于未終一爻者譬諸射其激矢令返與不必命中應弦皆倒者矣

詠一中立萬古大用誰與豁尼父嗣姬文微辭何妙合盡性與天參辨物贊卦八膚似不續終幽隅震已達用又以渾同大有孚交光無我法只此矢是天依然確乾行

原缺

射易淡詠二卷

江蘇周厚培家藏本

不著撰人名氏卷端惟題西農二字前有陳懋索射易書一篇稱其字曰孝若考懋至

國朝尚存嘗與邱象隨等共注李賀昌谷集又書中稱張九山青衣得射易半部於虎邱僧舍乃錄寄尹子求者考明尹伸字子求宜賓人萬曆戊戌進士官至湖廣布政使崇禎甲申張獻忠部賊陷敘州伸殉節死此書既云寄伸則是時伸尚無恙當爲明末人作矣其說易但解六十四卦每卦但標象彖及第幾爻字不列經文大抵皆借經發議其言辨博自喜而詞勝於理又喜作似了非了語類禪宗之機鋒殊乏先儒明白淳實之意每卦之末各系以五言古詩一首以發明一卦之大義蓋卽所謂淡詠者自古以來亦無此說經之體例也

讀易菟十二卷

〔清〕鄭賡唐撰

中國科學院圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·讀易菟十

二卷》提要

序

自漢以後治六經者

各仞一師說曰首

陽爻變解易而謹

緯之學祖之王輔嗣

以清談解易而虛寂

之學祖之管公明以
算數解易而奇遁之
學祖之符讖算數儒
者所不道惟弼誌爲

張序

二

近世所宗然弼善學
老氏者也性命之學
流爲老莊老莊之學
流爲申韓支分派別

屢變而失其傳極其
害不至於賊天下不
止烏乎曾聖人之教
而支離若是乎易之

張序

三

爲書彌綸六合包孕
萬象凡後世諸儒假
託附會牽引穿鑿者
大抵皆易象中所有

但欲執此以求符契
於聖人之旨則不啻
眇者牖中窺日而已
聖人以易爲日用飲

張序

四

食而後人務爲新奇
可喜以愚惑天下之
耳目此其所以蔽也
從來汲學嗜古之士

史傳所載指不勝屈
而踐履篤實者什不
能得一或身負天下
重名一旦臨大事顛

張序

五

倒瞽亂猝然而有折
足僨轅之敗非其才
不厚力不裕不善學
易故也夫學易而不

稟於道不獨無適於
用且喪其身世之履
壯構險出處不慎而
卒踵京房之禍者亦

張序

六

豈鮮哉繫辭傳曰危
者使平易者使傾懼
以終始其要無咎吾
夫子之說易也吁盡

之矣程朱傳義反覆
象占研理深而攝教
廣故其書至今不廢
帖括家錮陋閭閻傭

張序

七

耳剽目習而弗知寶
水鄭先生痛之網羅
舊聞折衷大義著讀
易蒐若干卷立論精

微切實祖伊川而禰
考亭其餘諸家緒說
旁摭博取如裔耳之
竊附焉而皆不悖於

張序

八

聖人知危知懼之旨
其爲經傳羽翼何疑
夫六經同一旨也不
以鑿累質不以巧汨

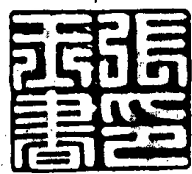
實不以統綺醲艷而
厭布帛菽粟後生小
子辨途而趨庶幾無
岐路矣乎

張序

九

康熙辛酉仲夏北固
後學張玉書頓首拜

謨

讀易菟首序

一畫屯以莊也。美里而夷居東而蹇。轍環而收。彼皆覲難有所托。曰。撫騫其不得已。何嘗操券責吉凶。斷然不爽。迺祠胤后於庭。而信見求以京集管郭。以流猶有竝焉。皆歛即席。左氏卜癘。并令

自序一

時絕不類數。以失德久矣。或曰。數何如。理不聞漆雕馬人。以對三大夫。厚督不能及。明不能見。非由外也。狀則遵。秦殘缺。祖宋賢而守吳說。足矣。薰疏譽。箋佗。傳說又何求焉。曰。非然也。易固廣大變通。以書也。三畫無端。中爻不覲。揆理。皆

已為。爻觀象。皆以為奇。前以所是。後或

非。以此以所疑。彼或信。以各出所見。以得津涯。猶以平測。海酌河也。王輔嗣以言曰。衆之所曰。得咸存。皆主爻。致一也。動以所。以得咸運。皆原爻。無二也。物无妄然。必由其理。故六爻相鑑。可舉一以

自序二

明也。剛柔相乘。可立主以定也。蘇子瞻以言曰。其竇有不容害也。故以吳伯盾告也。達者因信。曰。識算不達。則又見其信。信者而曰。以遠矣。朱元晦以言曰。曰一時而索卦。則拘於無變。非易也。以一事而明爻。則窒而不通。非易也。楊義仲

以言曰漸一而巳矣三才一萬物一萬
 事一萬理一坤者乾之偶也震巽坎艮
 離兌乾之變鎔者也無二乾也一害之
 謂之乾艸言以謂之坤八害以謂之八
 卦又別而言以謂之卯十干卦又謂以
 三百八十四爻又謂以萬有一千五百
 二十又謂以無窮皆此物也數子者或
 即事以明理或源以詠流其為經集
 羽翼則一也猶惟商瞿子木橋庇子庸
 馯臂子弓流傳何岐以有余禱昧甚讀
 易三十年又嬰痼患輒不自揣量網羅
 舊聞裁諸管見求庶幾無戾於理斯已

自序三

矣漱言與義敢云或知嗟乎讀易以為
 痼患也多矣

皆丁亥癸禪復居士鄭賡唐書於意
 壤之空壘

自序四

周易卷之一

越東學者鄭

男

載

全校

上經

易從日從月。陰陽之精也。曰周者對連山歸藏而名也。易成於三。三者三才之道。重之故六。而畫止於六。三十六則十八卦。六十六則三十六

讀易蒐

卷一

一

卦。上經反對。陽爻五十二。陰爻五十六。下經反對。陽爻五十六。陰爻五十二。其妙合如此。

三三

乾下
乾上

乾元亨利貞

萬物始於易。易始於一。太極者。一畫之乾也。六十四卦者。因重之乾也。乾者三才合德之總名。以象言曰奇。以性情言曰健。以道言曰天。天止一氣。而有生長收藏之異。君德憲天。而有仁禮

義智之殊。故曰元亨利貞。

初九潛龍勿用

乾資始。初九又乾之始。取象於龍。龍變化而至神者也。能大能小。能高能下。見惕躍飛亢。皆從潛中出。若蟄藏之初。卽有升騰氣。何以淵泉時出。作霖天下。惟真龍故能潛。惟有用故能勿用。

九二見龍在田利見大人

讀易蒐

卷一

二

二於三才爲地道。地上卽田。言在田者霖雨所聚。利澤所鍾之地也。雖非君位。而有君德。真天下所快觀。故曰利見。與九五同。尊二五貴中正也。貴中正法圖書也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

不稱龍而稱君子何也。其微詞也。以龍德而處重剛不中之地。孰有諒其爲龍者。故聖人微之。日旣終則夕矣。日非有日夕也。此之旣陸爲彼

之方升。君子之學。夜卜諸夢寐。又曰。宵有養。惟危。心法如此。

九四或躍在淵无咎

四既進不可復反者也。故教之躍。躍者暫起之。言龍自試躍天。疑而處淵。雖下於田。乃空虛無用之地。通乎上下者。疑之故。或之無疑之淵。寂有疑之淵。通宜動而動。宜靜而靜。斯无咎矣。

九五飛龍在天利見大人

讀易蒐

卷一

三

九天德。五天位。象諸飛龍。應遁首出。德澤汪濊之日也。夫位以德興。德以位敘。以至德而處盛位。萬物之觀。不亦宜乎。

上九亢龍有悔

龍乘雲。遊八極。豈有過亢之嫌哉。所謂亢者。時當蟄伏。爾然而龍。即蟄矣。悔者。不得已之詞。聖人貴不自貴。高不自高。惟此心而已。

用九見羣龍无首吉

易尚變。故尚用九。用六。固是通例。獨於乾坤

發之。則以其純陰。純陽也。純陰純陽而不變。則乾坤或幾乎息矣。不占之卦。象辭何也。乾變則之坤。坤變則之乾。若以之卦占。則是天地君臣易位也。而可乎。故聖人更爲之義。於用九有見羣龍无首之象。合六龍方成一龍。若一於潛。則以潛爲首。蛻之伏也。一於飛。則以飛爲首。鶩之舉也。非龍也。純乾聖人。渾然天道。潛見飛躍。動

讀易蒐

卷一

四

靜無端。故吉。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

夏首連山。商首歸藏。此成終之易。不可教天下。文王知之。以爲萬物知生而不知始。猶之乎敬母而不敬父也。因於六十四卦之首。始之以乾。

於亨利貞之首。始之以元。元者何人生而靜以。上不容說者也。始萬物亦始天地一成蒼蒼之。形卽入坤質四象五行紛然熾矣。其始非徒始。要終而又爲始。春夏秋冬循環無極。乃所以統。括造化爲天之主。天也者。形之名也。元也者。用。形者也。夫形也者。物之累也。有天之形而能永。保無虧。使物物各具一天。以故始則必亨。爲雲。行爲雨。施天澤敷暢品物之形。自然流布不見。

讀易竟

卷一

五

葉葉雕之物。物鑄之逝者如斯而未嘗止也。時也。聖人空明之體。與天無二。終終始始。自於靈。光中照徹。繇是觀卦之六位。各以時成。初之上。不得不二。三之上不得不四。五之上不得不上。分之則六合之則一。得其一。六龍畢。故能以時。爲車。以六龍爲御。與時偕行。無非乾道。乾道者。乾元資始之道也。自太極爲主。陰陽五行變化。於其間不能常有。有極則入於無。亦不能常無。

無極則出於有。造物反復名之曰變化。變漸而。化頓也。一變一化。萬物之成終成始。因之在天。爲命在物爲性。真精相凝。收入軀殼。不浮游於。造化不悖害於彼此。是謂各正至完。保其所受。之性。合其本來賦性於太和之命。完此時生意。作異時種子。若非造化遂成之氣。何以有此。故。曰乃利貞。老子曰。萬物負陰而抱陽。冲氣以爲。和。獨陰獨陽皆不生物。生物其冲氣也。旣生乃。

讀易竟

卷一

六

判而爲陰陽。而冲氣又寓於中。以爲生之本。此。天之所以成乎人。而人之所以成乎天也。人有。是性命而自戕之。有是太和而自拂之物於物。者也。聖人盡性至命。乃能高出庶物之上。所謂。天子天下首者。其見於此乎。若夫首不出庶物。與物等夷。則無以相長而爭奪。離析之禍起。尚。何寧之可與萬國咸寧。亦如物之資始資生。乾。坤不任德焉。蓋天人合一之道如此。

象曰天行健君子以自強不息

天者乾之形。乾者天之體。健者乾之德。惟健故不息。頃刻有息。則四時不得其平。萬物不得其生。蓋所任者重矣。君子以道爲體。強勉自勵。望其臍。翠如也。墳如也。鬲如也。則君子之息時也。雖至倦勤。庸得息哉。

潛龍勿用陽在下也

雖有陽德潛藏在下。可以靜而不可動。可以畜

讀易菟

卷一

七

養而不可發宜

見龍在田德施普也

德也非位也。在田施普。是謂龍德。

終日乾乾反復道也

爲道而反復之。體道不息。非爲徒憂。

或躍在淵進无咎也

陽主於進。或躍則無必進之心。觀无咎而後進可也。

飛龍在天大人造也

德與位兼隆。制禮作樂。大有爲之日也。

亢龍有悔盈不可久也

知其不可久。而安於處亢之時。雖聖人不能无悔。

用九天德不可爲首也

天之氣有首有尾。故歲以春爲首。日以朔爲首。德則渾渾全全。引之莫知其始。要之莫知其終。

讀易菟

卷一

八

全體天德。如環無端。聖人之時乘不息。固如此。

文言曰元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

元者。吾人生生之心。人性皆善。而統於元。故曰善之長。在事之初。爲善善之衆。盛爲嘉。衆得其宜。爲義。義所成立。爲事。一理四名。非有岐也。亨

如享禮。萃諸物之珍。人得之而品節在心。至文有以辨。至察有以悅。三百三千出焉。斯爲嘉美之都會。利者宜也。或上或下。或內或外。或親或疎。或貴或賤。各得其宜。未嘗有傷於物。物無不安之。斯爲義之和。凡人相與。惟見其不利也。則相怨相凌。惟見其利也。則相安相說。故曰。聖人以義爲利。利在天下。貞者正也。天地間正當道理。蕩蕩平平。不可增減。正則行。行其所當行。不

讀易竟

卷一

九

正則止。止其所當止。百爲羣動。一依而立。事之幹也。全此者。其君子乎。君子體仁。非故體之。惟無我。合天渾然與物同體。其於人也。歸欲並生。故足以長人。變元言仁者。元無形。仁有體。聖人欲其近而易行也。天德嘉生。人以私意扞格。卽有嘉。不肖君子。寅直以清。動純乎天。則嘉者無一不肖。五體五庸。五典五惇。非迹也。故曰。合禮利物。非物物求利也。心完具所利。而因物付物。

則物以爲利。卽義以爲安。辨物居方。秩然得所。故曰。和義。周公云。冬日之閉凍也不固。則春夏之長草木也不茂。貞固也。貞下又能起。元君子能正而固。根深識定。一時之利害勿恤。衆口之毀譽勿徇。如此乃可以幹事。此四德人之所同。而全體則君子所獨。故君子能而人不能。人知天行之行。則君子之行。至矣。

讀易竟

卷一

十

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。有德而不形於用。隱處若神。龍然以世從道。不以道從世。以實晦名。不以實顯名。故不易乎世。非絕世也。而無世味。不成乎名。非逃名也。而無名心。無世味。則忘進退矣。無名心。則忘是非矣。冥心內照。機用深藏。塵世爵祿。不及乎我。故曰。遯世自不見。是而一國非之。天下非之。何悶之。

有主聖時明。吾樂也。樂則行之。否則不行。而達之。其根深寧極。自信誠真。誰得而拔之。龍德也。惟龍至神。潛見一體。雖極於五。而非有加於初。雖居於初。而非有出於五。若非有確乎不拔之潛。則必無聖作物觀之化。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

讀易菟

卷一

土

論聖人之德曰。龍德。論聖人之學曰。庸言。庸行。惟其庸。斯爲正中。驚高玄奇。詭者虛罔之見也。功夫全用之於庸。故曰。信之謹。猶恐有不信。不謹者。相參故閑之。邪外物。故言閑。誠本來。故言存。存誠則不徒善其身。且兼善一世。不伐。所謂德蓋天下。守之以謙者。博而化。則民日遷善。而不知誰之爲。不伐。不有於己也。化。不有於人。

也。此大人之事。雖非君位。君德也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

君德著於二。君位尊於五。自三以往。無非養其德業之日。而上下之間。處之尤難。進修必有地。

讀易菟

卷一

土

德業必有物。忠信修詞。指其地實其物也。德非外來。業非鑿空。心全在理。不雜不浮。斯理曰長。無日消矣。修詞非以詞爲功。惟所言皆有實事。則其言可終身行之。誠卽忠信也。理無加於忠信。故曰。至萬事皆一誠。包舉故曰。終進之所以至之。如行路。然居之所以終之。如建屋。然人不知至。則不知幾。知而不至之。想像虛見而已。實知吾心之德。至此始爲極至。而又必造其極而

後已。然後微妙可見。是之謂幾。人不知終。無以精義。知終而不終。襲而取之耳。實知吾身之業。至此始有歸宿。而又必要其歸而後已。隨事隨物。據此以應。是之謂存義也。有開必先之謂幾。與幾則進退存亡。我皆知之。惟變所適之謂義。存義則事有定守。而不敢過。德業在我。上下咸得宜矣。

九四曰或躍在淵无咎何謂也。子曰上下无常非

讀易蒐

卷一

主

爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

重剛不中。危疑之時也。聖賢處此。惟進德修業而已。爲邪枉已也。離羣逃世也。無爲邪離羣之心。自不必避其跡。天地間何動非幾。知幾惟時。時其靡常。撫之若驚。休其如疑。視爲止行爲遲。審慎之極。徐起而赴之。欲不先不後。幾及之而已。若舉動一不當。德業大壞。平生盡棄。咎不勝

言矣。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也。子曰同聲相應。同氣相求。水流濕火就燥。雲從龍風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

九五易言乎利見也。有聲則相應。鶴鳴而子和。雄鳴而雌應。一雞鳴而衆雞皆鳴。是也有氣則相求。日火之精而取火於陽。燈月水之精而取

讀易蒐

卷一

主

水於方諸。磁石鐵之母。而可以引針。是也。濕居下地。故水之流就之。燥乃乾物。故火之然就之。龍興則致雲。虎嘯則風生。此皆得之於性。感召自然者。聖人之囿天下於一體者。性也。天下之歸往於聖人。亦性也。試觀日月星辰之與天相附。昆蟲草木之與地相附。各從其類。又何疑哉。上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

非不貴也。而處非其據。雖有位若无位。非不高也。而撫非其民。雖有民若无民。非無賢人也。上下交疑之日。流言朋起。雖吐握之勤。誰爲我輔者。此極亢之時。聖人所無奈何者也。知其無可奈何。而安之若命。欲無悔得乎。

潛龍勿用下也

人心常下。則晦而不耀。是退藏工夫。

見龍在田時舍也

讀易竟

卷一

圭

有君德而止於田。時爲之也。明非不足於飛也。終日乾乾行事也。

實舉進修之事而行之。豈徒心反復之而已。

或躍在淵自試也

上下進退之宜。決之於己。非人所得與。故曰自試。

飛龍在天上治也

三皇以道。五帝以德。三王以功。皆治之上者也。

下此則霸而已。

亢龍有悔窮之災也

位當其窮。故有災。聖人不能使位之不窮。在吾有以變通之耳。

乾元用九天下治也

六爻皆乾道。元者天之心也。用九天之用也。聖人體天之心。用天之道。天下自無不治矣。

潛龍勿用陽氣潛藏

讀易竟

卷一

夫

此第三章以天道明六爻時隱則隱故潛也。

見龍在田天下文明

文謂物之鮮榮。明謂化之光顯。

終日乾乾與時偕行

无時而不謹者。君子守身之常。因時而加謹者。君子處危之道。

或躍在淵乾道乃革

龍之在淵。革潛而爲躍。四之上進。革卑而居尊。

道之去留不可不審也。

飛龍在天乃位乎天德。

世人以天位爲位。聖人獨以天德爲位。故大行不加。有天下而不與。德位兼隆。所不必言。

亢龍有悔與時偕極。

三居其危。時當憂惕者也。上居其極。時當委順者也。偕極亦不得不然之道耳。

乾元用九乃見天則。

讀易蒐

卷一

七

天以无首爲則。惟乾元用九乃得之。見天之則是謂真見。

乾元者始而亨者也。利貞者性情也。乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。大哉乾乎。剛健中正純粹精也。六爻發揮旁通情也。時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

此再以生物之天申明四德而歸重聖人。乾元之功固在聖人發用內也。乾元者生生之氣。蘇

微而著。而漸底於成。有漸次無斷續。故云始而亨。始而亨。卽隨之性情。固不待言矣。至利貞時節。摧殘滅沒。已無復始亨之性情。而不知藉其外。不藉其內。剝其形。不剝其神。情者性之動也。汴而上。至於命。沿而下。至於情。無非性者。分之有四德。統之惟一元。彼其既始之後。卽能以嘉美之利。利天下之物。無所不利。非可指名。若曰利建侯。利女貞。利涉大川。皆言所利者。幾言利。

讀易蒐

卷一

太

便有有利有不利矣。有而不有。神工寂若。豈不浩大。然皆乾道之所爲。大哉乾乎。其始亨遂成。不少阻撓。何剛也。年年亘古。不容停息。何健也。氣候無過。亦無不及。何中也。此無侵於彼。彼無犯於此。何正也。生成之氣。有餘氣雜之。卽不純。惟乾則剛健極其剛健。不間以陰柔。冲和之體。有厲氣參之。卽不粹。惟乾則中正極其中正。不雜以邪惡。且其元始亨通。利遂貞成。皆維天之命。

聲臭俱絕。不可以粗述形容。抑何精也。既極精微。情無自顯。其孰能發揮之。惟是六畫純陽之卦。分布六爻。發揮此理。潛見惕躍飛亢。時不同而德同。位不同而道同。變動往來。而天道顯藏之機。備焉。周公旁通。文王者也。孔子旁通。周公者也。所以六龍變化。卽四德之運。聖人用易法天。時乘六龍以行天道。爲雲爲雨。磅礴無外。天下自此享太平之福矣。

讀易竟

卷一

七

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

成德爲行。以在身者。言見之行。以在事者。言隱而未見。非不見也。不輕於見也。行而未成。非不成也。不自居其成也。或混迹於庸凡。或寄神於物外。蹤跡不可測。意指不可窺。蓋不用之用。與石隱者不同也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易

一見龍在田。利見大人。君德也。

德雖固有。未嘗不散在事物之間。學則聚衆理而有諸已。又問以辨之。使本末精粗。知所擇。寬者勿忘。勿助之謂也。心大則百物皆通。心小則百物皆病。優裕含弘。理與心一。然後與天同運。生生不窮。民吾胞。物吾與。大而化之矣。此仁以行之。爲學問之極功。君德也。見則師天下。飛則君天下。學問原無兩塗。故堯飛龍也。以精一傳。

讀易竟

卷一

十

曆孔見龍也。以擇執傳心。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

以乾接乾。故重剛。其德至健。有能懼能疑之資者也。下乾以二爲中。三過乎中。上乾以五爲中。四不及乎中。故皆云不中。居一人之下。位百僚之上。愛所當愛。卒於無憂。敬慎不敗之道也。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。

故或之或之者疑之也故无咎

不在人。併九三進修之事。非所急矣。觀時深心。欲躍未躍。尚信自心。不過亦惟信自心。不過所以爲聖人也。歟。

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

覆載無私之謂德。照臨無私之謂明。生息無私

讀易蒐

卷一

三

之謂序。禍福無私之謂吉凶。不顯亦臨。不聞亦式。先天也。及爾出王。及爾游衍。後天也。大人心通天地之先而用必後天。事起天地之後而知必先天。先天者後天之體。後天者先天之用。言其體則人之主宰在我。天弗違我。言其用則我之律令在天。我弗違天。而奉天時。總名之曰天。弗違而況於人乎。薄海內外。罔不率俾矣。况於鬼神乎。山川社稷。以莫不享矣。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

當其時之不得不亢。惟知進而已。何能慮其退。知存而已。何能慮其亡。知得而已。何能慮其喪。進退者身也。存亡者位也。得喪者物也。以伊尹周公觀之。上下危疑。流言繁興。斯時欲慮退於進。虞亡於存。患喪於得。能無餘乎。此雖賢者不

讀易蒐

卷一

三

能惟聖人。乃克處之。聖人一天無我。不苟所全。禍災福利。履運泊然。故夫子重言以敦之。蓋亢也。實龍也。惟龍而後能亢。惟亢而後名龍。動以天故也。

論曰。乾純陽。純乎天德也。以陽德之變化也。故解龍焉。以六爻之皆變化也。故稱六龍焉。今夫鳥吾知其能飛。獸吾知其能走。魚吾知其能遊。至於龍吾不能知。能大能小。能出能沒。能明能

幽能上能下一天之爲之也。龍不可乘也。而曰時乘天不可御也。而曰御天非聖人孰能當此乎。世之愚夫日用物於物者不可云龍賢人君子一得自名者不可云六龍中天之治飛龍也。洙泗之濱潛龍也。稷契生聖人之世而德施在田文武當觀兵之初而或躍未定。放桐居東不得不亢者時也。赤烏几几不敢不惕者心也。非聖人孰能當此乎。總之曰見羣龍无首謂之无則非有謂之見則非無有無合一始終無端非人所能爲也。天也。

讀易菟

卷一

三

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

乾辭四德無偏重天道渾成也。坤辭四德歸重於貞地道效法也。乾卦爻不入坤象能自主也。坤辭多入乾象主乾也。元者地之生物亨者地之通物利者地之遂物牝馬之貞者順以受天之氣而健以代天之成馬爲人用而又牝焉順之至也順至卽健矣。坤之爲道可爲人用不可自用可爲和不可爲倡。任已先物則致迷居後從人則不失主利者謂居後之意尤當以順利不拂爲主也。後天之卦位於西南故西南則得乎陰之位以陰從陰也。東北則失乎陰之位以陰從陽也。謂之朋不過同類爲朋耳。陰貴從陽得朋不如喪朋此所謂牝馬之貞也。安守之而不變故吉。

讀易菟

卷一

三

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德
合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆
柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得
朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地
无疆

坤元即乾元非坤又有元也大者無所不包至
者無所不盡始者氣之始生者形之生萬物皆
生於地非地能自生也天施之氣一至則生隨

讀易竟

卷一

三

之故曰順承天如洞壑之中屋宇之下天氣不
至即不生草木又如沍寒之時同是此地而不
能生物此時陽氣全伏無天施以先之故也然
物既資生則舉物而載之以出者皆坤德之厚
爲之雖在順時長養而渾淪磅礴不減乾元之
初德合无疆也其靜翕之時化生之意含蓄而
弘廓無所不有動闢之時光顯而博大無所不
被由是物之流形至此潔齊相見罔有不亨者

矣元亨合德從未有乾行而坤止者非健何以
配乾但其健也以順爲健如牝馬然牝馬地類
雖至柔而行地無疆則柔中之健此柔順利貞
乃坤之德而君子之所行也卦云先迷先即迷
也失坤之道居後而處順乃所謂主利者斯得
坤之常與柔順之類俱行主在我也類同而道
同兩陰不能相用也與剛明之類俱行主在人
也類不同而道未始不同故利於自喪其私以

讀易竟

卷一

三

從之能以喪爲得有因人成事之慶地交乎天
臣事乎君婦從乎夫皆此理也然則柔順利貞
地之安而貞也君子攸行君子之安於貞也德
器深厚人不能測不有以應地无疆乎坤合乾
君子應地三才同德於此徵之已

象曰地勢坤君子以厚德載物

上下皆坤地勢高下相因無窮何厚也今人動
稱厚地能如地之虎兕踰處並育否芝蘭荆棘

竝植不封山濬川不德否壘山湮谷不怨否君
子法之不屑屑於賢愚貴賤之間不鯁鯁於取
舍異同之辨卽刑之罰之以至於命師征討皆
所以生全之君子之德厚也彼涓涓德色沾沾
矜氣者抑何陋哉

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致
其道至堅冰也

履霜堅冰是鐵冷心腸堅持要到極處必至是

讀易竟

卷一

圭

乃成臣道子道婦道故曰陽不舒千年有凍色
時未來沒世無榮意時霜而霜時冰而冰正令
正道也冰是陰之所結然惟陽復於內故陰氣
外沍而冰陰中有陽氣積萬象如是謂凝謂順
馬之順曰馴女待男士待君俱不可無此恭順
惟有不霜之心乃以終雲雨之事

六二直方人不習无不利象曰六二之動直以方
也不習无不利地道光也

六二柔順中正其德內直無邪曲之私外方得
權度之宜內外交養卓立斯世何其大哉不習
非不假於學也思而無思爲而無爲是之謂聖
學象言動者承天而順動也不動無以承天故
直方皆於虛中之象見之所謂順而健也順而
健斯得地道之純自然而然宜著盛大其道不
亦光乎

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可

讀易竟

卷一

元

貞以時發也或從王事知光大也

三有陽德不輕用其陽故有章而含之含非盡
韜晦無智名無勇功恂恂其不能言斷斷其無
他技臣道之正也或者不敢自決之辭從者不
敢造始之意君倡而臣和君先而臣後代終而
已臣何功之有要之義所當爲者則以時而發
非終不發也其根本寧極見明識大與淺薄器
宇以一功一善自名者迥不相侔所謂坤以藏

之也。

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

陰虛能受有囊象以陰居陰括囊之象也含有時而發括則無時而出超然咎譽之外矣人立咎譽兩途未有能兩无者咎致尤譽致嫉甚矣无譽之難也至咎譽俱无韜潛縝密人不得而見之慎之至也慎何害之有

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

讀易竟

卷一

无

坤純陰聖人嫌於言君又不敢以臣當之故象后以存君位天玄地黃曰黃以別於天也上衣下裳曰裳不敢安於上也居中處下助流政化故大善而吉周公係爻繇中而推及於外夫子象傳繇外而推本於中惟五陰而有陽德故曰在中閑然之章不顯之文也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰盡則陽伏此坤闔戶之際而乾闢戶之候也

天氣始交於地寒凝之極微陽薄之欲無戰得乎言龍者指陽也言野者指非常度也言血者指坤也言玄黃者指天地相構而生長男也故震曰為玄黃道窮云者窮則變也陰陽互藏其宅成功者退將來者進當六陰閉錮陽道窮而不能達則必爭故幽風二之日鑿冰冲冲達微陽也嗟夫陰陽之道履於始必戰於終至於血

讀易竟

卷一

无

之玄黃然後見堅冰之至使陽皆以避避為義誰出與陰爭以存正氣於世者此君子所以肝腦塗地而不辭爾

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

此所謂坤之乾也主上六一爻言之陰極則變陽矣安貞者人安坤之貞也永貞是坤以永為貞而用坤者利此貞也陽為大坤代終不永貞不能終陽之事以大終則終處一健矣曰无首

曰大終。乾坤循環不斷之幾。原未常分終始。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

乾坤之道。陽倡陰和。陽施陰受。盡之矣。倡而後和。施而後受。分也。分之所安。為柔而靜。倡而必和。施而必受。功也。功之所成。為剛而方。剛者氣至而應之。不延以候。方者品類別。而終古不變其形也。總之坤不可先乾。後乾而動。則得其所。

讀易菴

卷一

奎

主而可以有常。有常即利矣。含萬物之生意。醞釀無窮而日新之化。光顯而不可掩。其斯為順之至乎。但承天施而時行之時。當冬至一陽出。羣陰以漸而入。勾萌甲拆。皆陰入內以承之。代乾以順其出機。時常夏至一陽入。羣陰以漸而出。結果歸根。皆陰出外以承之。代乾以順其入機。陰陽之氣。迭為內外而實無斷續之隙。陰不能去陽而自用。無陽亦無陰矣。

積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。臣弑

其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸

矣。由辨之不早辯也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

為善無近名。聖人於坤言積善。貴陰德也。陽處

行善。已受顯名。更何福慶。必有云者。度理之詞。

天道雖不可知。君子貴其當然。况可以不善。造

殃乎。臣子大逆。只在一念差失。所以終日乾乾。

夕惕若厲。人而之天也。苟非終日乾乾。征於無

讀易菴

卷一

奎

故則一朝一夕之故。猝焉發矣。幾者動之微。辨不蚤辨。雖悔何及。辭以屬其幾。柔以平其勢。所謂順也。順則不必與霜冰爭。而霜冰自為之用。君終無代。父在子專。皆不霜冰逆節之事也。豈待操刃然後名為亂賊。原始堅冰。直是霜雪。無非攷變終血戰。雖於疑嫌亦不處是為臣子忠孝之極致。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬

義立而德不孤。直方大不習。无不利。則不疑其所行也。

直無委曲。故謂正。方必合宜。故謂義。二者夾持疎放不得。故君子於敬義加功焉。直如繩。方如矩。敬主一。始無回邪。繩在我也。義主裁。乃有簡式。矩在我也。古聖賢雖如尸如齋。而天下事變無不了。了於中。雖萬感萬應。而本來性靈未嘗馳逐於外。良以敬義之並立耳。敬義立。則內直。

讀易竟

卷一

量

外方理無偏。至故不孤而大大矣。又何待習哉。習之者疑之也。疑起於意。無意則無疑。此直此方。此敬此義。非由外來。何疑之有。

陰雖有美。合之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。人有美而不能合者。淺也。有美而不事事者。吝也。從事而自有其功者。驕也。六三弗敢有懼心焉。功成而能懼。可以任天下之事矣。成者成其

始而兼其終也。終者無其始而僅終其事也。地得終天功臣得終君事。婦得終夫業。若夫成功則歸之天。歸之夫。歸之君。而不敢居。道固如此也。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

世泰則無情者先通。其應草木所以獻瑞也。世否則有識者預覩其微。賢人所以潛用也。不罹

讀易竟

卷一

書

於咎難以事指無得而稱。不以善名謹之至也。初言順。四言謹。亂世自有此二種人品。括囊是固守靜觀之情。履霜是處寒後凋之節。舉動皆關世道總之各成一足。

君子黃中通理。正位居體。美在其中而暢於四支。發於事業。美之至也。

黃土色居中。君子歛其至色而渾然在中。不顯之文也。然一中可以貫天下之道。靜穆中存而

經緯錯綜之理。自燦然而不可掩。故曰通理。有
此中德之人。卽處位得勢。而安好恰當。不居於
首。不止於貴。而居於體。通理居體。故能美充於
中。暢而爲溫良樂易之度。見而有巽柔懿恭之
治。豈非美之至乎。蓋陽明內蘊。陰體虛含。自中
自正。自卑自恭。四肢自不言而喻。理不中。通神
不宅體。四肢皆形骸之特。不爲吾用。無同事業
矣。

讀易菟

卷一

至

陰疑於陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未
離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄
而地黃。
易云。戰。陰疑於陽。必戰也。勢相抗。力相持。幾於
目中。無陽矣。夫陰陽不能相無。陽非陰無。陰
非陽無。主。世道誰能無之。非獨人不可無。天道
亦不能無也。故稱龍焉。主陽也。陰終不離乎陰
之類。則陰不勝陽。獨自受傷於陽。無與。故稱血

焉。血者。陰之傷。而上六之陰。異乎其陰。故其血
玄而黃。若與陰則有黃無玄也。蓋玄者。新變爲
陽之色。黃者。舊質爲陰之色。當血戰之時。若見
其爲雜。至陰盡。則天自天地。自地。玄黃一定不
易。蓋陰於是終。而乾又始矣。

論曰。乾健也。坤順也。健而不拂。則健亦順也。順
而不弛。則順亦健也。至若時有後先。事有終始。
適使之然。天人皆不能違。彼委靡之士。趨而趨。

讀易菟

卷一

美

諾而諾者。固無足數。間有自恃聰明才辨。有所
得焉。而故術之咎。且隨其後矣。况其不善之漸。
尤有可畏者耶。古君子之事君也。如地之承天
也。載物在君而已。無名。事業在君而已。無功。寧
含章而不敢專成。寧括囊而不敢徵舉。時而處
後。時而朋。固順也。時而正直。時而執方。亦順
也。本之主敬。以順其軌。集義以順其序。堅苦自
勵。下以霜水。而易志。正氣扶持。不以血戰而避。

跡至於貞焉而永大焉而終。則順一健矣。茲其為坤道之純者乎。

讀易蒐卷之一終

讀易蒐

卷一

妻

讀易蒐卷之二

越東學者鄭廣唐著

男 惟慶
載慶 全校

三三 震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

氣始交未暢曰屯。物勾萌未舒曰屯。世多難未泰曰屯。多難之際。天所以開聖人。况經綸有具。

讀易蒐

卷二

十

乎元亨利貞矣。然必利正固而後能正天下之不正。又必不輕於所往而後能成功。天下事非一人所能濟也。古帝王分茅胙土以榮宗傑。欲其同心協力。故曰內有百揆四岳。外有州牧侯伯。又曰樹以后王。君公承以大夫師長。建侯圖治焉。可緩哉。

象曰屯剛柔始交而難生。動乎險中大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

乾坤之後一索得震爲始交再索得坎爲難生
一陽初動純陰猶固抑之而未必揚鬱之而未
必達以震動之才處之雖足有爲而尚在險中
自當遲回顧盼不急急求功此大亨之正道也
是日也雷雨之動滿盈雷起於坎坎在子中所
謂夜半雷聲也人無夜半雷聲雷聲不於坎起
茫茫宇宙萬古長夜別無開闢之日時運至此
雜亂晦冥非建立輔助誰與共理者然又當憂
勤敬畏不遑寧處堯舜之世猶曰多艱況其他
乎。

讀易菟

卷二

主

象曰雲雷屯君子以經綸

雲方上升畜而未散屯難之始也君子治世如
理亂絲經者先總其端爲一而後分之象象取
諸雷綸者徐理其緒爲二而後合之象象取諸
雲文武內外各歸其宗者經也唱和比合相濟
相成者綸也

九擊桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也
以貴下賤大得民也

磐大石桓雙柱言其才也初九爲屯之主剛正
多才自能不震不搖撐持底定居貞者以守正
爲利也如此人望所歸宜建以爲侯慰蒼生之
心象曰行正才雖大非貞弗濟也志在行正故
能以貴下賤而得民心夫息亂以靜守靜以人
安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求
於強民思其主之日也初處其首而能下焉豈
非民所賴哉

讀易菟

卷二

主

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字
十字乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常
也

在下而柔志在乎五不從於初與初相近而不
相得因於侵害故屯遭也時方屯難正道未通
涉遠而行不可以進有乘馬班如之象初乃屯

之主。非寇也。二貞於五。異於五者。則吾寇矣。乃初求之。愈殷。凡人妄求。橫逆者易却。求暱者難疎。於此持正而不許。方見君子之守。曰。女子明。未有從也。天道十年一變。曰。十年見不字之堅也。夫二應五。婚媾之常。近不必比。遠不必乖。雖乘初剛。爲其所難。至愆期而得相遇之常。亦足幸矣。

讀易菟

卷二

四

六三。卽鹿无虞。惟入於林中。君子幾。不如舍。往吝。象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。聖人豈不亟念天下之屯。但廓清宇內。如射獵然。不貪不幸。而一守虞人之法。此其善物也。六三反是。陷入於林中。故教之以君子幾焉。夫應世無幾。如夜行無燭。憂悔吝者存乎介。幾其介也。舍止也。姑止待時。非忘天下也。從禽則將以身殉之。窮途之吝。所不免矣。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。無不利。象曰。求而往

明也

陰柔之才。不能亨屯。故云班如。往求陽配。交資有益。婚媾之義也。凡爻上爲往。四下從初。亦云往者。謂往求以濟屯也。此其審時度已。與卽鹿无虞異矣。故贊之曰明。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。象曰。屯其膏。施未光也。

讀易菟

卷二

五

坎爲膏。詩曰。陰雨膏之。是也。本有膏潤。而屯鬱未達。爲拘常繫。故之動。不能爲警。世之雷爲一方一隅之雨。不能爲稽天之浸。故小吉而大凶。謹守偏勢。量力於近。猶可爲也。若欲大舉匡釐。盡反於正。殆不能矣。此其所施甚狹。烏得光顯乎。

上六。乘馬班如。泣血漣如。象曰。泣血漣如。何可長也。

屯之終可濟矣。上六陰柔無應。不能有濟。烈心

義氣空抱而不得伸。徒有泣盡繼之以血耳。然而屯時已極。何可長久。雖無才者。亦當振起精神。作經綸計。

論曰。治亂晦明之幾。天也。亦人也。亂不終亂。必趨於治。晦不極晦。必返於明。傳曰。動乎險中。又曰。雷雨之動不動。則屯。屯動則屯。而解矣。雖然。無其志者。重發以喪功。有其志者。輕爲以致敗。短畧既不足大匡。恃才又不能善用。其唯初之磐

讀易竟

卷二

六

桓乎才大而志端。且能下白屋之士。詢側陋之情。民所歸也。彼三之逐鹿。如反覆盜名字者。固無足言。五以磴磴匹夫之守。而欲與英雄共角於草昧之初。其何濟之有。四應初也。故乘馬而吉。二應五也。故乘馬而遭。上乘五也。故乘馬而泣。語曰。草昧之世。非唯君擇臣。臣亦擇君。諒哉。

三三 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙。幼小也。人之初。非性之昧。故有亨道。亨蒙者。作之師。師以解惑。猶之筮以決疑。道埒神明。教學相長。故無求非傲。有求非誦。未達而求達者。一問答而加多。不達而求其達者。百問答而加少。再三愈加少也。再三非能有體會。疑問不過

讀易竟

卷二

七

口頭酬應。以言遣言而已。初筮告。達其蒙也。再三而不告。亦達其蒙也。一告而達。則悅。再三而不告。則憤。安知憤者之達。不發於悅者乎。夫人雖蒙。不能沒其正。求達不力。則正心不勝。聖人之於蒙也。時其可發而發之。不可則置之。所以養其正心而待其自勝。此亨道也。

彖曰。山下有險。險而止。蒙。蒙亨以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再

三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險是高下之關絕險而止是內外之蔽塞故曰蒙蒙有亨道得其時之中則行不得時之中則不行蒙求我我養蒙皆中道也故曰當其可之謂時二以剛明居下五以童蒙居上非二求五乃五之志應於二剛中者大賢以上之人作止語默無非至教大叩大鳴小叩小鳴所謂道而弗牽彊而弗抑開而弗達也夫教人不

讀易菴

卷二

八

倦豈厭蒙者之瀆我哉蓋至理不容擬議領解全在當機不俟其自悟而過生卜度則反瀆亂其天理故曰瀆蒙也正本蒙所自有養之以正優入聖域此之謂聖人之功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉始於涓涓而浮動山岳浸浴日月皆發源於此但初出山下未離巉巖壅於沙石唯其果決必行雖險不避故能流而成川使其源不涸則

行雖果而易竭君子觀蒙之象果決自勵學如不及有得於心者又優游以育之則流會於源時出不窮矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

蒙无知也告之而弗喻引之而屢遷非威之刑不可故利用刑人記曰夏楚二物收其威書曰扑作教刑是也心有桎梏或錮於見聞或拘於

讀易菴

卷二

九

私意真明不得遽出刑之所以脫其桎梏若往而不返日增月盛愈蔽愈厚矣刑人者止惡於初發蒙者培善於始正法猶言正教也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

善教欲寬不欲苛善學欲遜不欲速初六六三六四羣蒙皆陰也故稱婦焉九二以剛明之才當開達之任受羣蒙之歸包則有容而無擇納

則有受而無却。再言吉者。喜二之成人有德。又喜蒙之小子有造也。能包天下之蒙。方盡敷教之量。能造天下之蒙。方無負設教之心。正使迂衡抗法。致君如伊周。亦分內事。如子之幹蠱克家耳。非功也。剛柔接者。以五之柔。下接於二重其性。而伸其道也。

六三勿用取女。見金夫不有躬。无攸利。象曰勿用取女。行不順也。

讀易菴

卷二

十

諸爻皆言蒙。此爻別發一義。其心不自以為蒙也。故納婦雖吉。而女如六三。則誠之勿取。何也。其守之未定。見新奇可喜。便舍所學以從之。朝儒夕墨。終歸流浪。今人學問。未透功利關頭。類皆見金夫。不有躬者。養正無自。何利之有。順即順以聽之。順在女子為貞靜。在蒙者為純一。性冥行自。無受教之地。雖善教者如之何。六四困蒙吝。象曰困蒙之吝。獨遠實也。

蒙非教不瑩。教非賢不親。四以昏柔之資。而遠於上下二陽。宜其困而吝也。窒於通之謂用。盡於復之謂吝。吝者疾者。諱醫者。過者諱師。愚頑自棄。斯足鄙矣。惟陽稱實。以遠實而困。誰使之遠哉。獨字可恥。

六五童蒙吉。象曰童蒙之吉。順以巽也。

有童稱之蒙。有小民之蒙。有學者之蒙。有聖人之蒙。六五以人君至尊。秉柔順之德。自居童稱。

讀易菴

卷二

十

下學於九二。此聖人之蒙也。彼高宗。豈真德弗類。武王。豈不知彝倫者哉。聖弗克聖。所以益聖。順者心不違也。巽者外迹相卑下也。

上九擊蒙不利。為寇利。禦寇象曰利用禦寇。上下順也。

初六發蒙。九二包蒙。蒙至於擊。則繼之以怒矣。教其未裕乎。然包者容其發之所不迪。擊者攻其包之所已窮。發之之早。包之之極。猶蒙而不

化。以至於擊。熱心毒手。使人回頭。卽聖賢之路。但當審處置之方。不可日與之爲仇。數進而不顧其安。則施之也悖。求之也拂。若彼金夫之類。禦之不使。至於前斯善矣。夫欲之寇人。結於兵戈。教之衛人。甚於城郭。故曰上下順也。上之順。順在施。非求其所本無。下之順。順在受。第還其所本有。

論曰。屯建侯。有君道焉。蒙求我。有師道焉。天地

讀易菴

卷二

十三

既位。君師立矣。聖人示君師之道。不於其盛而於其初。欲治反太。上。人還嬰孺也。標季之世。澆淳而競智。散樸而誦辨。豈不自謂蒙昧漸開。而不知私欲之誘。甚於金夫。見解之障。甚於桎梏。名利之竊。引寇而攻其外。道德之竊。引寇而剿其中。殆猶山下之泉。潰決奔亂而莫之止也。夫澄源者易爲力。窒流者難爲功。故初言發蒙。不過開闢啓鑰之端。二言包蒙。猶有含垢匿瑕之

度。上之擊蒙禦寇。則逆折其萌。不變而移之矣。當其始。正法誨迪而有餘。及其終。干戈禦之而不足。教雖多術。學者其亦自慎厥初哉。

讀易菴

卷二

十三

三三 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需非不決之謂。見險而未可動。能動而能不動者也。難端方發。豪傑奮臂。吾人挾蓋世才猷。又切痼疾。乃身之處。乃獨於洵洵擾擾中。凝然不動。此非涵養沉到者。不能。有孚。誠也。一真為主。萬感不入也。光亨明也。樂天無累。中通外達也。貞居易守正也。如此則夷險定傾。轉旋在我。天下無難處之變矣。

讀易菴

卷二

士

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚光亨貞吉。位乎天位以正中也。利涉大川往有功也。

惟險在前。須待而行。人生觸處有萬險。豈必此地多波濤。皆在前之說也。剛則其靜不可動。健則其動不可禦。靜不可動。則能忍以需險之衰。動不可禦。則能決以濟險之窮。何陷何窮之有。

位乎天位。以九五得天道之純。非止尊位也。正中乃天道之本。然人能正中。則純乎天而不間。以人無近利以擾心。無欲速以敗事。往而不陷於險。卽有坐鎮之功。排難扶危。特其餘事。

象曰：雲上於天。需君子以飲食宴樂。

雷迅風速。電閃雨驟。在天之卷舒而不迫。悠揚而不係者。惟雲而已。故以爲需之象。凡人根本淺薄。利害心多。一飲一食。俱不自得。吐食而起。

讀易菴

卷二

士

當食而嘆。忘食而思者。比比也。君子從容閒靜。無營無係。朝饔而夕飧。胸寬而胃平。梁雉嘆其時味。羔羊譜其委蛇。其需徐氣象。何如耶。飲食宴樂是需。所以能需。却在飲食宴樂之前。

初九：需于郊。利用恒。无咎。象曰：需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。

郊。曠遠也。需於曠遠之地。隱跡遠俗。而復戒以利用恒者。人情喜動而惡靜。能暫而不能久。需。

之時能需爲恒。无咎之道也。夫患難人所能有。非能逼人。人自犯之。君子恬澹閒曠。乎常乎明。常明。正。常。正。烈風迅雷。而天之常自若。世故紛擾。而心之常自若。常則何險之有哉。

九二需于沙。小有言終吉。象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

沙漸與險逼矣。避患不淺之人。流言易動。是非口舌。險於風波。幸其剛健有守。終能靜物議而

讀易竟

卷二

其

收後功耳。夫水漸漬沮洳。而沙能受之。又約其流。使在中。故無東西跳盪之患。此惟九二之弘毅象之。衍云者。此心寬然。譽不加密。毀不加疎。雖小有言。能以吉終也。

九三需于泥。致寇至。象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

初需於郊。止而不敢進。二需於沙。進而不敢退。三需於泥。則身在汙淖中矣。馮河之勇。自取其

禍。故曰致寇。四坎陷爲寇。象然坎猶在外也。災在外而我逼之。是水不溺人。人自狎水。狎水亡者。勿咎水。致寇敗者。勿咎寇。若我能敬慎。惟恐失之。豈至陷入險中哉。

六四需于血。出自穴。象曰：需于血，順以聽也。

身已履險。是刀鋒見血時。分何容復需。此處能需。必其人於血光陣裏。作計而忍。不能傷者。故終能出自穴。蓋柔正能需。守義安命。不躁不急。

讀易竟

卷二

七

而一聽其自然。此之謂順以聽。併敬慎。亦著不得矣。

九五需于酒食。貞吉。象曰：酒食貞吉，以中正也。

九五需卦之主也。三陽恃其有乎。故堅忍以需之。若無九五。則賢者絕望久矣。惟五處險難之中。不憂不懼。安意以俟。同德之援。自此陽聲而進。陰引而退。光亨利涉。故曰需于酒食貞吉。夫彝酒有戒。惟國飲賓筵用之。酒清人渴而不敢

飲穀熟。人饑而不敢食。有所需也。此其爲鬼。霧魚藻既醉。太平之盛事乎。然必九五中正之君。乃足以當之。不然。高枕肆志。沉湎召災。又何吉之可冀。

上六入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

上六已在險中。不能出矣。然雖險而可以處者。得其時也。勢未極而喜與人爭。旁觀皆思下石。

讀易竟

卷二

九

困已深。而於世無競。路人猶思引手。三陽在下。自圖出險。值上在險之極。而奮袂以來。亦人情也。不速正。能需之人。故敬之終吉。夫險極能敬。則雖不當位。猶未大失。况當位耶。

論曰。甚矣世故之難處也。以其一蹶而難振也。故稱泥焉。以其一傷而難平也。故稱血焉。以其湊入而難出也。故稱穴焉。然而古之聖賢履險若夷。視有事若無事。俟其勢之既復。時之既順。

徐徐焉以享其安。則其天定耳。五之中正。純乎天者也。初之恒。二之行。未濟乎天者也。四之順。上之敬。因人而復之天者也。三之敬慎。失乎天而冀其返之者也。君子身在網羅追阨之鄉。而心在清夷曠蕩之境。近不偏患。遠不後時。因乎世而無與焉。險何足爲吾患。患吾心之自險耳。

讀易竟

卷二

九

三三 坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

險遇健一險而難制一健而好勝故取諸訟訟
非美事也太上忘之其次制之又其次平之忘
之者自盡而不責人自盡故不知有爭不責人
故聽其我室此超然是非曲直之外者大道之
公也其次制之者雖未能釋然於窒孚猶能憂
懼而亟反見過而自訟亦可歸於無訟而吉自

讀易菴

卷二

十

非然者作事已不謀始又不內自憂惕則必終
訟自貽厥凶之道也又其次平之者我則不欲
終訟人猶求多於我不得已而互質於大人理
必見而不至受誣而利若遂倚仗大人而以孚
始者以許終以惕始者以恣終盡隕前善載胥
及溺何利之有

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛
來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正

也不利涉大川入于淵也

上下相猜內外相濟人已相敵皆足以致訟故
爲訟訟者無情之辭居多能有剛德又得中道
故窒情不過堅忍而不求伸惕然在中見過而
能自反樂天畏天之人也若不開其源使訟不
至雖每不枉而訟至終成此亦凶矣中者先事
而無偏主之私正者臨事而得裁決之當所謂
明允之大人也訟者往取直焉理足自白斯已

讀易菴

卷二

主

矣乃有使川爲淵者訟之過也天下之難未有
不起於爭今人又以爭濟之是使相激爲湊而
已

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

乾陽生於坎水坎水生於天一乾坎本同氣而
生者一動之後相悖而行遂有天淵之隔繇是
觀之天下之事不可以微而不謹不可以隱而
不敬違行致禍大豈在大君子學術必本於同

然事功無執乎已見。皆云謀始。謀始所以自訟也。自訟始可無訟。

初六不永所事。小有言。終吉。象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

訟曰：所事者，所事之初有慚忿而無遂心，冀其不成，訟也。小有言與需不同，需之有言在人，此之有言在我，不得已而應之也。不永，則易收。小言，則易釋。故終得吉，不可長以理言，非止屈於才與勢也。辨明又何訟哉。

讀易菟

卷二

三

九二不克訟，歸而逋，其邑人三百，无眚。象曰：不克訟，歸而逋，其邑人三百，无眚。象曰：不克訟，歸而逋，其邑人三百，无眚。

二為險主，內卦皆其素所左右者，既訟於五大獄興矣。株連不既，衆乎乃能審理，自戢不終其訟，歸而逋焉。其邑人三百，亦因之无眚，謂其免株連也。以質成於五者，言也。蓋五為在上之大人，二自下而訟於上，被其德而心平不待訊。

決而知，所以不克訟也。不然，終訟之凶，乃自取之於上乎何尤。

六三食舊德，貞厲終吉。或從王，事无成。象曰：食舊德，從上吉也。

聖人欲人無訟，不常責訟者而責聽訟者。六三居下卦之上，代天子任分理之責者也。大凡國多爭民，繇置吏貪而以刻淡自文，三第執柔無競，位分而外並無鬻獄受賕之事。此廉吏之貞也。守之冰兢，不徇喜怒，以是從王之事，第為天子平兩造而止，終不敢以訟事見成功。然所全者多矣。書曰：茲用不犯于有司，所以終吉。

讀易菟

卷二

三

九四不克訟，復即命渝安貞吉。象曰：渝安貞，不失也。

二之不克訟，屈於勢而亦屈於理。四之不克訟，屈於理而又屈於心，故不惟改行而反就於命，抑且滌慮而安處乎貞，物我無競，內外咸安矣。

不失卽吉論理之得失不論事之禍福

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五訟之主也周禮掌外朝之法左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉民自不寃豈不元吉蓋惟中而不過則無淵魚之察正而罔私則絕梗陽之賂直者伸枉者愧晝衣冠而弗犯虛囹圄而不式可也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦

讀易竟

卷二

音

不足敬也

三廉吏也受天子之褒上貪吏也受天子之黜或錫云者開告訐之門啓貨賄之路烏得無褫三褫乃所以懲貪也至言不足敬其辱更甚於褫矣

論曰古人先讓恥爭尚口便謂惡德名之以訟虞書歸訟是也殷周以來乃有兩造有質成有鼠牙雀角之斷鉤金束矢之罰君臣交訟之惡

非古矣訟之卦爻備諸情狀衰世意也然要歸於使民無訟上有中正之君託王事於舊德之臣加三褫於鞶帶之吏則人知不克俗尚安貞移風易俗與天下回心而嚮道其本先在自訟始

讀易竟

卷二

圭

三三 坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

師非得已也。必以正爲本。正者。天時已迫。人事已極。書曰。兼弱攻昧。取亂侮亡。非特有名而已。然總師統衆。非衆所尊信畏服不可。六韜云。將者人之司命。三軍與之俱治俱亂。惟興師以其道。帥師以其人。斯吉且無咎。

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而

讀易菟

卷二

三

應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣。彼不正而此正。正也。非衆正也。彼之與皆不正。而此之與皆正。衆正也。八百諸侯三千一心。因而用之。伐不踰時。戰不逐奔。誅不填服。將之心。卽王者之心。故能使三軍之心皆將之心。王天下孰能禦之。雖然有剛中之將。而無六五之君。則其上無應。以行險之役。而不因天下之順。則其動多愆。德足壯猷。權不中制。故所行秋毫無

犯。雖曰毒天下。乃所以拯天下。民皆樂從之。吉又何咎。毒如毒藥之攻病。非有沉痾。堅癥。必不輕用。聖人之肯淺矣。

象曰地中有水師。君子以容民畜衆。

師之用象金。金召於母之所生。土孕其脈。金旺於子之能助。水振其衰。地水交資而大利出焉。君子法之以容民。容者不使窮於無所也。以井田容之。而比伍之籍具。以蒐苗獮狩容之。而擊

讀易菟

卷二

三

刺之法存。以講射讀法習禮養老睦族之道容之。而敵愾之情在。民容而衆畜矣。軍藏於六卿。將藏於六卿。軍伍也會於教官之司徒。軍禮也。掌於禮官之宗伯。軍禁也。徇於刑官之士師。豈必選練專司。明示天下以用武哉。初六師出以律。否臧凶。象曰師出以律。失律凶也。兵知將意。將識士情。疾如風雨。止如山岳。百萬之衆。有如一人。此之謂行師之律。失律則凶。故

曰有制之兵無能之將不可以敗無制之兵有能之將不可以勝

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二以陽剛之才專將帥之任不患其不及也患其過耳過勇則輕過智則姦過威則離過彊則驕過專則僭故惟中乃得吉而无咎王三錫命宜矣周禮云一命受職再命受服三命受位故

讀易竟

卷二

无

稱三錫夫大夫出疆有可安國家利社稷者專之可也雖制之在已然必仗廟謨承王命而後行之胥順故曰承天寵也王者用兵嗜殺非其本心三錫命惟在於綏懷萬邦而已

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

師貴得將又貴專任二為長子專任之宜也如六三弟子而使與將兵之事是使衆人主之也三軍之司命而猥庸小人侵之于令撓成必矣

或之云者不忍必言之犯非其分何止無功

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

凶事尚右惟左是次宛然丈人長子之心所謂殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之者三宿為次左次退舍也夫兵法進退有常當退而退非怯也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

讀易竟

卷二

无

禽害田而弋禽則禽服寇害民而禦寇則寇曲有伐罪之詞則非無名之師何咎之有然既使長子帥師又安得參以弟子太公曰用兵之害猶豫最大輿尸之凶破其疑而堅所任也夫中行之將不第以勇聞故衆尊之曰丈人君稱之曰長子人君任使所關民之存亡國之安危吉凶天壤使而不當於弟子奚尤焉

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有

命以正功也。小人勿用，必亂邦也。

上爲歸馬放牛，示天下勿復用之時。故六爻惟上不言師行，慶報功大者，封爲諸侯；小者立之都邑而已。雖然，聖人猶有憂焉，憂其意之所嚮而世之所趨也。故寵命有功，非至正不爲；功登用人，才非君子不爲。才致其憂於甚喜之後，客其用於博用之餘，然後功成而無後患。昔武王勝商之日，報功不先於崇德，位能不先於建賢。

讀易菴

卷二

三

此所以爲武成也。歐記曰：司勳掌六師賞地之法，以等其功。王功曰勳，國功曰庸，事功曰勞，治功曰力，戰功曰多。正之所以杜倖賞也。正功者，待天下之公，虞其亂邦而防之者，慮天下之遠論曰：吾覽先天圖位，坤坎之交，位奠西北，令主秋冬殺氣之所鍾，見五兵之所兆焉。坤地之爲卦也，分六奇以遞於柔，合三陽以固其壘。坎水之爲卦也，一陽居中而受制二陰，掩護而外圍。

皆師之象也。然而殺之爲利，其事主生。土焦於

火之燥，水噴其滋，水驕於金之淫，土制其洩，地水合，損險順交，資人之得中道而急好生者，德斯備焉。雖義舉正名而不敢恃，雖節制森嚴而不敢驕，雖將得功成而不敢忽其始也。一兵民於樂利之中，其既也，慎用人於胙土之際，始猶水流不盈地而四維之也。夫地道尚左，水道東行人道尚中，王者雖不觀兵，亦不廢戒，其惟在

讀易菴

卷二

三

執厥中哉

三三三 坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

上親下則下有歸。下親上則上有與。有歸則不離。有與則不孤。離德者亡。同心者昌。故曰比吉。比之於人大矣。古人祭必筮尸。冠必筮賓。况比乎地之平坦。曰原筮言平心以自審也。比天下只有一元。其或念怠於晚節。志雜於多欲。何以爲元。故必永貞以守之。而又致儆戒之意。古

讀易克

卷二

三

之聖人不曰吾德已盛。治已至。而罔遊於佚。不敢怠荒。然後吾之精神日與天下相攝。而天下方來歸也。若不以吾身先天下。而反以天下之故後吾身。荒寧自恣。非夫也。其誰比之。故凶。象曰比吉也。比輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。傳曰。惟天生民有欲。無主乃亂。故家國天下必有其主。比之所以吉也。輔者心相親。心不容解。

讀易克

卷二

三

從者分相。用分莫可逃。卦惟一陽。爲衆比之主。剛而得中。所以自筮體元。而又能持之長久。在卦爲剛中。在人爲三德。其實一也。夫無者求有。有者不求。所與危者求安。安者不求。所保火有其炎。寒者附之。上有兢業之德。則萬邦黎獻共惟帝臣。上下皆自應之矣。若以上下之故。反後吾身。怠荒致渙。道自取窮。豈比天下之道哉。象曰。地上有水。比先王以建萬國。親諸侯。

地得水而柔。水得地而流。水爲土妃。有合無間。故爲比象。建萬國。親諸侯。而不曰親萬國者。蓋人君一身居九重之上。地廣民衆。安能人人比之。封建分理。使侯各親其民。則莫不尊君而比於一。故公侯伯子男。封疆有限。建之也。朝聘往來。恩體無倦。親之也。禹貢既分天下爲九州。又分爲五服。分州爲貢。賦。設建服爲諸侯。朝見。設夏五服。周六服。周官九服。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

初爲比之首。若以不信處之。禍莫大焉。故惟有孚比之。乃无咎。再言孚者。言既孚而復盈。孚之至也。夫人臣止有此孚。豈始淺而終盈哉。微表微裏。無虧質素。方是真誠。吉而曰他者。臣子自盡者。心知遇非所敢問。然上下之交。不待宣成。而於初已卜其有何也。初念最真。聖人欲其慎。終如始也。

讀易苑

卷二

書

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也。二遠臣也。而與內臣相比。以遐方之牧伯交結。公卿其勢易於失已。要惟自處以正。卓然無求。斯爲善耳。象曰不自失也。嚴其守也。

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

物以相親而益。亦以相親而賊。親非其人。非人之過也。故傷之使知所自省。

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四近臣也。而與外臣相比。以廟堂之大僚親接外吏。其勢疑於植黨。故惟處正乃得吉。然非其人不可。故象曰外比於賢。王命蔡仲曰。雖乃四鄰以蕃王室。同寅協恭之義也。非以爲私也。九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也。舍逆取順失前禽也。邑人不誡上使中也。

讀易苑

卷二

書

凡治不光顯者。皆知術要結之過。五以剛健中正爲比。則靡如覆載洞如日月。何顯如之用三驅者。用講武之法也。天子諸侯無事則歲三田。無事而不田曰不敬。田不以禮曰暴天物。天子不合圍。諸侯不掩羣。立四表而三作三止。王者之田之法也。以法從事而不必於得王者之田之心也。然使邑人不喻上意。唯恐失之。則禽無遺類。其仁不廣。邑人不誡。衆著於好生之仁也。

正則無偏無黨。中則惟精惟一。王心之純。蕩乎王道。其象如講武。然三驅之禮。禽逆來趣已。則舍之。昔已而走。則射之。愛於來而惡於去。故其所施常失前禽也。至邑人不誡。知識俱盡。而化於大道之中。殆有若上使之者。王者究何心哉。

上六比之无首凶。象曰比之无首无所終也。

首出庶物。全在德。德不足爲人比。是无首也。凶何如哉。夫處比之終。親道已成。无首則無所與。

讀易竟

卷二

美

終爲時所棄。其凶宜矣。

論曰師之後受以比。師井田比封建也。封建一定。上下相維。臂指相得。輻輳並進而歸命天子。豈非盛王之際耶。然比於人亦甚難矣。威福自擅。易於恣睢。快意當前。易於怠弛。而民情不常。易於恩怨。故元永貞之戒。聖人三致意焉。召公之告成王曰。其惟王位在德元。小民乃惟刑用。於天下。越王顯顯比之治。一哉。王心臣無植黨。

營私之嫌。民有熙皞渾忘之象。斯比之成也。夫治內者所以寧天下。存我者所以厚蒼生。臣民雖微。觀德於上。王者烏可忽哉。

易經卷之三

越東學者

男

載殿

全校

三三乾下
異上

小畜亨密雲不雨自我西郊

自乾坤而下皆三男陽卦用事至此方見異之一陰以女代兄從父名小畜尊陽也亦所以美

讀易竟

卷三

一

陰德也陽不得陰則不得生元春之初時有條風滌塗亦有和澤霑濡雲之為物也散則霽密則雨今密而不雨自西故也雲起東北乃陽倡而陰和故雨雲起西南乃陽倡而陰不和故無雨以喻君子小人亦如是勢未極不能畜也象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

陰雖賤而為主者處其至少之地也人情一則

專眾則散專者可以統眾散者必宗於一故勢

足以畜上下應之乃為勢位所轄非心同道合

也卦德健而巽是內有乘道嫉邪之心而外無

恃壯用罔之失卦體剛中而志行是君子居中

用事權猶在我不盡移於小人乃其所以得亨

者尚往陽也言陽升而陰不能固止之施未行

陰也言陰未能畜降而成雨也然言未行則非

讀易竟

卷三

二

終不行矣幸之亦危之

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上無形無聲倏然中之於物能令稿者

蘇鬱者暢君子容貌詞氣之間披拂於人之耳

目而深入於人之心者如就之累日不去見之

鄙吝自消皆風足動之也此是深潛厚養所發

第自外而觀尚未及其底裏謂之懿文德耳

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

卦以畜陽爲義。爻以自立不畜於陰爲道。復自道則引接俱絕。一出於正。何其咎。與无咎不同。无咎者論理當如此。必然而後得也。何其咎則據其所爲。已全是理。又何咎哉。象以義斷之。不待終事而後知也。

九二牽復。吉。象曰：牽復在中，亦不自失也。

畜以二之剛中爲主。二曰牽復。却又不自作主。何也。陰位尊而陽位卑。其必畜者也。然陰黨孤。

讀易竟

卷三

三

而陽黨衆。其不能畜者也。二之幸全在乾體衆。陽足恃。象言在中。猶之乎自道也。

九三與說輻。夫妻反目。象曰：夫妻反目，不能正室也。

三比於四。陰陽之情相求。而又睚而不中。爲陰畜制。不能前進。如輻說輻然。夫陰制於陽者也。今反制陽。如夫妻之怒目不順。其夫而反制之。雖與之爭。究何益哉。象以不能正室。罪之無所。

諉咎於人也。

六四有孚。血去惕出。无咎。象曰：有孚惕出，上合志也。

四據權妨正。陽與而陰擠之。僞而不情。以邪正則不倫。以衆寡又不敵。傷害憂懼。交集之會也。聖人與其遷善而爲之計。苟有開誠布公。佑善爲國之孚誠。則君子罪之無名。憂傷兩免。足以補過。象曰：上合志。志雖屬五上。惟有孚。則足以致其合也。

讀易竟

卷三

四

九五有孚。攣如富。以其鄰。象曰：有孚攣如，不獨富也。

以五之孚。感四之孚。小人見化於君子。而盡輸其肝胆。一堂之上。臣鄰有交濟之美。彼此無互爭之傷。受其利庇者。不獨一人矣。故曰：富以其鄰。爲世道幸之也。自古賢豪。誰不願奔走馳驅。以爲世用。然其要在人主推心置腹。不在區區。

威力問也。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

雨而處陰陽既和退而各止其所居於不爭之地矣陰以承陽爲分陰止其分則尊尚陽德以爲之承載更何脫輻之虞婦之正也心之畏也陰德之盛也第君子不可因此而違有所往耳兩難方解雲散雨收當處之以靜毋再動以啓

讀易蒐

卷三

五

競端乃爲宜也陰陽交爭之後貞勝之機尚在激之斯起庸得不疑慮乎

論曰乾下巽上爲小畜乾下艮上爲大畜畜止也乾進而一物止之於前二卦均也何別乎小大力有大小也天下之有力者莫勁乎風莫重乎山二者之力均也而風行天上爲小畜天在山中爲大畜何也制動以靜不以動制行以止不以行乾欲進而山遏之真能以止止動矣風

讀易蒐

卷三

六

自動自行安能止乾之進能止之者僅能與順以承之爾然其順以承者非以利之將卽其安而廢之陽德其危矣哉乃卦之初二畜所不及五上居畜之上四所畜者惟三三不受而反目故諸爻皆不言畜聖人扶陽抑陰之意深矣

三三 乾下

履虎尾不噬人亨

履不處也。不處乃行之謂。行天下而不禦者。莫若禮。比有血氣。皆有爭心。天下之剛暴。莫慘乎爭心。而虎爲下。禮一行焉。慢斯恭。忤斯順。爭斯避矣。若蹈虎尾而亦不噬人矣。豈惟不噬。又且亨焉。大哉禮乎。故曰以禮制心。虎豈在外哉。

彖曰履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不噬。

請易菟

卷三

七

人亨剛中正履帝位而不疚光明也

柔勢易陵。剛凶能逞。名之曰履。危之也。君子處勢極危。不可苟免爲安。亦毋庸躁動自快。卦德說而應乾。故有亨道。說非柔媚之謂也。處功名者。不矜不伐。補闕失者。幾諫隱諷。潛消默奪。自然歡投不覺。若全然畏懼。受制於虎。恐噬人之啄。反有所不免。繇此道也。豈獨臣德應然哉。如君道貴剛而中正。則善用其剛。建中表正。禮制。

出焉。是以德稱其位。不疚於心。發之事業。光輝發越而不可遏。乃所謂履亨之道。

象曰上天下澤履。君子以辨上下定民志。

天澤一定之分。童子皆知之。所謂辨者。亦於其細微之際。人所易忽者。而明別之耳。人知天威之不可犯。而不知路馬之不可齒。知兄臂之不可紆。而不知疾行之爲不弟。君子欲移風易俗。齊治均平。必從隱微疑似之間。區分縷析。使民凜然畏懼。不敢踰越。乃可定其心志。而帖然胥治耳。

請易菟

卷三

八

初九素履往无咎。象曰素履之往。獨行願也。

涉世之初。未近紛華。陽性堅剛。踐實蹈履。任世人爭奇鬪巧。不若吾所履之素。往無愆咎。此其心無入不得。何用徇衆。故曰獨行願。

九二履道坦坦幽人貞吉。象曰幽人貞吉。中不自亂也。

天下惟道爲至易。亦惟履道爲至樂。順性而行。蕩平自適。此幽靜玄澹之人。恬無嗜欲者。守正而得吉宜也。雖居宗廟朝廷之上。不改簞瓢茹草之風。在冠冕佩玉之場。不忘黃冠野服之志。世之富貴。誰得而亂之哉。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

讀易竟

卷三

九

人之大患。自謂已能。聖人曰。無能。曰。未能。溫和純粹。故能化暴馴梗。推準動化。若眇。誇視。跛。誇履。有與物爲難之心。滿腹殺機。自嬰劒戟。舊猶有毒。而況於虎。此如剛武之人。以膂力效。使令於大君。前趾高氣盈。未有不蹶者。夫不明而自爲明。天下得以罪其暗。不行而自爲行。天下得以咎其僨。人以柔履。彼以剛躡。非不當而何志。剛如武人欲以邀大君之眷。難矣。

九四履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也。

逼近至尊。處多懼之地。故曰愬愬。然以陽居陰。謙下爲本。雖處危而終吉。夫人臣欲行其志者。豈在炫才使氣哉。惟敬畏。可以格君心。與志剛。觸禍者異矣。

九五夫履。貞厲。象曰。夫履貞厲。位正當也。

九五之時。勢足以運才。足以逞。將舉天下。惟吾欲爲。無不適意者。岌岌乎殆矣。幸其位中。而且

讀易竟

卷之三

十

正。禮意謹嚴。能厲以成其貞。此非所恃者。位有所以處位者也。以正道治其身。而處無不當。斯其履帝位而不疚也哉。

上九視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。

履而至。上以位。則隆以勳。則成以年。則高履道終矣。降祥在天。不必考之於天。惟視吾之所履。步步無非坦道。無非素性。是結果成就。已無幾

徵越軌。詩云降福簡簡。威儀反反。自求多福。故曰大有慶。慶固莫大乎克終也。

論曰履禮也。禮教不興。民心胥邪。故爲之禮以治之。辨名建物。固志窒邪。立隆以爲極。而天下莫之損益也。初昭其素。忠信之質未漓。終視其旋。進反之儀益密。大道不徑行之坦然。虎尾在前。能懼則吉。至於當位考祥。則事事皆禮。天且弗違矣。彼眇視跋履。豈道使之然哉。噫。履道則

讀易竟

卷三

七

祥不履道則凶嚴矣哉。天人之際乎。

三三 乾下坤上

泰小往大來吉亨

自乾坤至此。周官六典之事大備。而後成。泰當此貞元會合。陽氣充滿。小人自不覺畏阻退避。而居中主事者。皆君子矣。吉亨慶之也。

象曰泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

讀易竟

卷三

七

天地之形不可交。而以氣交。氣交而物通。上下之分不可交。而以心交。心交而志同。惟交故泰也。陰陽氣也。造化生生之心。布德和令而主歲。功其摧殘剝落之威。已置諸空虛不用之處。健順德也。內而爲主者。剛毅果斷。絕少委靡。外而聽令者。恭謹忠順。無敢凌犯。君子者得陰陽正氣以生。其令德足以爲治者。小人者得陰陽邪氣以生。其凶德足以爲亂者。君子內以主事。小

人外而聽命。是君子未嘗加盈也。其道則寢明。寢昌。有以風示小人。小人亦未嘗盡斥也。其道則盡蠲盡釋。抱心以歸君子矣。否泰之象。歸重在君子。小人之消長。故曰易以天道明人事。象曰天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

六十四卦之象。雖乾坤猶偏天偏地。惟泰兼之。故推明爲三才宗主。天地之道以形氣全體言。

讀易竟

卷三

主

天地之宜。以時勢所適。言財節也。輔相助也。如氣化相續。爲之分春夏秋冬之節。地形廣遠。爲之分東西南北之經。此財成也。當春而耕。當秋而歛。高者種黍。下者種稻。此輔相也。要其意主於爲民而已。民實愚蒙。莫知所以用其時。因其利。得元后而左宜右有。此開泰之功。所爲上同天地者歟。

初九拔茅茹。以其彙。征吉。象曰拔茅征吉。志在外。

也

茹者葉之把也。彙者根之連也。一茅拔。衆根隨。一賢舉。衆俊歸。泰之初。惟一陽首進。則三陽類從矣。吉孰大焉。然卦以泰交爲義。所謂內君子外小人者。正欲與之相安。不與之相激。相安則小人可化。相激則君子亦傷。初志在外。以陽感陰。四爲坤首。以陰從陽。陰陽交和。成泰之道。基於此。

讀易竟

卷三

南

九二包荒。用馮河不遐遺。朋亡得尚于中行。象曰包荒得尚于中行。以光大也。

二與五應。雖居臣位。治泰之主也。洗垢索癢。諫操切非也。安於因循亦非。當斷不斷。奸弊叢生矣。故用馮河大臣爲宗社計。長久必使四海之遠。嘗在目前。萬世之慮。常如一息。故曰不遐遺。然而視天下之人。無非吾人。喜其所親。則何便。

規模宏遠。豈人所能及哉。

九三无平不陂无往不復。艮无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也。

地平極則險。險天行極則還。復平陂往復。此天運循環之理。所謂孚也。其孚如此。安得不懼。艮貞者。盡人事以回天運。則勿用憂恤。而平者常平。往者常往矣。象言一際字。陰陽消長之交。急急及時。烏容怠哉。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚。象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。

陰據陽上情不能安。相與降心以從。君子翩翩乃飛翔安適之意。陰體虛故不富。陰力柔故不戒。以鄰以孚。四飛而五上亦飛。猶如初拔而二三亦拔。氣類相從其勢自爾。既入君子路上。便為君子所容。迴翔寥廓之宇。寧復有弓繳以相加者。陰類之福也。皆失實。三陰皆無富厚之力。足以幹旋。故賊心君子以撐持世道。乃其所願。非包承包羞之比。

六五帝乙歸妹以祉元吉。象曰以祉元吉中以行願也。

湯嫁妹之辭曰。无以天子之尊而乘諸侯。无以天子之富而驕諸侯。陰之從陽。女之順夫。天地之義也。往事爾夫。必以禮節。今五之應二。若歸妹然。降其尊而順從於陽。則以之受祉。何功不

可成。然人君信任其臣。本自素願。非有中德。未免譏邪間之。鮮有能行其志者。秦之君願爲賢者。婦蒙之君願爲賢者。童中孚之君願爲賢者。子孫賢之。義抑何隆歟。

上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。象曰：城復于隍。于隍其命亂也。

世道積累而成秦。猶積累而成城也。城復于隍。則平日積累之功廢於一旦。世已成土崩之勢。

讀易竟

卷三

七

可力爭乎。惟當急於自治。脩其憲令以俟之。曰：自邑者。命之不行。多自近者始。近順則遠從矣。如自以爲正。而治守不變。則積弊成壞。不可收拾。不亦可羞哉。象曰：其命亂。指出亂原。正明內治之不容緩。

論曰：秦交也。君民之情交。故鯨寡達於旒纆。君臣之情交。故幽側發乎夢卜。天人之心交。故言行感乎日星。大哉交乎。然世無常治。亦無常亂。

秦之不能不否者。天也。保泰而不使至於否者。人也。聖人以爲交泰之運。惟君子爲能致之。亦惟衆君子爲能持守之。雖征者濟濟於下。不富者翩翩於上。行中之主。不以居尊而忘延訪之心。中之臣。不以宴安而廢張弛之政。至於平陂相乘。往復難定。而艱貞之戒。誼不忘規。自邑之告。志不舍命。盛明之世。所以治愈治。安愈安者。意念深矣。其在禹拜昌言。周警曉音之日乎。

讀易竟

卷三

八

三三 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

世界不可一日無君子否則三綱淪九法駁君子之正道有不利矣所以然者寔繇小人用事人事不臧豈盡天行哉夫乾坤十變方泰何其難泰一變卽否何其易履斯會者宜知警戒爲變化持守之道可也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地

讀易菟

卷三

无

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰言志同否言无邦者上下不交雖有朝廷君臣而臣國之形見矣泰言健順否言柔剛者健順乃君臣之德柔剛則泛言其質君弱臣彊之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟難可也何必儉德非能忍天下不可忍之窮不能避天下不可避之難窮不能忍而難是避避之未幾而誘之者至誘之所投禍之所隨也

不可榮以祿庶乎免矣不可祿天之高也儉德坤之吝也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

讀易菟

卷三

辛

聖人於否泰之初皆欲得人持主之泰之初曰拔茅茹協力以致治也否之初亦曰拔茅茹協力以撥亂也世有盛衰不可一日無君子君子之處世有盛衰不可一日不在天下人盡將自爲之心出而爲君安得不布公合力哉

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

華陰方盛君子不可激之使無所容二以中正應五中正爲能包容小人之心中承順君子之德

使小人皆受其吉。卽爲大人否亨之道。此雖與小人爲羣。而轉移變化在我。誰得而亂之哉。

六三包羞象曰包羞位不當也。

此正處否之法。所謂唾面自乾者也。事勢已不可爲。豈容悻悻取敗。況其位不當。九五大君之位。又不當。九四大臣之位。惟有含垢忍耻。觀彙以俟時耳。

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也。

讀易蒐

卷三

幸

有命。謂造化在我也。否極泰來。固天命之常。然君子不恃其在天。而有以陰移而潛奪之。无咎者。不疾不徐。與天克協之義也。以此持陰陽交戰之衝。衆正賴之。不獨一人受福。濟否之志可行矣。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也。

五剛中正。時否居休。與之遯養優游。四凶在朝。

而弗望。元愷在下而弗亟。此大人之吉道也。然非以怠豫無猷爲爲休也。祗祗戚戚之心。常有危亡之慮。如苞桑然。苞叢生也。桑止可取葉養蠶。已非樟楠松栢之木矣。况叢聚而生。則至小而至柔者。以國家之大。不繫于磐石之堅固。而繫于苞桑之柔小。危之甚也。此卽朽索馭六馬之喻。象曰位正當。不居正當之位。雖有大人之道。將何爲乎。

讀易蒐

卷三

幸

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也。否而曰傾。無復未除之賊。未拔之根。陰翳世界。一旦清明。豈不愉快。先否之否。與否亨同。其先時耐得否。故今日守得傾。喜可知也。聖人恐人積困之後。猶有驚疑自阻者。直決之曰何可長。人苟有心。在亂圖治。豈獨天心厭亂哉。論曰易之道。天道也。天以好生爲心。卽寒沍果烈之交。而陽和之氣未嘗泯。聖人以生生爲心。

言廢冥紛亂之候而反正之機未嘗忘天下事
知其不可爲而竟不爲者忍也不度其不可爲
而空試一擲者愚也聖人在否思泰拔茅以集
君子之勢包承以移其不肖之心而且包蓋以
俟其可乘之間至於吾黨既集事機既得天命
之權若有以潛驅而陰握之則社可錫吉可臻
而後天下之喜安然坐享之矣蓋至是而始知
小人之未始不可爲君子亂之未始不可治也

讀易菟

卷三

三

然而苞桑之戒猶惓惓致意焉古中才之君始
亦奮發有爲而卒之漸不克終者其於否泰之
交可勝歎哉

三三 離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

于朝論勢于家論情于野者無人之地也立於
無人之地則凡從我者皆誠同矣天非求同於
物立乎上而物之能同者自至焉其不能者不
至也至者非我援之不至者非我拒之至大至
公何險不濟故亨而利涉川然則當無所不同
乎曰不然利在君子以正道相同而已君子與
小人同則君子爲小人小人與小人同則小人
害君子豈正也哉

讀易菟

卷三

三

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰
同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而
應君子正也唯君子爲能通天下之志

柔得位謂二以陰居陰得其正位也然柔卑易
昵必藉天德以行之故雖得位得中而必應乎
乾又曰乾行乾之道無私而已君子大同如乾

之無私覆。所以能同人涉險也。文明則不蔽於私。健則不屈於物。中正而應。則同德爲朋。同道相濟。皆君子之正也。君子以正相同。故天下之志正者感而通。不正者化而通。焉同此心。同此理也。

象曰天與火同人君子以類族辨物

天上覆火炎上有同之象。古人祭天取於燔柴者。以此類族。則人得其所以同。辨物則物得其

讀易菟

卷三

重

所以同。如六德同爲諸侯。三德同爲大夫。四民各業。昭穆尊卑有序。此類族也。菽粟之物同歸養生。藥石之物同歸衛生。六律同歸於正。五音璠璣玉衡同歸于齊。七政此辨物也。

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

門戶之立。只爲內外之限。太分門以外。不是郊。便是野。城府不設。誰戚誰疏。此處世之善道也。何咎之有。

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

五陽共宗。一陰自然之嚮往。二五以正而應。同氣之相求也。然親其所當親。而未能合。疎爲親。厚其所當厚。而未能聯。薄爲厚。物我之形。猶在天地之量未宏。故曰吝道。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

居同人之際。不能弘包上下。欲垂其道。貪於所

讀易菟

卷三

重

比。故至勢相敵。心相軋。滿胸荆棘。猶伏戎于莽。然。然人之心。原與天下人不隔。止緣見卑識淺。遂自小耳。苟置身高明之上。若升高陵。然則所處既高。所見自遠。異同之見。至久而不興矣。三歲極言其久。安然而行。乃君子大公氣象。

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四與三相類。其始也有相攻之心。至乘其墉而

悔悟弗克則無遂事之失矣。聖人嘉其克己之勇。故以吉與之。泰誓曰。同力度德。同德度義。即同人之則。困於不義。以反於義。是真能徙義之人。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰。同人。之先以中直也。大師相遇。言相克也。

二五皆中正。同於心。不同於迹者。故言同人。夫迹同。則以水濟水。琴瑟之專一。唯唯諾諾而已。

讀易竟

卷三

三

以心同。則此是而彼非。此可而彼否。有不從。則大聲疾呼。以鳴之。垂涕泣。以導之。此所謂先號咷也。至於是非相濟。可否相成。心一道合。雖然無間。此之謂後咲也。夫人惟克己最難。而相克尤難。然曰先號後咲。則其先也彼此相攻。真如大師之克。而其後也。義理之勝。不戰自屈。殆如大師之相遇矣。雖然。同人豈待於後。當其先盡言而非。朕危論而非。激本乎中。直不能已也。蓋

人有相勝之心。則其克也。乃所以相忘。人而無勝之心。則其克也。乃所以相成。

上九同人于郊。无悔。象曰。同人于郊。志未得也。

于郊。非一無所同也。漁樵吾與。耕牧吾朋。超然世法之外。無所累於身。又何所悔於心。耶。志未得。猶曰此不得志者之所為耳。

論曰。交泰之前。乾南坤北。有坎無離。交泰之後。乾北坤南。有離無坎。同人大有。皆乾與離合。其

讀易竟

卷三

三

乾主而離用。耶。然大有上卦之離。來居同人之下卦。則不唯得八卦之正位。又得中而應乎乾。下與上相同也。君子備乾之德。大同為道。出門于野之同。同天下。不為多。中直號咷之同。同一人不為少。有應而同者。有比而同者。有遠而無與同者。有爭而不必同者。雖趨嚮不一。要於極類旁通。使我見人。見俱盡而已。通天下之志。其斯為體元長人之君子歟。

三三 乾下
離上

大有元亨

六十四卦。乾爲尊。大有爲盛。成卦一爻。能有五陽之大。居尊能柔。物所與也。故元亨。元者乾之德。亨者火之用。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

語曰獨任之國勞而多禍獨國之君卑而不威

讀易菟

卷三

无

人君以徽柔居尊宅中圖大而臣民莫不嚮應故曰大有然大有者位也而所以保是大有者德也德非剛健則姑息易生非文明則是非易治法天之健憲天之明剛不至刻明不過察張弛操縱惟其時物所謂應天也惟應天故上下應之

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命火臨午位時當正夏生物滿盈大有包容之象

也善不勝賞惡不勝罰惟遏之於微揚之於隱則天下自去惡從善所以成物之美順夫上天之休命

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

大有之初賞罰分明奸邪未得肆志故无交害然天下之害不在人而在我君子之遏惡不遏之於人而遏之於心慄慄危懼不敢以匪咎而

讀易菟

卷三

无

自恃乃終无咎蓋无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

蓋軫輪輻之器不厚不良者非大車文武常變之用不運不轉者非大才惟大車爲能輕天下之至重過天下之至遠夷天下之至險大才亦然所以攸往无咎也蓋車之大者厚積於中而

不敗才之偉者任天下之重而不艱

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

三何以象亨也亨之爲道燔柴以告天鬱鬯以達陽灌用玉瓚祀在園丘言至誠備物也公居公位有其德遇其君嘉謨嘉猷入告于內殆不帝苞茅朝貢之儀然此惟公能之而小人弗能何也小人不知爲臣奉上之道恃其所有反足

讀易蒐

卷三

三

爲害所以專其責於公爾

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晬也

詩言彭彭皆盛多之貌匪其彭人以爲盛而已視之无有小心翼翼何咎之有此雖臣分當然亦其智量有過人者寵辱禍福之幾謙盈損益之理夫誰得而眩之哲者明之至也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

離體中虛上下應之兩誠相感交孚之義也然志交而分不交其象爲交如以此遇惡揚善行之果必如有威而非威者豈徒用柔爲孚哉夫至誠原在人心以人主之信發之私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉此其交孚之志豈有意立威以備防臣下坦坦平易如日如天初無戒備之意而自有道德之威故曰威如也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐

讀易蒐

卷三

三

也

六五一卦之主也上居卦終故於卦終言卦主之盛四陽在六五下者已皆應之矣上一陽在上天之位也而亦下從六五是天之祐五也有極將衰而不衰自身言曰吉自行言曰无不利其爲福也多矣而終不言所以致福之繇其合六爻全德而爲言者乎象曰大有上吉明事關全卦非止上爻也

論曰。凡人之情。處憂患則多思。履盛滿則多娛。思則致理。娛則階亂。此古今之恒也。繇今觀之。時曰大有。幅員式廓。綏服咸賓。豈非太平之盛際。而聖人兢兢然危之。初惕其艱也。二防其敗也。三通其誠也。四匪其盛也。休乎惟不共是懼。而罔以寵利居成功。五下乎二。而慮其無成也。上下乎五。而幸其不溢也。惴惴乎不敢以崇高富貴驕天下。所以儆其君臣者。抑何至也。書不

讀易蒐

卷三

重

云乎。后克艱厥后。臣克艱厥臣。勅時幾而憂叢。勝歌敘雖勤。而咨吁不絕。以是敷治光天。爲百王稱首。然後知盛大之世。固時君具臣之所忽。而誼辟察相之所亟爲圖者也。故曰危者使平。噫。盡之矣。

讀易蒐卷之三 終

讀易蒐卷之四

越東學者鄭賡唐著

男 惟鳳 全校

三三 艮下 坤上

謙亨君子有終

有而若無。謂之謙。人能以謙自處。安往不亨乎。然惟君子達理。故樂天而不競。內充。故退謙而

讀易蒐

卷四

一

不矜。安履乎謙。終身不易。小人勉慕之。不必竟也。六爻皆爲君子。而九三主卦。故辭與卦同。彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

天氣下濟。地勢居卑。非謙也。聖人就其下濟處。見光明。就其居卑處。見上行。以爲無心之謙。自

然之亨。雖天地有不能違者。况人乎。天道以理言。成功者退。將來者進。否泰剝復。天之虧益也。地道以勢言。高岸爲谷。深谷爲陵。江海勢下。百川歸之。地之變流也。高明之家。鬼瞰其室。積善之家。神介爾福。鬼神之功。用也。滿招損謙受益。能自得師者王。謂人莫已若者亡。人情之好惡也。夫天人之際。不可知。聖人嘗尊而遠之。其理無以異。則惟修吾人事而已。以謙居尊。而聲聞

讀易菟

卷四

二

愈赫以謙居卑。而德量超絕。此君子所以至誠於謙。恒而不變也。非爲宜。人計也。象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。地舍垢納污。有物備於我之性。山以高臨卑。有賤物貴我之情。情與性俱生。而性嘗隨情。性與情俱起。而情嘗拂性。在我有餘。在人不足。不平之象也。君子從性情上。劑量多寡。損盡上人之心。崇起下人之心。以善同人。則賢不肖平矣。以

財分人。則貧富平矣。以位下人。則貴賤平矣。稱物平施。絕非媚世之具。不過還其本然而已。

初六謙謙君子。用涉大川。吉。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

柔而處下。謙德至純之君子也。以此道涉川。居後而不爭先。安達彼岸。百無一失。故吉。然豈一朝一夕之故。致此哉。人之驕心。客氣。最難降伏。能若牧人之於獸。馴焉擾焉。久則鬼之相忘矣。

讀易菟

卷四

三

六二鳴謙貞吉。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

謙之所以爲謙者三也。六二其鄰也。上六其配也。故皆和之。而鳴謙。然六二柔順中正。非近於佞。正而且吉者也。其本諸中心自得。豈勉強唱和之迹哉。

九三勞謙君子。有終吉。象曰。勞謙君子。萬民服也。謙言天道地道。人到勞謙。亦分明天地氣象。造化勞物而不尸其功。吾人安得以區區之勞自

矜故勞謙所以爲君子。安履謙順。心行相忘。乃能有終。有終故吉也。民服其謙。非服其勞。人道之公好。豈有心致之哉。

六四无不利。撝謙象曰无不利。撝謙不違則也。上下皆謙。无不利之時也。以處賢人之上。又益下之。動息進退。俱不敢過爲。指撝皆謙之意。此奉上下下之理。合當如此。四僅能不違而已。非直求免疑忌也。

讀易蒐

卷四

四

六五不富。以其鄰利用。侵伐无不利。象曰利用侵伐。征不服也。

人君富有天下。若可自恣。乃忘其崇高。而虛已以用臣鄰。謙之至也。此豈特可以柔天下已哉。卽用侵伐。亦無不利。周禮大司馬以九伐之法。正邦國。賊賢害民。則伐之。負固不服。則侵之。以謙順而侵伐。所侵伐皆驕逆也。然問罪有文告之詞。而干羽非武功之黷。不服而征。特不得已。

耳。

上六鳴謙。利用行師。征邑國。象曰鳴謙志未得也。可用行師。征邑國也。

上鳴謙。與二同。上下唱和。卽文告之詞。足以勸衆而服人。猶有凌慢不恭者。必用威以懾之。雖在邑國。不敢縱也。夫君子之志。原欲合天下以爲謙。有一人焉。自外於教化。故不得不行師以征之。總之不害其爲謙也。五賢王也。上名諸侯也。

讀易蒐

卷四

五

論曰。吉凶悔吝。生乎動者也。動之所起。興於利者也。人生各私其己。有讓之則爭。未有居衆人之所惡。而爲動者。所害處不競之地。而爲爭者。所奪是以謙卦六爻。涉險行師。上下咸宜者。以謙爲主也。輓世人情。名位相傾。才能相忌。功勞相軋。日尋於利害之塗。而德讓之風。數雖其狹。世淺中得天素薄。亦繇無哀益之功。以致此古。

之君子矯情合性。去欲耽理。視王公若布衣。藏
智勇於愚鈍。雖人有所疑於我。我無所加乎人。
粥粥侃侃。豈真以柔道自守哉。觀諸虞書陳謨。
推轂不矜。幽風致頌。式歌赤舄。至於征苗振旅。
而謙受益一言。尤諄諄焉。大哉謙之爲道乎。

讀易菴

卷四

六

三三 坤下
震上
豫利建侯行師

豫者舒也。言稟中和之氣。性理安舒。而人情豫
附也。故爲民興利。則有公侯伯子男之封。以安
天下。爲民除害。則有伍兩卒旅之設。以威天下。
均之順人情而已。地以靜鎮。建侯也。雷以威動。
行師也。

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地

讀易菴

卷四

七

如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過
而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之
時義大矣哉

九四一剛上下應之而其志得行和豫之象也。
所以致豫者繇其順天理以合人情斯得天下
之大悅故曰順以動豫夫豫繇順動則率性之
事與天地合德化災召祥即天地亦爲嚮應况
建侯行師乎繇此極論之天地順乎自然之序。

晦朔弦望有常。分至啓閉有定。日月不過於
四時。不忒。寒暑本乎日月。順故也。聖人順乎
常。然之理。則天下倣之。反道悖德者少。可以不
用刑殺而萬民咸服。順故也。夫豫者時也。以順
成。豫者義也。順動之義。三才合一。豈不大矣哉。
象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上
帝。以配祖考。

讀易菴

卷四

人

宣滯。以文得之者作箏舞。以武得之者作萬舞。
此非爲已德設也。然聲音之道。本乎神明。聖一
已之和。洽兩間之和。其德莫掩。家國朝廷。皆得
而用之。其最盛者。薦上帝。配祖考。則大合古今
衆樂奏之。大司樂圓丘之奏。樂極九變是也。冬
至祀上帝於南郊。配以祖。季秋祭上帝於明堂。
配以考。祖取其始。考取其成。天神降。地祇格。神
鬼享。天下自此和平矣。

初六鳴豫凶。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

初和四故鳴。倚勢張淫。禍不旋踵。其凶即見於
鳴之時。何也。志已窮滿也。夫鳴謙曰。心得。鳴豫
曰。志窮。心志之間。其幾嚴矣。

六二介于石。不終日。貞吉。象曰。不終日貞吉。以中
正也。

介者限也。二與四一上一下。一柔一剛。一微一
彰。其限明矣。二也知之。其于介也似石。有何濡。

讀易菴

卷四

九

染不決。乃俟終日。哉。夫人望勢利之場。則慕以
爲榮。躋懷居之域。則戀以爲安。即有悟其非者。
亦遲而後悔耳。二獨靜能堅守。動則見幾。不失
其正。吉可知矣。此繇其有中。正之德。性學邁世。
故嗜慾淺。天機深。觸物即炤。何待躊躇。

六三盱豫悔。遲有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。
向秀解老曰。睢盱。喜悅之貌。神亂於中。目營於
外。爲樂而已矣。悔其良心之未亡乎。既覺其昨。

非卽自今日改過亦已爲遲矣。位不當正與中正相反。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪。象曰由豫大有得志大行也。

獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫其才與志皆足有爲小動小得大動大得何難之有。然承乘皆邪邪者易昵而貞者難致惟開誠布公不以附已而樂不以異已而違則至誠相感。

讀易菟

卷四

十

眞朋輻湊如一簪之括衆髮然合簪交歡更無不可行之志矣。

六五貞疾恒不死。象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也。

介剛柔之交居震體之中者貞也二五皆貞故皆不言豫然以失位之柔而乘得時之剛動必見傷爲疾之象无妄勿藥爲恒不死之象蓋以中免於亡遭其時之不幸非盡德不類也。

上六冥豫成有渝无咎。象曰冥豫在上何可長也。處豫之終昏冥而不知反豫於是乎成矣。渝以補過雖冥无咎甚矣豫能溺人也。苟知豫之不可長幡然而改安知冥冥之不爲昭昭乎。

論曰豫有三義曰和豫卦具之曰逸豫爻具之曰前定之豫惟二見幾而作有之成有渝亦庶幾焉。夫人情不可有豫世道不可無豫舜之命禹曰道心惟微微者幾之動也善動惟時其斯。

讀易菟

卷四

士

爲中天太和之本歟。

三三 震下
兌上

隨元亨利貞无咎

震剛居內動以德兌柔居外說以言則天下之物咸順而隨之隨得其道可以大亨然必利於正不正即詭隨也屯臨无妄革皆四德惟隨以无咎繼之益動而說易失於不正耳。

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

讀易菟

卷四

士

剛來下柔是陽感陰應以貴下賤天道下交之象也又此動彼說不拂於物得其歡心故為隨隨之辭曰大亨貞无咎者亨者隨時變通貞者理之所在皆時所在也因時以處我能轉物物自隨我聖人制時者也天下隨時者也動於聖心者極微應於天下者極博春夏秋冬而陰陽舒慘於其間皇帝王霸而禮樂污隆於其際忠質文異尚于丑寅迭建皆時也隨時之義大矣

哉。

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷其秋冬收聲之日乎天地大寤在夏大寐在冬夜亦人之冬也安靜無為澄養夜氣為平旦進脩本即至待旦不寢亦不失隨時宴息之義蓋道無時可息功有時可息惟其有息所以無息也

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正

讀易菟

卷四

士

吉也出門交有功不失也

初九為震之主既以隨物則懼變其心之官也故告以正則吉出門則有功門以內豈必盡邪僻相干惟一出門門不得而域之掃盡私暱之藩自然益我者廣象曰從正吉戒之也出門則不苟同不說隨友善天下何失之有

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

以理相從謂之隨正應者也以情相從謂之係

非正應也。比頑童遠耆德。戀此失彼。深爲可惜。聖人爲之。誠之曰。人情總從兼與失之。好德之。良非盡泯也。誰爲當與。誰爲當舍。丈夫小子之分。當自知之。可不幡然改乎。

六三係丈夫失小子。隨有求得。利居貞。象曰。係丈夫志舍下也。

藏猶不並器而藏。君子不能與小人共事。係丈夫則失小子。勢然也。既與正人居。隨求隨得。有

讀易菴

卷四

古

日益而不自知者。然意氣所激。始能以正直相規。而精神稍懈。終或以善柔相詡。故勉之曰。利居貞。其志舍下。乃去邪勿疑之勇也。

九四隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

人臣獲上。操縱自由。雖非詭隨。凶所不免。其惟有孚在道乎。以忠愛之心。引之當道。其都俞爲將順。其吁咈爲匡救。此非明乎臣貞者不能。其

明爲有孚在道。用故曰。以明不言。无咎而曰。何咎。卽不吉而凶亦聽之矣。凡求有得不得。始足明得之權。不操於求者。隨求隨獲。似迫以不得不應之勢。君豈能堪之。震主身危。宜其凶也。有孚在道。則心迹俱顯。疑忌潛消。明哲之功。不小。古。今功名不終者。彼昏可勝嘆哉。

九五孚于嘉。吉。象曰。孚于嘉。位正中也。

隨之時。急於求合。故多舍其正應。而近是依九

讀易菴

卷四

圭

五陽剛居尊。得二爲配。是謂嘉耦。一心一德之孚。吉道也。夫取人以身。惟有正中之德。故非嘉士弗親耳。

上六拘係之。乃從維之王。用亨于西山。象曰。拘係之上窮也。

居隨之極。一誠相孚。拘係從維。言其民心固結之甚也。是道也。王曾用之。以亨于西山矣。去邪而民從。王業始基之。非民心維繫之驗歟。夫不

窮不極。精誠不動。王者何以得此於民哉。

論曰。隨之道。亨貞盡之矣。得其道。則出門之交。隨以天下不爲廣。于嘉之孚。隨以一人不爲比。時而有所渝。則以無主爲貞。時而有所係。有所得。則以有主爲貞。歸之。隨時而已。夫心本無着。何所于係。心本無欲。何所于得。衡石不言。萬物就之取平。低昂裒益。惟物之從而我無與焉。係所當係。何嫌其失。求所當求。何嫌其得耶。要於

讀易蒐

卷四

夫

治本澄原。恬神養氣。遵晦宴息。則繫累求得之心俱盡。其息也爲天心之復。其不息也爲天行之健。斯深於隨時之義者乎。

三三 巽下
艮上

蠱元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。

殺久積則變爲飛蜚。故名蠱。傳曰。女惑男。風落山也。亂極將治。當得元亨。然矯極重之勢。須不避險阻而圖之。故利涉大川。甲者日之始。三日者言自一日以至三日。精神周於事始也。諸儒或以方位言。或以干支言。或釋字義。或云筮日。要之言納甲者。近是。日有十而卦有八。以八納十。故乾坤二卦。始終包羅。甲壬陽日。乾納之。乙癸陰日。坤納之。其間六日。三男納其陽。三女納其陰。艮納丙。兌納丁。震納庚。巽納辛。坎離納戊。巳甲者。乾甲也。蠱初爻變大畜。則內卦爲乾。先甲也。至四五爻變无妄。則外卦爲乾。後甲也。彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

讀易蒐

卷四

七

上亢而不能交。下懦而不能救。又卑巽自譏。苟止相安。皆致蠱之繇。當此之時。豈補救所可支者。須全注精神。致於大通。方可言治。然治蠱亦甚難矣。必不可仍之時。無可措手。不容不變之勢。猶或溺安。所以涉川之勇。往有事而治之也。九三先甲之終。六四後甲之始。終始相續。皆變爲乾。則天行也。治蠱不以乾德。巽止之習。堪再誤乎。

讀易菴

卷四

大

象曰山下有風。蠱君子以振民育德。

在山之下。則穀物之風。草木皆殞落矣。其象爲風俗頽敗。故以振民爲先。然又當培養厥德。使自得之。治已治人之道。皆不容緩也。

初六幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。象曰幹父之蠱。意承考也。

蠱非朝夕之故。皆前人所爲。乘其未甚而治之。飭勵振起。蓋愆之子也。厥考與有榮名。無隕家。

之咎矣。然美業難終。更絃非易。厲以處之。乃得終吉。夫人子不改父之道。得母嫌於不順乎。非也。前人失足處。勢不及補。亦欲後之人代爲之意。在承考。雖艱危不避。忠臣孝子。用心真可泣鬼神。而回天日。

九二幹母之蠱。不可貞。象曰幹母之蠱。得中道也。陰性安無事。而艮有爲。故以蠱之深者。歸之母。而幹之尤難。倘執持過銳。則愈增其疑畏。故又

讀易菴

卷四

左

曰不可貞。調劑有道。幹不失中。斯承歡與益愆。偕得矣。

九三幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰幹父之蠱。終无咎也。

革弊者非剛不力。過剛則禍必亟。過剛而禍不亟者。九三其庶乎。然亦危矣。以其過剛。故小有悔。處巽之極。故无大咎。然任事不惑。終是克家之子。誰得而咎之。

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也裕蠱非不治蠱也優游時日巽以治之緩帶徐行豈所施於拯溺救焚之日不曰往吝而曰往見吝日見其吝不見其所竟何如也彼或托言於不忍彰親之過豈知如是而往多失算乎

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

五爻父位亦稱幹父者繼體守文之君也振起遺緒登選舉髦得之矣主臣之間一德相承中

讀易菟

卷四

辛

興而有令名宜哉

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

蠱至六五幹之畢矣上九在事之外自尚其事可也然上雖不事王侯之事而志未嘗不在當世非有意逃事也以其可爲處上之地者法故曰可則

論曰器久不用則蟲生之謂蠱人久晏溺而疾

生之謂蠱天下久安無爲而弊生之謂蠱易之

有蠱也其平王東遷政教不行之日乎倦令敝習必改而更張之聊且補葺非以云救也是故爲君者必急於用賢爲臣者必急於匡世固不可以剛急而失之貞亦不可以巽緩而失之裕亂求治安慮危元亨之治其殆庶焉若坐視天下之蠱而以爲不可爲雖高尚玄風在山林之士則可君相有餘憾矣聖人於蠱教天下之孝所以示中興者做法也

讀易菟

卷四

壬

所以示中興者做法也

三三兌下
坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

臨者大也。二陽方長而盛大。故爲臨。夫天下之勢莫盛於方興。浸而成乾。當得大亨。然又利在固守其正。勢不可恃也。消長代來。至於八月有凶。反掌間耳。是安可不謹始慎終乎。臨乃十二月之卦。數至八月爲觀。四陰逼二陽。則臨之二陽危矣。

讀易蒐

卷四

奎

彖曰臨剛浸而長。說而順剛中而應大亨以正。天之道也。至於八月有凶。消不久也。

自復一陽生。積而至臨。則二陽長。故曰浸而長。浸者漸也。內之心平氣和。外之審時度勢。善用其剛而協力有人。若此則大亨矣。而必利於正者。蓋天道以正臨邪。不以盛制衰。其生君子不爲無意。君子而不正。是亦小人而已矣。至八月有凶。則消之期。距此不遠。浸而長者。復安在哉。

此利貞之戒所爲惓惓也

象曰澤上有地。臨君子以教思無窮。容保民无疆。卦發君子臨小人之義。象發君臨民之義。臨民者。教養爲先。政刑爲後。君師之道也。人品難於速化。教必久而後成。君子勞來匡直。曲成之心。深之不測。其底衷曰无窮。民非徒容也。又時保之。侯甸要荒。皆被其澤。鰥寡孤獨。各若其生。其弘廣無有涯際。曰无疆。无窮者。兌澤之深也。无

讀易蒐

卷四

奎

疆者坤土之大也。故咸臨爲王道。甘臨爲霸道。初九咸臨貞吉。象曰咸臨貞吉。志行正也。

上之臨下以位。君子之臨小人以道。道能服人。亦能化小人。爲君子。故爲無心之感。曰咸。此大亨以正之道也。正有守正。有行正。守正者。專己之操。行正者。臨人之大。

九二咸臨吉无不利。象曰咸臨吉无不利。未順命也。

二咸臨與初同其位得中而勢上進則有過於初者吉无不利是非與小人爲仇也邪正不相容行事亦互相觴陽雖浸長而四陰儼然在上非有以感動而化之其肯順君子之命乎

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

凡臨皆屬陽則甘臨爲陰甘之也詩曰盜言孔甘亂是用餒非道之說豈足嘗君子憂而吹之

讀易蒐

卷四

雷

則無失身之咎矣位不當以居下之上言處位有道速於補過故曰咎不長

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

陽至而遂順之故曰至臨此其意氣相投無物可間爲相用人之道也故无咎夫三四皆陰柔一无攸利一无咎者三之位乘陽四之位應陽也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜吉行中之

謂也

見於未然之謂知臨之世二陽四陰陰尚可以抗陽六五以柔居尊而應於二方其未足而收之故可使爲吾用方吾有餘而柔之故可使懷吾德此所以爲知也夫委物以能人竭其力不爲而成不行而至大君之宜孰善於此所以然者任察自用非君之道君以用人爲中卽以用人爲宜五乃行中之謂也豈好爲自屈哉

讀易蒐

卷四

雷

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

上處坤體敦厚其德以俟二陽之進而臨焉居上而忌其高厚之至也人已皆利故吉又无咎夫陰以陽爲主志在內卦敦篤有加豈虛文粉飾而已哉

論曰上下之相臨久矣以天下之衆饑需哺寒需衣逸居而需教者何限吾以渺然之身臨之而且期於无窮无疆是豈法驅而勢喻之耶以

一人臨天下。不若以天下臨天下也。是故爲君者不能獨臨也。而委之賢宰相。故以知臨稱焉。爲相者不能獨臨也。而委之賢有司執事。故以至臨稱焉。咸臨者用而君子長矣。甘臨者去而小人消矣。然君子小人之辯。自古難之。君子惴惴而難投。小人滑稽而易親。不謀左右。越然獨斷。而後敦臨之治。可以安然垂衣而享之。在昔唐虞之世。知人則哲。故惇德難壬。而治臻永賴。噫。斯其爲臨之極乎。

讀易菟

卷四

美

三三三 坤下
三三三 巽上

觀盥而不薦。有孚順若。

上示下瞻之訓。觀本至德淵微。聖人恐人以爲發見粗迹。故取象於祭。示人以觀之精。何也。神無聲無臭。與人相感一精氣之通也。盥者祭之始。薦者祭之終。但觀於方盥之始。不待觀於正薦之時。而穆穆之容。肅肅之度。已孚信而仰之盛德之至也。

讀易菟

卷四

圭

彖曰大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚順若。下觀而化也。觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

九五居上。四陰仰之。觀之位也。德順而巽。和順入理。觀之本也。所以建中表正。昭示天下。如醉如夢。默立民之極。故下皆觀感而化。不大聲色。萬邦作孚。自然之理也。豈聖人以是愚民哉。聖

人觀天之道。蒼蒼在上。爾耳不可聞。思不可測。而春夏秋冬各循其序。天不知也。四時不知也。若使之然而不得。不然。聖人法此神道以設教。因方順俗而教之。民皆各保其生。若其性而不知所以順之者。故曰神道也。天下服仰下觀而化之極致。

象曰風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

風不可見也。而地上之物。披拂最神。王者之於

讀易蒐

卷四

天

民猶風也。時巡方岳。則太師陳詩。司市納價。因而設之教焉。國奢示以儉。國儉示以禮。鄭衛淫而教以廉貞。齊魯逐末而教以恒業。如風行地上。德化咸同矣。

初六童觀。小人无咎。君子吝。象曰初六童觀。小人道也。

卦以九五爲王。初遠朝美。不能振拔。爲童觀之象。此無能爲之小人。不足咎者也。處大觀之時。

而君子爲之不亦鄙乎。小人與童子同。

六二闚觀。利女貞。象曰闚觀女貞。亦可醜也。

見從耳目而入。亦從耳目而拘。卽目力所至。便以爲觀止此矣。此真閭閻中事。目營四海者。肯作此解醜之所以勵之也。

六三觀我生。進退象曰觀我生。進退未失道也。

生者我之神明。所以以生者也。人心惟此生生之理。我得其生。則可以與人並生。其進也進之。

讀易蒐

卷四

堯

自我。非必因時爲通也。我失其生。安能與人並生。其退也退之自我。非必因時爲塞也。道卽此生生之道。

六四觀國之光。利用賓于王。象曰觀國之光。尚賓也。

自他有耀曰光。不指君而言國者。觀天下之政。則人君道德可見矣。當禮樂親炙之時。豈容高不賓之節。往以尚之。非苟出也。賓乃不召之臣。

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

我生天下生生之原也。我生而未君子也。尚安問民生哉。必我生而君子也。天下皆徧爲爾德矣。庶乎其可以免咎。蓋合萬民生。觀我一生。是謂大化。

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

治成觀止。故曰觀其生。觀其生。觀民之生也。其生君子。則渾然一君子世界。而比屋可封。觀道

讀易竟

卷四

三

成矣。此卽堯舜猶病故曰志未平。

論曰。生者物之根。我者人之合。凡利害得失。理亂之故。見乎人者。皆歸乎我。故言觀我生。神道設教而天下服。亦於我求之而已。言我者。反觀之義也。大觀在百姓。遠觀在四方。反觀在神明。望道未見。其作君作師之本乎。彼蜉蝣之刺。玩細娛而忘遠慮。童子之生也。蔀屋之封。守隅見而格通理。閭閻之生也。卽以觀光。貢明時矣。况

能建極中正致天下於並生之盛耶

讀易竟

卷四

三

三三 離上

噬嗑亨利用獄

食有梗治亦有梗梗食者醬之而合梗治者決之而通噬嗑故有亨道用獄正其道之宜於噬者也。不曰用刑而曰用獄蓋刑則主殺獄尚未殺也。罔固以為福堂考訊而求其生則噬罔聖人之仁矣。

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明

讀易菟

卷四

聖

雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也。上下兩陽為頤一陽間之為頤中有物頑梗不去則教化塞矣故噬之而合合則亨矣而利用獄云者則威明得中之道卦中具之卦體三陰三陽剛柔不偏於一卦德動而明能斷能察且雷動於下電灼於上相濟為用合成天威卦變六上行而居上體之中正柔之得中者雖以陰居陽似不當位而夙明有執法之義柔中有欽

恤之仁刑一人而天下服利用獄也。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電震照萬物不能懷邪故先王則之制為律令執宜重典流宜輕典一時所創後人因焉雖親貴不得干雖囑托不得行明罰勅法曷嘗瞋刑哉不言用罰言明罰明之於先使人知所避不言行法言勅法勅之於上使人知所畏避且畏刑可措矣。

讀易菟

卷四

聖

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也。履穿也校足械也居卦之初於象為趾不慎於始而枉其行為履校滅趾之象懷刑知懼惡由此止故无咎不行言止惡而不行也。六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也。中正公明片言折獄是謂噬膚之易其有當嚴懲者剗刑以威之刑當其罪何咎之有夫二雖有善治之德難保無剛暴之人故法不能末滅

也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也
腊肉肉在骨中者噬之難也柔弱之才履非其
位豈惟難噬且遇毒矣夫彼猶飛語肆螫於上
不無小吝然犯法之民豈必有才者可以治之
故无咎要之遇毒者何也無諸已而後非諸人
自處不當能免反噬之羞乎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

讀易蒐

卷四

雷

光也

三辟之典皆季世也噬而有得其德衰矣然不
猶愈於失之乎四居槐棘之司受獄之成而參
聽之以獻於天子能得其情而置於理爲噬乾
肺之象其所自得者剛而不靡直而不撓如金
矢然不敢以此自恃也艱以居心貞以行之
大司寇欽恤之心當如是也夫刑期于無刑艱
貞雖吉猶愧刑措爲未光况以慢易偏私處乎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得
當也

肺乃骨連肉者剛象也肉則柔象也五柔居中
而任九四之剛卽鼎所謂黃耳金鉉也中則不
偏用剛則不弛是得治獄之道者爲噬乾肉得
黃金之象然天子而受三公所獻之獄論決報
可一成而不變矣死者不可復生須守正哀矜
乃足服天下之心大君慎刑之道當如是也夫
有司執法天子好生貞厲乃爲得當其可殘民
以逞乎

讀易蒐

卷四

雷

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

上居卦終於象爲耳怙過積非不可救挽爲何
校滅耳之象夫人之耳爲心聰發竅此而不明
方寸之地塊然止塞更無開悟之日矣聽不明
正滅耳之義初與上從繫離不主受刑言
論曰噬嗑聖人之刑書也聖人豈樂於用刑哉

顧天下之人智則角謀。強則角力。誇則角辨。而其中有桀驁而難制者。小之不懲。將釀大惡。過之不做。遂成怙終。如之何其廢刑也。聖人知其然。於是權其輕重。察其難易。滅趾滅鼻。滅耳。原情而施。噬臍噬臍。噬肉。相繼而發。要以濟教化之窮。使人惕而不敢犯耳。然此法也。非所論於法外之心也。論其心。則臣有報貞之戒。君有貞厲之防。其哀矜惻怛。爲何如耶。昔虞廷交勅。所

讀易蒐

卷四

美

云五刑五用。五宅三居。周禮秋官之職。所云三典五刑。八成五禁。何其詳也。乃帝之叮嚀曰。欽哉。欽哉。惟刑之恤哉。而小司寇以五聲求民情。懇然於言詞氣色耳目之聽。大司寇悉聰明。致忠愛於棘木之下。王且命三公參聽之。至三宥然後刑焉。又何謹也。噫。聖人之重民命也。至矣。

三三 離下
艮上

賁亨小利有攸往

賁者飾也。有實而加飾。自內發外。故亨。然文雖於外往而不返。則滅項。可飾情而不可浮於情。可小往而不可大過者。賁也。故曰小利有攸往。彖曰賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利。有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

讀易蒐

卷四

毛

柔中虛。爲文。柔來文剛。則是以剛爲主。而柔文之。忠信之人。可與行禮。故亨。分剛上而文柔。則雖以剛爲主。忠信之心。待幣帛而後將。其飾不可過。故小利有攸往。若此者。天文也。如日往月來。倬彼雲漢。爲章于天。柔來文剛也。月星無光。借日之光。分剛上文。柔也。柔文而剛止之。燦然有禮以相接。卽截然有分以相守。此皆因人而設。人文也。聖人視昏旦之星。日月之次。以知四

時寒暑之變。觀君臣父子兄弟夫婦之文。則準
以禮樂。風以詩書。彰以車服。辨以采章。而化成
於天下。貴道之大何如哉。

象曰山下有火。賁君子以明庶政。无敢折獄。

山下有火。則烜見其上。草木百物皆被光彩。爲
賁之象。君子脩明庶政。治具鋪張飾之。以文得
矣。若折獄則民命所關。呂刑云。非佞折獄。况可
以文而飾之乎。苟恃其明察。而深文組織。緣飾

讀易菴

卷四

美

以沒其情。在小人則敢如是。君子不敢也。

初九賁其趾。舍車而徒。象曰舍車而徒。義弗乘也。

初於位爲趾。舍文從質。爲舍車而徒之象。車馬

馳驟。靡麗之觀也。徒步自安。太朴之俗也。象曰

義弗乘。信乎文質之用各惟其宜。

六二賁其須。象曰賁其須。與上與也。

六二純柔而無剛。純乎文者也。九三純剛而無

柔。純乎質者也。二須三以動。合而成賁。其興起

於文明也。易易矣。與上與。卽爲下不倍之義。
九三賁如濡。如永貞吉。象曰永貞之吉。終莫之陵
也。

賁如濡如。文明之盛。潤澤而流光者也。永貞懼
其文之過也。夫三體剛履正。濡以二陰。則恐有
文滅質之患。故戒之。象曰終莫之陵。蓋文勝則
華美相競。便有陵之者。永貞則於物無競。孰從
而陵之。

讀易菴

卷四

美

六四賁如皤。如白馬翰。如匪寇婚媾。象曰六四當
位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

四與初相賁者也。初以實心而賁乎四。不爲外

觀。四以實心而求於初。不假虛飾。初曰賁趾。四

曰皤。如初曰舍車。四曰白馬。同一白賁之風。而

已匪寇婚媾。言其非所以相拂。乃所以相成也。

象曰當位疑。言其以陰居陰。似乎易於徇世。難

於永貞者。乃能與初爲賁。相濟而不相拂。何尤

之有。

六五賁於丘園。束帛戔戔。吝終吉。象曰：六五之吉，有喜也。

六五以樸素先天下，不事華美。爲丘園之象，其一切用物，槩從固陋，能無其戔之吝乎？然可式浮靡敦雅化，終吉。蓋樽節於一身者小，而化成乎天下者大。爲世道喜，非自喜也。

上九白賁无咎。象曰：白賁无咎，上得志也。

讀易龜

卷四

卑

六五已有反本之漸，至上九則盡復無色矣。爲已存尚綱之心，爲治得尚忠之道。此其反本還淳快志可勝言哉。或曰：白非無色也，質素之意。論曰：物有飾而後亨，故曰無本不立，無文不行。文者所以象質而山者也，致飾則懼其滅質也。文王繫詞而有濫觴之憂，周公繫爻而取敦淳之意。當彬彬之初，已逆知文必敝矣。况至春秋江河潰決，明水蘊布之風，無復存者。此夫子所

以簞賁而嘆也。夫丹青不文，白玉不珣，豈惡飾哉？質有餘，不文飾。貴本之義也。善乎詩之言文曰：不顯惟德。斯其爲天文人文之至乎。

讀易龜

卷四

卑

趙東學者鄭

惟

男
載
全
枝

坤下
艮上

剝不利有攸往

本乾從姤剝至此極乾所存者不過上一陽而已剝盡則為坤然卦不主坤主一陽貴陽也

讀易

卷五

一

自消落非陰能剝陽然君子至此不可有所往矣否猶曰不利况剝哉

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝乃陽剝柔變剛其所以剝也變者隱微潛德而不之覺小人賤昧之狀也當此時小人長矣其可往乎君子善御小人順其方張之勢而靜處事外剝能止斯復能動易理之妙也夫卦象

皆象皆所當觀於剝獨言之者為處變君子謀也使強亢激拂觸忤以損身身既殞焉功又不成非君子所尚也處消而待息處虛而待盈處知其後之必復不敢不順以守之天運當然君子其能違天乎

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山高絕於地附地則剝矣夫剝始於下下離散則上不安人君厚民之生斯得自安其宅故曰

讀易

卷五

二

民惟邦本本固邦寧卦言下剝上者成剝之象象言上厚下者治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也下卦為牀初極下於牀為足剝牀以足害自此始此其心視君子如無矣蔑罔也君子曰吾貞而彼於吾之貞何有然剝始滅下其流及上君子猶可去也

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

辨分。隔上下者。牀之幹也。漸近於牀。剝道浸長矣。然二陰之黨未盛。君子亦猶可去也。

六三剝之无咎。象曰剝之无咎。失上下也。

三與上爲應。羣陰消正。已獨協焉。故曰剝之。居剝之時。無剝之心。故无咎。如此則失上下羣陰。而與君子爲類矣。喪朋有慶。可不自審乎。

六四剝牀以膚。凶。象曰剝牀以膚。切近災也。

膚。薦薦也。剝牀以膚。與身近矣。夫君子且懼切

讀易

卷五

三

身之禍。可辨之不早乎。

六五貫魚以宮人寵。无不利。象曰以宮人寵。終无尤也。

五爲剝之主。凡剝者皆其類也。羣陰駢頭相次。猶貫魚然。五止以宮人之寵。寵之不授。以政豈惟自安。亦且安人。故无不利。夫宮人愛之薄者。也。所寵雖衆。倡優畜之。此善待小人之道。何尤之有。

上九碩果不食。君子得與小人剝廬。象曰君子得與民所載也。小人剝廬。終不可用也。

全乾剝已。將盡止。雷上九一陽如碩大之果。不見食而將復生。衆正之庇也。剝愈甚。則戴之者益堅。雷愈寡。則惜之者益至。君子處此。未嘗不得所承載也。若小人之心。必盡剝之。不亡國不休。自失其廬。將焉依乎。夫君子雖不仕於朝。而民心戴之。公論在野。非小人所能盡剝也。小人

讀易

卷五

四

苟自剝其廬。天壤之間。何所容身。易豈獨爲君子謀哉。

論曰。天下之勢若處屋。屋上庇牀。牀下承人中。處者也。害人者先害其所依。害國者先害其所蔭。君子者人主之股肱。民之望也。人主不善護君子。而使小人得志。正道滅。則國隨之。剝牀之漸。終至剝廬。金甌殘缺。可勝悼乎。故非有五之貴。魚不能存。上之碩果。貞下起元。亂極思治。雖天

心仁愛使然亦歸人定勝天耳

讀易竟

卷五

五

三三三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復者既往而復乃還吾本來之謂復則亨矣出入之間可无疾者一陽順而亨也朋類之來亦无過咎者衆陽順而亨也夫往來反復陰陽之理自姤至此七爻而一陽來復豈復既消之氣爲方息之資哉絕於彼而生於此不容須臾

讀易竟

卷五

六

盡者計其數則曰七日繇此爲臨爲泰以至於乾何往不攸利哉亨指方復之初利往指既復之後造化人心君子皆然故曰易三才之道也象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

剝之一剛窮上反下而爲復復所以亨也一陽初復其氣至微順其生機而養之則一陽之氣

順行无害。卽同類之朋。亦可漸進而無咎。反復云者。繇其既往。而計復來之期。天以時而啓其端也。利有攸往者。自其已復。而推必盛之勢。剛復則漸長。際時而昌其會也。夫天地之心。時時不息。當其剝盡。疑於無矣。而忽萌於杳然。闐然之中。龍蛇蟄而身不死。草木落而根不枯。旦晝皓而夜氣不息。凶威遲而善類不亡。前此無可見。後此不待見。惟復乃見之心者。其元亨利貞

讀易章

卷五

七

之全德乎。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

一陽初回。生機未動。此天地之大本。而萬物之元命。先王閉關以養之。有形者閉。則無形者可。知矣。商旅至賤。后至貴。貴賤皆一無所事。其調燮輔相。如此之密。故用之於國。則安靜而不勞。用之於身。則冲和而不竭。日至日者。易以卦分。

值日月復爲一陽。正當至日也。初九不遠復。无祗悔。元吉。象曰。不遠之復。以修身也。

復初卽乾之元。天地之心也。方剝於上。卽復於下。故曰。不遠。其在於心。心起卽覺。覺卽化。依然天德之元。爲无祗悔。元吉。夫動生於心。復亦生於心。復生於心。動心俱寂。此其過自不至於身。修身最善之道也。

讀易章

卷五

八

六二休復。吉。象曰。休復之吉。以下仁也。

初一陽既復。二乃休養之時。微茫善端。不容嬌揉。造作。非休息反傷其和。下仁如下種之謂其。蒔之也。若子其置之也。若棄是也。

六三頻復。厲。无咎。象曰。頻復之厲。義无咎也。頻。頻蹙之貌也。處下體之終。雖未至於迷。已失復遠矣。是以蹙也。蹙而求復。操厲心以永終之。故无咎。義亦應无咎也。

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

二五稱中、非二五而稱中者、此爻與益之三四耳、然益之三四皆本五爲中、此與初應而稱中何也、初九爲復之主、六爻皆根柢焉、天下之大、本故曰中、惛然獨覺、物莫之犯、此真信道之篤者、道指初之理、不指人。

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

不遠復者、善心之萌、敦復者、善行之固、所謂反

讀易菴

卷五

九

之之聖也、考乃考其善不善之考、復以自知、故曰自考。

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君

凶至於十年不克征象曰迷復之凶反君道也

迷復非不復也、復而迷、則學道顛倒、終無正悟

之日矣、仰愧俯作、災眚孰甚焉、用行師者、妄動

也、終有大敗者、妄動取困也、以此失其天君、終

其身而不能返、故曰反君道也、惟天君能役羣

動而茲反以羣動役之、非反君道而何。

論曰、復者、反本之謂也、天地以本爲心者也、凡動息則靜、靜非對動者也、語息則默、默非對語者也、天地雖大、富有萬物、雷動風行、運化萬變、寂然至無是其本矣、夫至無何可見、而復能見之、不見之見、其所謂自知者乎、然則天地之外、更無人心、吾心之外、亦無天地、遠歟、不遠歟、一念稍遠、便與天地不相似、其於身也外矣、下仁

讀易菴

卷五

十

從道、幾幾乎近之、類則已遠、何況於迷、此執中之辭、顏氏所以爲庶幾也。

三三 震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

物復其本則爲誠實誠能動物故得元亨利貞以
利貞者循實理之自然也於无妄上更加一參
卽匪正動且有眚况利往乎非无妄之不利往
也不正卽妄不必習邪也

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而使剛中而
應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往

讀易菴

卷五

十

无妄之往何之矣天命不貳行矣哉

剛自外來是外卦純乾之剛來而爲主於初震
之初卽乾之初畫此乃卦之主也道心有主動
无妄念健者所主之剛不因動而移也剛中之
中卽爲主於內者應則彼此同德皆無不誠無
不正若是大亨以正乃天之所予我者聖人全
之爲立天之命大賢幾之爲盡人以合天之命
匪正云者爲中人言也人有資性樸實而於理

未合則中雖可原而行必有礙故曰何之矣要
之匪正卽妄卽與天不相似天命不貳極言以
戒之也

象曰天下雷行陽氣普徧物皆正其性命无有差忒
天下雷行陽氣普徧物皆正其性命无有差忒
先王元化生心代天理物茂者一誠充積之盛
也對時育物如月令所載種種極備要使萬物
之主在我則盡性盡物可以曲成不遺而贊天
地矣

讀易菴

卷五

十

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初爻正所謂剛來而爲主于內者其性流行動
無不吉往者謂以无妄之道而往也君子固不
願外而行有不得亦不能僣於心得志則反已
者安非求順利爲愉快也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未
言也

耕穫者種而斂之一歲之田也。苗畝者墾而熟之三歲之田也。謂不耕而穫不苗而畝世無此事。謂不以耕期穫不以苗期畝世無此人。日不耕穫不苗畝言一其心於所事而心忘之農夫勉乎人力君子順乎天機雖爲而無爲雖得而無得此純然无妄之心也。則者必然之辭柔體中虛故稱未富未嘗念及於富也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象

讀易菴

卷五

主

曰行人得牛邑人災也

无妄何以有災一匪正即妄也其災宜也大抵人心不可有繫若執着不化如或繫之牛然則爲妄矣心繫於物則終放逸於外得不在我而爲行人之得失之在我而爲自致之災但言有得則有失非以爲被已也妄得之福災亦隨之九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也大亨以正天之命也四居乾體而復無應如是

則可不失天命之本然无二三之咎矣夫天以正立命人以正立心我固有之者豈有待於外乎。

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五非有妄也在无妄之時不免有意於无妄則无妄亦疾也當知幻從真生亦從真滅勿藥而自愈矣豈可試乎大抵无妄真體不可損却些

讀易菴

卷五

主

子故四勉其貞不可添得些子故五戒其藥

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

此象辭所謂无妄之往何之者三繫牛失牛故災上騎馬覓驢故行有眚夫日本自明眚爲外障不達正理與時窮極可乎

論曰震復坤下人欲後之天心賢人之學也震來乾下動直後之靜虛聖人之學也至誠非聖

人不能而誠之亦希聖之事天人相合其幾至
微有機情滑性而妄者亦有則必固我无妄而
妄者妄之妄人知戒焉无妄之妄即賢者多不
免能純乎天不雜以人勿求得而反失勿冥行
而取窮往吉攸利行其不得不行可貞勿藥止
其不得不止此所以爲天命之正而對時育物
之本也。

讀易蒐

卷五

五

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜與大壯皆四陽卦故皆謂之大異於陰畜
陽也戒以利貞者德學充積宜居正道異端曲
學所畜雖多不足貴也繇是兼利萬物不爲家
食之計且弘濟艱難拯溺扶屯不難廓清之積
矣。

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢
讀易蒐

卷五

六

能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎
天也

世之學以外爲畜聖人之學以內爲畜剛健則
有進而無息篤實則有韞而無竭中藏既厚光
輝發越德體日新而不可掩若此豈猶有不正
者詞曰利貞益以見聖學之畜與末學不同也
上九以剛居上而尚九三之賢是所與皆正人
也健不知止未免太過能止健則發揚者戒其

猛精進者養其銳健而不過所崇皆正學也以
是大正爲大畜。擔當世道將爲上爲德爲下爲
民不爲家食。淺計乃所以答人君養賢之典也。
利涉大川。則道濟天下。達權通變。仰符天道。如
此始足完乾健本體。始謂之大畜。

象曰天在山中大畜。君子以多識前言往行以畜
其德。

山中有天。君子胥中有遠。古前言往行。皆古人
讀易竟
卷五
七
之心之所寄也。君子繇象識心。漁獵極富而神
明在我。所以涵養君德。極致廣大。豈記憶末學
所可同日語乎。

初九有厲利已。象曰有厲利已。不犯災也。
大畜明體適用之時。畜已盛矣。然有意於用。或
昧其幾。故借畜止之意。以明之內卦受畜自止。
爲義。初爲四所畜。其操心慮患之日乎。止而不
進。庶不妄行以取災耳。

九二輿說輹。象曰輿說輹中无尤也。

小畜之稱說輹。三十輻共一轂者。非車壞則輹
不脫。此之輹時離時合者也。可以脫亦可以駕。
二爲五畜。見幾而止。得之矣。非有中德者。內裕
觀時之哲。孰能當此无尤者乎。

九三良馬逐利。艱貞曰閑輿衛利。有攸往。象曰利
有攸往。上合志也。

物極則反。畜極則通。初二之進。值於畜盛。不可
讀易竟
卷五
六
以升。至九三與上。不畜而通。進無違距。馳騁天
衢。爲良馬逐之象。然久止驟行。易於縱肆。必心
慮艱而事行正。猶戒之曰。閑習于車輿。儀衛之
節。則驚路鏘鏘。安行軌道。是爲利往。非徒甘芻
秣之養也。要之三上同志。展此驥足。相爲推轂
之力。豈少哉。

六四童牛之牯。元吉。象曰六四元吉。有喜也。
外卦能畜以止之爲義。四乃佐君止健者。禮以

防民禁於未發如牛未有角而止之抑銳之始以息鬪爭吉之大者我心良用愉快故喜也

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

以杙繫豕謂之牙牙乃防豕之具豮豕豕之法勢者也止天下之健得其機要而治不勞天下自此無事矣何慶如之

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

天衢雲路也雲飛鳥翔曠然無阻王道大行之

讀易草

卷五

九

日也何計之也實喜之

論曰非德之難所以用其德之難大畜日新鮮不及鋒思遲者而聖人悚然慎之初之厲也慮其災也二之脫輻也戒其動也至於我車既閑我馬既逐可以行之不疑矣然天下之人剛柔異性嫩惡易習於是有觸若牛突若豕而悍然難馭者豈刑驅勢格之哉亦以其自治者治人耳吾身懲窒於未萌而治理投機於方動鉤距

之屏跡不若侯捷之潛消也棄灰之畏威不如保釐之胥化也特防其爭預制其淫至何天之衢乃始太和翔溢萬國同風焉噫世人以要路爲天衢而不知以應天遠業爲天衢則何怪其措足之差哉

讀易草

卷五

十

三三三 震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤卦外實內虛。上止下動。其象虛中。未有物也。有物則爲噬嗑矣。養道惟正。乃得吉。觀其養人者。能出於正與否。且其自養者。能自求口實否。正則委蛇。不正則餽噉也。世惟口實之爲快。而忘吉凶之恤。故聖人戒之。

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

讀易菟

卷五

辛

口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬

頤之時大矣哉

養已養人皆養也。下三爻就養已言。上三爻就養人言。惟正則吉。未有不正而得吉者。觀其所養。如中養不中。才養不才。皆養人之正也。觀其自養。小無害大。賤無害貴。皆養已之正也。以正自治。而身心性情得其養。以正治人。而天下國家得其養。不觀之天地聖人乎。天地養萬物。失

其正。則陰陽移戾。而物不遂其生矣。聖人養賢

不以正。則賢者不安其位。而民不被其澤矣。夫養物養民。與人之自養。一出於正者。各當其可也。當其可之謂時。頤之時。豈不大哉。

象曰山下有雷。頤君子以慎言語節飲食

上止下動。固頤之象。然萬物畢出。則皆養於天地矣。君子法之以自養。思禍從口出。故言語必慎。病從口入。故飲食必節。此金人所爲。致戒三

讀易菟

卷五

壬

爵不敢踰禮也。然慎言非默。當其可。則補牘不美。括囊節食非矯。當其不可。則采薇不美。肉林初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。象曰觀我朵頤。亦不足貴也。

龜能咽息不食。猶人之明智。無求於外者。人不知貴。而舍天從人。反令彼卑鄙而誦之曰舍爾。日觀我。在內者反自失。在外者反爲主。亦可羞矣。夫素朵頤之人。不足惜。靈德本貴。奈何自棄。

至此乎。

六二顛願拂經於丘願征凶象曰六二征凶行失類也

二居動體不能守正甘卑賤之象則顛而悖違常理若奔走權門且有斥辱之凶一於理不可一於勢不行也失類者無交而求也惟行故失類堅自守之正又何失乎

六三拂願貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用

讀易竟

卷五

圭

道大悖也

二不足而求三則有餘而恣者也雖素處膏粱非乞墻嗟來者比而縱欲敗度其凶也終身沉溺而不可用矣何所利哉道大悖言悖於養生之道也

六四顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛願之吉上施光也

同日顛願在二則爲徇人喪已在四則爲舍已

從人何也一動體一靜體也夫下交不可以賈

任賢不可以貳四有虎視之威其於下也專一而不他其欲貪也繼續而不已此折節開誠之至者道盡於已曰无咎施及於民曰吉功不必自樹德不必已敷其光被爲何如乎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

由願在上故五不言願雖拂常理而得養賢及

讀易竟

卷五

圭

民之正守此勿變可也若不量而自用則力不勝險故象以順從上九勉之拂經而謂之順從者其義則拂其道則順上者指德不指位也上九由願厲吉利涉大川象曰由願厲吉大有慶也

陰不能爲主必宗於陽故莫不由之以得其養且處卦之終不勞而功裕曰由願言自由也一夫不獲時予之辜祇惕危厲乃爲吉道然任重

如此。不大有所爲。以濟天下之艱難。未足勝任愉快也。故利涉大川。天下被德。何慶如之。

論曰。人君欲養天下。其必繇養賢矣。顧君輕其身。以下賢而後爲國家重。賢者必以道重其身。然後爲人君重。何也。道貴其養。又好其辨也。人苟生之爲見。若者必死。苟利之爲見。若者必害。安身莫若不競。修己莫若自實。守道則福至。求祿則辱來。居養賢之世。不能素履以全其德。則

讀易竟

卷五

圭

道所棄也。人君何賴焉。至人君一身。歷廢之機。寒熱之媒。伐性之斧。腐腸之藥。伺便而交中之。賢人何所恃。以自結於君者。故就下而言。靈龜正也。采蘋拂願非正也。就上而言。順從正也。耽耽遂遂正也。下以正交。上以正信。下此所以成由願之功。而與天地養物並隆也。噫。養得其正。則有所耽而非世味。有所逐而非外物。若顛而可以相濟。似拂而可以相成。不然。則爲養小

之小人而已。觀者辨之。

讀易竟

卷五

圭

三三 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

四剛二柔共十五卦。惟澤風爲大過者。內陽外陰之微意也。大過言事之大者。非有過於理也。上下二陰柔而無力。爲棟撓之象。然才力盛大。往而濟物。挽極重之勢。建不世之功。故利而亨。象曰大過大者過也。棟撓本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

讀易菟

卷五

七

大者過大者乃能過也非常之原黎民懼焉。任匪其人則弱矣。初上非棟也。棟之所寄而已。所寄在彼而棟撓見於此。乃本末弱也。二五剛過而中不純。任剛卦德巽而說行。則入理而和。任彼風波震撼精神。嘗自靜定。此所謂大過人之才者。利有攸往。乃亨。不往則不可得而亨也。適其時。當其事。天下勢雖極重而處之有道。揖讓征誅。宜過而過。亦祇事之平常。總非淺識薄才。

所能勝。故曰大過之時大矣哉。

象曰澤滅木。大過君子以獨立不懼。遯世无悶。澤者水之所鍾。至於滅木。天一之氣太盛。故象大過。君子用此卦象。舉世非之而不顧。不見知而不悔。鐵骨剛心。中流砥柱。超然在利害譽毀之外。人以君子爲大過人。也不知君子適還本分耳。

初六藉用白茅无咎。象曰藉用白茅柔在下也。

讀易菟

卷五

七

柔白之茅。郊廟朝享皆用之。以其處下也。故稱藉焉。慎之至也。本柔能慎。在巽下尤能慎也。象曰棟撓。天下事幾不可爲矣。爻辭別發用柔之義。以示救過不嫌於過者。九二枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。象曰老夫女妻。過以相與也。

木在水中必毀。惟楊可生。故二五皆象枯楊。天下事尚可爲也。枯楊生稊。於死中得活路。老夫

女妻從絕處遇生機。无不利。則大過之勢挽矣。知已剛之過。以相與於柔。善濟之道。所謂高明柔克者也。

九三棟桡凶。象曰棟桡之凶。不可以有輔也。

大過剛過之卦也。故剛居柔者吉。剛居剛者凶。五稍安於三者。以其中也。九三過甚之剛。復衆自用。其危必矣。惟自用故不可輔。既無輔。誰與共濟。時乎。彖辭棟桡。指初上。而又以三四爲棟。

讀易菟

卷五

无

者四應初。在本三應上。在末也。天下事止有救。本一着更無救。末一着。

九四棟隆吉。有它吝。象曰棟隆之吉。不桡乎下也。以剛居柔。過而不過。翼運扶弱。天下事隆隆起矣。若更益以柔。濡忍不斷。吝之道也。不桡乎下者。不因下之弱。而至桡。故有棟隆之義。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。象曰枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

過剛而比過極之陰。上驕下諂。天下事不可爲矣。雖無債事之咎。亦何能濟。時而有譽。夫生稊。生生之本也。生華。則其上雖榮。不可久矣。女妻亦生人之本也。老婦則陰陽相與。未能有生者矣。時已過而任匪人。何醜如之。

上六過涉滅頂凶。无咎。象曰過涉之凶。不可咎也。水溢而過於涉者。不足以濟。川而徒沒其頂。任重而過其才者。不足以濟。難而徒滅其身。其凶。

讀易菟

卷五

丰

大矣。然濟不濟。命也。忠臣之心。不可咎也。天下事止以成敗論。誰爲任綱常之重者哉。

論曰。天下勢有輕重。吾人德有偏全。全則苦於難兼。重則苦於難返。大過之時。固拘方守轍之士。所榮視而却步。而聖節肆行。所徐起而挽回者也。故曰成大功者。不謀於衆。建大德者。不同於俗。當其就業時。幾白茅之藉。有慎而過者矣。卽揖讓放伐。廢立殺兄。斷然爲之。而不疑。亦未。

始非慎也。當其剖心自明、滅頂之凶、有忠而過者矣。卽抱器存祀、佯狂受辱、愛其身以有待者、亦未始非忠也。枯而能生、若見以爲奇而不出乎盈虛之物理、老而相得、若見以爲異而不出乎夫婦之造、端彼聖人所以扶弱而興隆者、豈有他哉？知時者豫、故處變能通。先本及末、救過之時之道也。

讀易菟

卷五

三

三三 坎下
坎上

習坎有孚，維心亨，行有尚。

坤地陷下，而水流其中，混沌之初，通是水及其消盡，復化爲水，所以入純之卦。惟坎加一習字，習坎者，習行乎險也。處險之人，中無定主，則得喪禍福，入而搖亂之，心不亨矣。惟中實有孚，終始安於義命，而無倖免之心，則身雖陷而心不陷，且可觀時變以圖出險，故心亨行有尚。

讀易菟

卷五

三

彖曰：習坎重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也。王公設險以守其國，險之時用大矣哉。

坎水之所行，而非水也。惟水爲能習行於險，故以重險取諸水。水流而不盈，盈科後進，朝宗於海，水之信也。人之行險，如水而不失其信，顛沛流離之中，此心不爽，所謂有孚也。剛德在中，常

通不塞。遭百折而弗回。歷九疑而愈信。故曰。心亨。以是剛中而往。觀變運奇。何險不濟。雖然。此處險之道也。若夫用險之方。三才不能達也。天有無形之險。保其威尊。地有有形之險。保全萬物。王公守國。則紀綱法度以固其內。城郭甲兵以衛其外。兵可敗而國不可動。力可屈而氣不可奪。險之時用。豈不大哉。日時用者。非用之常用。有時也。

讀易菟

卷五

重

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

相續之謂洊。習而不已者也。夫習高山者。可以追復。保習溪淵者。能涸泳出沒。以爲樂。險可習。則天下之事。無不可爲。甚矣習之常慎也。常德行。則心與理相安。日新又新是已。習教事。則民與治相安。勞來匡直是已。

初六。習坎入于坎窞。凶。象曰。習坎入坎。失道凶也。坎已難矣。况居重坎之下。其入坎穴。凶可知矣。

然所貴出險者。以陽剛有孚爲道。初失其道。豈獨時不利哉。

九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也。

人情願外。皆從望大而生。二剛得中。所謂有孚心亨者。因勢利導。從其小者求之而已。非剛中則併小得亡之矣。非險中則雖大有功可也。

六三。來之坎。坎險且枕。入于坎窞。勿用。象曰。來之坎。坎終无功也。

讀易菟

卷五

雷

履非其位。處兩坎之間。出則之坎。居則亦坎。故曰。來之坎。坎。聖人於此。惟有順聽之一法而已。以險爲枕。雖入坎穴中。無所用之。知其無可奈何。而安之若命也。夫既來往皆險。終無遠出之功。安可不自量而輕進乎。

六四。樽酒簋用缶。納約自牖。終无咎。象曰。樽酒簋。剛柔際也。

一樽之酒。簋以貳之。所用之樂。乃缶質之至也。

又納此至約從牖之通明者進之人主方處險中如坐暗室得一線光明照入應覺爽然精誠無不格者矣夫同利者不交而數同患者不約而信當險之際臣倚君君亦仗臣固不待多儀也。

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也器溢則人槩之故盈者人之所欲歸也不盈則適得其平虛中以受天下何險不濟象曰中未

讀易竟

卷五

五

大處險固貴小心也非不能大要兢兢爲出險計耳

上六係用徽經冥于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

以柔暗居險極無意出險大迷弗悟其罹於罪戾宜矣三股曰徽兩股曰經皆索名也叢棘棘寺也周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍三歲不得其罪大而不能再改者賦初與上皆

以失道責之聖人言人不言天

論曰需可以不陷蹇可以能止非真險也習坎則遠近無可避之地智愚無自脫之人載胥及溺末如之何矣然天下豈有終困人之險哉患人無處險之心心亨即險亦夷也心困即夷亦險也天不以風霆而損其虛君子不以艱渚而亂其性但使剛中者在上誠信者在下君臣相與共濟時艱天下事皆可爲也苟德不足時不利亦終入坎窞束於徽經叢棘中而已然天下有盡其道而不值其時如二之小有得者此又當原理而觀變成敗利鈍非所論也

讀易竟

卷五

五

三三 離上

離利貞亨畜牝牛吉

陽在陰中曰陷陰在陽中則借光多矣曰麗陰麗陽也離於德爲火於時爲夏火炎上則焚夏交秋則火金相尅皆利於正人不正雖麗何益然正又加以順者養火金以坤土所謂入火不灼也凡正可一日操順則化剛燥而致和非積習不能故曰畜牝牛臣道友道皆此義也

讀易竟

卷五

美

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

不依形而立不倚蹟而行者道而已舍是皆不能無麗故火無常形麗物而有形神麗於形者也天地形之大也日月以氣爲形百穀草木以形爲形其神之發見而可見者也人備形神之全無不明者上有重明緝熙之德又能麗乎正

不以小智自炫則天下可化而成文明之俗下

有柔嘉之臣體中行正則得其所托而亨是以小心翼翼庶無愆咎也畜牝牛者以柔而極言之調養得宜火候不武是爲順以麗正之義

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

明何云兩作有夜晦爲之息也息而復作歷元會運世而不窮於照故曰兩指月與日也大人觀此象謂此心之明不可間斷必使性學日新

讀易竟

卷五

美

繼續此明以臨照四方無使有場灶豐蔀之患古稱欽明而光被緝熙而於昭其大人之德歟初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也誰在天爲亨在人爲禮故首言履錯者禮之麗也敬則禮之本也初剛正明體以履爲禮亦既錯然成章矣不懼其無文而懼其漓本故曰履錯之敬錯必至咎敬不避錯以避錯之咎也六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

坤中在五有黃裳之義在上者患不能居下也離中在二有黃離之義居下者患不得中正也如所麗之中正位雖不同而大吉則一象不言正者離以中爲重也得中卽黃離非有內外之別。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

日昃之離不繼其明而將入於晦也心德一晦

讀易菴

卷五

无

七情皆蕩鼓缶而歌喜之極者大耋之嗟憂之極者不如彼而喜則如此而憂憂喜無常爲燥所使此如衰暮之時餘光難久其惟反照自慊可乎

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

火性炎上突於上而益驕飄忽閃爍狡獪而不可方物已非正人君子況突如其來矜高侈肆

啗啞叱咤之流乎如此則威壓勢傾觸之爛糜之焦燎之方揚寧或滅之亦有死棄而已矣苟思及无所容卽病卽藥千煨百煉銷銖之道只在牝牛之畜无所容者言其燥急傷理也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

柔麗乎中慈腸愍物故觸之而目必涕心必戚口必嗟此王者並生之心吉道也不然雖有明

讀易菴

卷五

牢

照皆驕陽烈日之爲耳惡乎成其爲王公之離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害况剛明可以及遠故用之出征有嘉美之功兵事俘馘卽爲有功不必獲醜爲尚也然征者正人之不正必正邦而後出王者豈翫威哉

論曰水火天地之用精神萬物之元命也。坎精常滿離神永凝。然後可麗正以照四方。傳曰嚮明而治。其法天昌物之用乎。於德主亨主體。於象爲甲冑爲戈兵。文武並運。乃始水火和濟而治成焉。初言履言敬。履者禮也。敬者禮之本也。二言黃離。黃者中也。中者嘉之會也。三言歌言。嗟歌者禮之和。嗟則禮之反也。四言突如其來如火。燥而無體於人。兵之招也。五出涕戚嗟。抗兵

讀易菴

卷五

聖

讀易菴卷之六

越東學者鄭廣唐著

男
惟駿
載鵬
全校

下經

三三
比下

咸亨利貞取女吉

讀易菴

卷六

一

乾坤氣化之始。咸恒形化之始。故言亨利貞而不言元。以人事居造化之後也。咸以虛爲體。感爲用。貞爲教。感則必通。而利在于正。凡其發乎情者。止乎禮義。如取女。然乃吉耳。不然妄感之害。甚於無感。感道甚廣。貞亦凡事有之。取女其一象也。

彖曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地

萬物之情可見矣

天地間無獨必有對。有對斯有感。咸感也。感去心而爲咸。無心於感者。無所不感也。柔宜下而上剛宜上而下一上一下山澤二氣感應以相與。萬物由焉。是以亨也。感主於說。然必止而後不妄說。說以動者。有心而邪。止而說者。自然之正。故曰利貞也。感之爲道。不能感非其類。惟男女爲同類。然以男下女。而非女求男。不越禮。不

讀易菟

卷六

二

後時得止。說之正矣。觀諸天地。相感以氣。氣復而通。化於兌。秋而爲無者。生於艮。始而爲有。聖人感人以心。心快而足。和於兌。說而不忤者。平於艮。止而不傾。然天地所感。萬物莫知。聖人所感。天下莫覺。此其感通之道。不期然而然。雖欲不然而不得。不然者。天地萬物之情。不於此而昭然可見哉。情者無心之心。咸之體也。觀者人心之正位育之本也。

曰山上有澤咸。君子以虛受人

山上有澤。其中必虛。虛則氣通而感裕。人之一心寂然不動。感而遂通者。虛故也。虛既無我。并亦無人。受而不知其受。乃爲此心本體。全此虛者。君子與天地聖人同也。失此虛者。凶害悔吝所繇生也。

初六咸其拇。象曰咸其拇。志在外也。

指雖小動。未移其足。喻人心初感。尚未甚躁求。

讀易菟

卷六

三

也。然念初起而卽逐於物。事初感而卽役於中。脚跟已不定矣。凡感皆問志。志無定主。不必有感。已爲在外。不言凶吝者。聖人不欲以一念之初而繫其生平也。

六二咸其腓。凶居吉。象曰雖凶居吉順不害也。

二有中正之德。但陰柔不能固守。聖人兼二義而指示之。曰二咸其腓乎。則凶矣。吉凶悔吝生乎動。况躁動耶。能居而不咸乎。則吉矣。一吉一

凶。理欲安危之幾也。安止之謂居。順以爲止。則時止而止。非以寂滅爲止。

九三咸其股。執其隨。往吝。象曰咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

虛本不動。有何可執。且非有我。又何隨人。九三咸其股。是執其隨人之事矣。與波上下。逐世浮沉。可吝之甚也。夫二爻陰躁。其動也宜。三以陽剛居止極。乃亦爾不處乎。隨人者僕御之役。而

讀易菟

卷六

四

大丈夫執而甘之。何其所執之下哉。聖人深鄙之。乃深惜之。

九四貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

四不言咸其心。感乃心也。能全乎虛中。無我之貞。則吉而悔亡。否則逐物而動。其與幾何。夫有心卽有思。往來是思之境。因境者順。逐境者馳。無往來則心滅。太往來則心亂。往來何害。但不

當憧憧爾爾者。呼其心而名之也。朋從卽所謂攀援心。因此及彼。益甚也。使能守貞。有何私感之害。惟不貞而憧憧。則暗昧狹小。偏於感矣。

九五咸其脢。无悔。象曰咸其脢。志末也。

脢者心之上。口之下。其膺膈之間乎。此一身至虛無思之地也。九五當之曰无悔何也。蓋无思則明。無思而不神。則昏。神者心也。不神者脢也。脢惟無思昏惰而已。夫人不可逐物。亦不可忘

讀易菟

卷六

五

物。若置其心於無何有之鄉。則非本心矣。故曰志未。

上六咸其輔頰。舌象曰咸其輔頰。舌腭口說也。

咸去心不去口。使其口皆心。雖千口何害。第恐口爲少女之口。口未必心。而可咸。卽吾未知其出口者云何。但曰腭口說。雖論篤亦色莊矣。論曰山澤地體。比於實。而能感能受。感受無迹以爲虛。天氣通焉。人心之感受象之物。自以形

來心不執一象。故能包羅今古。因應萬彙。而不知其極。鍾鼎之器。實以豆區。倉箱之藏。實以布粟。則滿而不能受。不虛故也。況於心乎。然虛非一於動。亦非一於靜。一於動。則初之拇。二之腓。三之股。四之憧憧。其害均也。一於靜。則五之腓。亦不異於拇。於腓。於股。於憧憧。於輔頰。也。冥寧之動。寂滅之靜。有並驅而失之已耳。故君子貴靜。而不可有欲。靜之心。君子不動。而不可有惡。之全體乎。

讀易菟

卷六

六

讀易菟

卷六

七

恒亨无咎利貞利有攸往
震巽者陰陽之始也。陰至坤極而生震。陽至乾極而生巽。嗣續循環。往而不息。所以能恒。恒則立心如一日。於用無阻。故亨於理無失。故无咎。然亦有守隅理而執之者。久非其久也。其守之也正。其行之也力。故曰利貞利有攸往。
彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。恒亨无咎利貞。久於其道也。天地之道恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。
常未必恒。恒則包常。變言爲久遠之義也。剛上柔下。得其恒。分雷風相與。得其恒。運巽順後動。不失。恒行。剛柔皆應。出乎恒情。故爲恒。恒則亨无咎矣。而又利貞者何也。天下無正外之道。世

庸有執一爲久者。不知君子久於其道。非執也。道安在。在天地。此天地之道。所恒久而不已也。天地此道人亦此道。一念非道。卽與天地不相似。將何成。終成始乎。造化有終則有始。故出入往來。更無停機。萬事有終則有始。故闔闢進退。更無休息。故曰利有攸往。無時不往。所以爲恒也。試觀天地間。日月不得天而能久照否。陰精陽精。卽其道。四時不變化而能久成否。顯仁藏

讀易竟

卷六

八

用。卽其道。聖人不久於其道。而能化成否。百年必世。卽其道。道者所以爲恒者也。觀其所恒。則天地之覆載生成。萬物之有無起滅。皆有其誠。然者情不於此可見哉。利貞利往。亦與天地萬物相終始而已矣。

象曰雷風恒。君子以立不易方。

雷厲風行。此天地晦冥山川沸騰之象。於此確然中定。不易其節。方見君子之守方。猶矩也。變

而不變之則。疾雷破山而不驚。大風陰霾而不動。非獨立君子。何以有此。

初六浚恒貞凶。无攸利。象曰浚恒之凶。始求深也。浚如浚井。非一鍬可至者。初六挾陰柔之資。持巽入之術。不量而求。雖正亦凶。何利之有。夫人始交事始作。學問始加。性急過求。俱能誤事。千仞之深。豈一朝一夕之力乎。

九二悔亡。象曰九二悔亡。能久中也。

讀易竟

卷六

九

居陰是悔。居中則能善反。以歸於道。故得亡。夫天下可久之道。無他中而已矣。異節孤高之士。何嘗不正而不盡。協於中中則必正。又奚悔焉。九三不恒其德。或承之羞。貞吝。象曰不恒其德。无所容也。

三之不恒。藉口圓通而失之者也。以服道之士。忽然變節。此心忽然自愧。不知羞所從來。故曰貞吝。夫忽忤驟怒。父不能安其子。初正終謫。士

不能孚其朋。人而无恒。難作巫醫。況其他乎。

九四田无禽。象曰久非其位。安得禽也。

恒。從其位。初三五陽位也。故聖人皆以貞言。四則恒而不貞。守曲學以終身。物我交失之矣。此即畋而得禽。亦爲野獲。況非其位。安望有得。夫位者可久之道也。久不於道。雖久奚益。

六五恒其德貞。婦人吉。夫子凶。象曰婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

讀易蒐

卷六

十

柔中。皆著吉辭。此獨繫之凶者。柔中。可時用。不可爲恒也。以此守貞。一於承聽。乃以順從人之義。非自制其命之道。夫君出令。臣從令。順從妾婦事也。人君若此。太阿寧不倒持乎。

上六振恒凶。象曰振恒在上。大无功也。

振。作也。起也。以此爲恒。馳驟之意多。優游之意少。急以要終。所傷不淺。故凶。夫振恒在下。其害猶小。在上。則功垂成而喪之。豈不大可惜乎。

論曰。至靜者莫如山。而以爲威寂感之通也。至

變者莫如風雷。而以爲恒變化之正也。夫物未有不變。恒非能執一而不變。但能及其未窮而變。爾及其窮而變。則有變之形。及其未窮而變。則無變之名。此其所以名恒也。惟恒以不可窮爲變。故終始不失其常。若初之浚。三之羞。上之振。知變而不知常。則悖若五之貞。知常而不知變。則拘四之无禽。常變皆失之者也。其唯二之久中乎。淵默尸居。不可見。不可聞。而常變備焉。安而自止。動而不屈。恒久自然之道也。

讀易蒐

卷六

十一

三三 艮下
乾上

遯亨 小利貞

隱而無跡曰遯。非專退避也。脫畧世味之外。我無所牽物。無所係。此其胸中自得。何處不亨。然當二陰浸長之時。勤小物。矜細行。纖微皆合於正。乃爲利耳。

象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。

讀易菟

卷六

主

遯而亨，非以退爲亨。所謂無入而不自得也。吾人處世，用舍何心。惟其時而已。剛當位而應，所以能順時也。陰德多係，曲士多拘。惟剛則不屈於物，當位則不局於偏。應則有同心同道之朋。詩曰：鴻飛冥冥，非負德君子，孰能見幾與時偕晦乎。此時陰浸而長，群小用事，方將持君子之短長，細行不謹，則人將摘而議之。所以雖小必利於正，此與時偕行之義也。事機所在，間不容

髮。天下莫見莫聞，君子於此知微知彰，其時義豈不大哉。

象曰：天下有山，遯君子以遠小人，不惡而嚴。天非爲峻而山自莫及，君子之道猶天然惡爲有形之厲，嚴則無迹之剛，道高而不亢，辭遜而不卑，非以遠人而人自遠之矣。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。象曰：遯尾之厲，不往何災也。

讀易菟

卷六

主

進處後則遠利明，退處先則遠害。早初六柔不能決，止不及行，遯而在後，幾不免虎口哉。能順時而處，不輕有爲，尚可免耳。惟不往而後可免，不然將往與災會矣。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。象曰：執用黄牛，固志也。

中不過時，順不忤物，當遯必遯，象如執用黄牛，莫能脫矣。此其立心之固，豈世網所可亂哉。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有志
愆也畜臣妾吉不可大事也

凡陰陽相睨之卦最忌者近而應次之三比二
陰係戀招禍疾者行之疵厲者身之危無一可
者也夫小人易親如臣妾之易以惑人惟在畜
之者不惡而嚴杜其狎柔其戾庶乎可耳愆者
疾之困也惟女子小人爲難養臣妾不可共一
家之事况小人可共天下大事乎信乎在畜之

讀易草

卷六

吉

得其道也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否
也

世之所好者在富貴功名君子之所好者在性
天幸從吾好味道之腴此惟君子能之而小人
不能四其君子人數

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

此所謂剛當位而應與時行者遯之嘉美永與

禍絕身名兩全不亦正而吉乎此豈夙俗俗名
故爲皎皎之跡正志而已志者行藏之主也
流勇退之日如鴻飛鳳翔寧爲稻粱謀哉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也
最處物外超然自絕處不逃名遯而不遯困不
榮祿不遯而遯灑灑落落遯斯肥矣夫心有疑
慮憂患累之脫然無疑安往而不得利哉
天下瘦而我肥

讀易草

卷六

吉

論曰世治則君子庸世亂則君子隱隱處多賢
非國之福也然難遯易進者人情之常後時朱
幾豈君子所以自處哉是故當遯之時知時者
安故嘉則貞肥則利好則吉固志則莫之搖
時者窮故尾則厲係則疾聖人之與時偕行也
非忘世也同世而居猶然離世而立成功者退
聖人亦不能違天時耳

三三 乾下
震上

大壯利貞

四陽盛長爲大壯。繇五陽而純乾則既午之日。既望之月。又不謂之壯矣。大壯勢也。利貞理也。壯而不貞則勢有餘而理不足。恃壯妄爲。君子亦安能勝小人哉。

象曰大壯大者壯也。剛以動故壯。大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣。

讀易菴

卷六

六

陽爲大。四陽布列。大者壯也。以乾剛而動。作爲循理。浩然常伸。所以壯也。雖屈小人之勢。寔足服小人之心。故壯然世所號爲大人。君子未有不正者。君子不問小人之盛衰。只問吾心之邪正。此乃天地之情。見於吾心者也。夫繇復至壯。天地之心盡發而爲情矣。萬物之情。或有不正。故止曰天地之情。壯非其情。壯而正。乃見其情。則君子之利貞。蓋亦以天地之情處其壯者矣。

以天地之情治天下。故雖決小人而無害之之意。以天地正大之情處小人。小人安有不服。

象曰雷在天上大壯。君子以非禮弗履。

良天之威于時保之。君子淵默之中有雷聲焉。雷動而千門萬戶自開。三百三千皆從此出。非禮弗履。人孰不欲。然正氣之弱。人欲屈之。惟大壯乃能克已。克已始能循禮。記曰酒清人渴而不敢飲。肉乾人饑而不敢食。日暮人倦而不敢懈。非有強力之容。肅敬之心。鮮克與於斯。初九壯于趾。征凶有孚。象曰壯于趾。其孚窮也。君子處世。不急於治小人。而急於治吾身。初九壯趾。是輕舉妄動。欲以意氣加小人。而真誠之意反闕。宜其往而得凶也。其惟實心乎。感一以正。大自治可乎。象曰其孚窮言其不能孚也。所以戒之有孚。

九二貞吉。象曰九二貞吉以中也。

讀易菴

卷六

七

二乾之主也。卦獨九二不用壯。故直言貞進不觸之。退不助之。安貞而已。中也。外之所行為貞。內之所存為中。中無偏見。則行無過舉。得處壯之善者。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其角。象曰：小人用壯，君子罔也。

君子小人其類原不相容。當大壯之時。為小人者。悄悄不平。方謀無禮之勇。而君子乃恃壯而

讀易菟

卷六

太

蔑視之。以為無能為。雖其志在裁抑小人。非為邪也。貞也。然以用罔處之。雖正亦危。蓋小人陰藏機械。方設藩籬。以自固。而君子乘之以剛直之氣。如羝羊觸藩。然進而見推。羈累其角。中小人之奸矣。夫小人陰壯。此乃其常。君子而亦罔耶。惜之所以戒之。

九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰：藩決不羸，尚往也。

當壯之時。以不極其剛為貞。恃壯之悔。可亡矣。陰雖有藩。決而去之。不羸其角。無有小人為我阻撓者。彼壅既通。則此進胥便。駕輕馳騁。何壯如之。凡車之敗在折輹。輹壯則車彊。象曰：尚往。言自此而往。為決也。剛長柔消。豈非吾道大行之日。故夫至五陽。猶曰：利有攸往。

六五喪羊于易。无悔。象曰：喪羊于易，位不當也。前四爻皆剛。至五爻剛壯習氣。忽然消除。不知

讀易菟

卷六

无

從何處去。如此則無羸角之悔矣。然觸藩第不可羸角。却無不觸之理。君子小人水炭不入。羊觸邪自是正性。調停之過失於柔靡。于壯之義何居。故曰：位不當也。

上六羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

凡邪正盛衰之時。形迹間隔。故有藩象。君子之觸小人。懼其害國家也。小人之遏君子。為身謀。

也。然大壯之時。惟剛者壯。柔居動極。見剛者壯。而亦從而效之。不知其不可進退。皆無所利矣。其惟以艱自處。知難而避。君子乎。夫君子小人各有分量。以小人效君子之壯。失在不詳也。惟艱則詳。審得安其身。善於補過。咎不長矣。

論曰。剛壯之日。君子有爲之時也。如是。可以進矣。而利貞之戒。猶惓惓者。懼其始不以正。而其終必至於凌遲而大壞也。是故守正於已。則以

讀易菟

卷六

丰

禮自勝。而不失素履之常。持正於外。則以禮及人。而不爲用罔之厲。斯進退咸宜。尚往無愆焉。夫天地之生君子。以正治邪。非以壯治衰也。壯在內。不在外。貴神不貴形。老子曰。絕利一原。用師百倍。其斯爲君子之壯哉。

三三 坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

大明在上。同德胥附。有君明臣順。諸侯承王之象。康侯卽書所稱寧侯。民功曰康。所謂貴以懋庸。名以彰行也。用者。用此三善。獲寵于君也。以錫馬則蕃庶之多。以晝日則三接之勤。情親而禮縛。不言亨利吉者。若此。固不待言爾。

彖曰。晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上。

讀易菟

卷六

主

行是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

晉進也。世道昭明之日。人皆嚮明而進也。明在天上。其明已盛。明出地上。其明方新。所謂太陽出。清風發。陰翳全消。太平光霽景象。康侯以順德處此。善保功名。又值謙冲下賢之君。是以大受寵渥。若斯之隆也。古來位高身危者不少。雖居功寔難。而時偷主亢。亦非功臣之福。象曰。明出地上。晉君子以自昭明德。

自昭明德。此夫子從大明之主。康國之功。原其所本也。幽都之日。明本非虧。陽谷之日。明非始現。自德自昭。鏡體自明。慧心自昭。非有待於外。故曰日出如躍。昭德如濯。

初六晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。象曰：晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

未進而若欲進。曰：晉如。未抑而若見抑。曰：摧如。大明之主在上。何摧何愁。如之云者。人臣翼翼。

讀易菟

卷六

三

小心。自度於理也。處進之初。必進則躁。必退則激。未見信而必其見信。則諂且懟。屹然而立。則躁激消。怡然而裕。則諂懟泯。夫君子正已正人。止有此正。進則與人行之。摧如則獨行已耳。裕乃器器樂道。非虛曠之謂。故以未受命釋之。若有官守。不信於上而失職。一日不可居也。

六二晉如。愁如。貞吉。受茲介福于其王母。象曰：受茲介福。以中正也。

晉如。愁如。翼翼小心。與初同。愁非怨尤。恐德之不大。昭也。既以進為憂。不以進為喜。其貞若此。可得吉矣。可以受庶馬三接之大福於君矣。王母。謂陰之至尊者。柔中之六五是也。然介福以嘉有德。中正如二。應宜受之。不然。爵賞昭晰之世。豈能濫明朝之寵哉。

六三衆允悔亡。象曰：衆允之志上行也。

居下卦之上。為衆陰之長。衆皆相信。可以進矣。

讀易菟

卷六

三

夫未信而進。其悔在後。衆允而進。其悔乃亡。何也。衆欲進而吾矯之以退。則同進者忌。衆欲退而吾矯之以進。則異已者疑。六三上行之志。與初二同。故其志相孚而不覺也。

九四晉如。鼫鼠貞。厲象曰：鼫鼠貞。厲位不當也。

鼫鼠五技而窮。能飛不能過屋。能緣不能窮木。能游不能度谷。能穴不能掩身。能走不能先人。九四象之處。非其據。雖正亦危。夫賢者宜在高。

位。位之不當。欲無畏得乎。

六五悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。象曰。失得勿恤。往有慶也。

主德尚剛。惟晉不然。蓋晉之主德。如日出地。此朝日也。天下已服其明矣。初出之朝日。而遽若方中之烈日。天下其不旱。燠焦。焚乎。惟柔。故明而不耀。燭而不察。嚴而不烈。得亡其悔。順而應者。為康侯。明足以成之。不憂失。竊而據者。為鼫鼠。明足以炤之。不憂得。豁達大度。包蓋無極。故吉无不利。如此。則培養和平。造福四海多矣。往有慶也。奚止悔之亡哉。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。象曰。維用伐邑。道未光也。

處晉之極。過明之中。明將蝕焉。已在乎角。而猶進之。非亢而何。既失夫道。化无為之事。必須攻伐。然後服邑。危乃得吉。吉乃无咎。用斯為正。亦

讀易地

卷六

雷

以賤矣。夫大人以明德炤四方。用之伐邑。所用者小。於晉之道。未為光也。

論曰。貞元會合。而景運開。光華復旦。夏哉。上治乎。敷奏而試。可不憂罔乎。側陋而崇高。不愆介福。此謨彼拜。衆允之。驩也。鳩僇罔功。鼫鼠之容也。斯時也。明明穆穆。一德玄運。失得勿恤。殆相忘於太上矣。後此。牧宰尚功。彤弓譙接。猶有中天之遺風焉。伐邑競爭。其王降而霸之。秋乎。語曰。陽精之曜。不以重淵而息其光。世有盛衰。德無隆替。人主有能。緝熙勤勤。以圖光昭者。母謂明盛不易復也。

讀易地

卷六

雷

三三 離下
坤上

明夷利艱貞

夷平沒也。日在土中。明未嘗不在也。然時方至暗。豈可炫耀招禍。宜艱難堅固以守之。亦未嘗以身之危迫或失其正也。

彖曰。明入地中。明夷內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

讀易菟

卷六

美

明入地中。爲土所掩。有似於傷。而有不傷者。存掩而不傷。明夷之道也。內焉難之。文明用之以不失其盛。外焉坤之柔順。用之以不淪其節。雖生之不振。難在天下。而彼無所施其虐。文王羑里之囚。非耶。凡明而顯用之爲順。順故易明。而晦用之爲逆。逆故艱。不晦其明。則以艱險而傷其生。何利之有。不正其志。則以艱難而傷其明。何貞之有。雖宗臣之分。難在一家。而自靖自獻。

以對先王。箕子爲之奴。非耶。是故紂之難。大能及天下。而不能及文王。小能及一家。而不能及箕子。此用明夷之力也。文王用一卦之義。箕子用一爻之義。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

用晦而明者。燭物本明。非以明爲明也。况蒞衆之時。我以一目視人。以衆目視則一目之視窮矣。水惡其太清。人惡其太察。故曰內蘊神明。外

讀易菟

卷六

美

當玄默。藏明不息。斯爲聚衆之道。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。象曰。君子于行。義不食也。

明夷之主。在於上六。初處卦始。最遠於難。乃當其初而逆知之。遠避匿形。不繇軌路。故曰明夷于飛。隱其去跡。使人不見。故曰垂其翼。以斯遠舉。寧三日不食。而不安於不行。寧主人有言。而不安於不往。蓋傷未顯而引去。世俗孰不疑者。

辭豐就約則庸者怪未夷先遜則愚者說况昏昧之時惡潔醜正宜訝其去之早而不免有言也然君子知幾人所不識養小失大於義不可亦非獨迫於時也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

六二是天子股肱宜力四方者有左股之象但時當明夷上無元首之明下安得效其股肱之

讀易菟

卷六

无

艮即欲畢謀效力而動輒掣肘如夷其左股不得以有行也然當位無可去之義惟在彌縫其闕臣救其災庶可濟國事萬一耳柔順蒙難合於爲臣之則此在我者當如是其濟否非所論也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

三與上爲正應乃代天子秉鉞者當時暗君在

上諸侯效尤大邦小邦奸宄荼毒者不可勝數鉅殘賊清淵藪取其元惡而誅之以救民水火之中湯伐葛文王伐崇是也不可疾貞者頑民之染惡既深宜以漸而化之不可速行驅迫此於安民輔主之志快然無憾矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

二在外卦爲股肱之象四在內卦爲腹心之象

讀易菟

卷六

无

陽左陰右左腹曰入陽德之藏也有明而晦其明也在二之時猶可救故曰用拯馬壯四之時不可溺故曰出門庭所處者明夷之迹所得者明夷之心迹異而心同也明夷之世君子咸思自晦故曰明夷之心若此行遜委蛇自靖自獻何弗獲心意之有

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

以宗臣處內難。而能正其志。不去。非懷祿也。不
死。非畏死也。辱于囚。奴而就之。非無耻也。在我
者。固彼所不能易也。故曰箕子之明夷。利貞。不
復言艱者。言箕子則艱可知矣。然而可晦者。迹
也不可息者。心也。抑之而愈奮。摧之而愈烈。挫
之而愈堅。忠臣苦心。與日月爭光可也。
上六不明晦。初登于天。後入于地。象曰。初登于天。
照四國也。後入于地。失則也。

讀易苑

卷六

丰

不曰明夷。而曰不明而晦。所以五爻之明。皆爲
所夷矣。反明爲晦。卒至自傷。書曰。惟命不于常。
此之謂也。夫君曰神君。曰明明我后。宜明不宜
暗。固矣。然自古敗亡之主。豈獨闇昧。蓋亦多彊
察才辨足。以高視遠覽。照及四國。止緣失爲君
之則。借叢煬竈。反與昏庸同弊。甚矣君道有則。
明晦皆不可過也。

論曰。聖人不窮否。而窮明夷。否之天。聖人能爲

之也。明夷之天。聖人之所藏用也。弗能爲之矣。
觀諸文王。以臣道受夷。其明不令紂見。他人未
嘗不見也。箕子以懿親受夷。其明非但不令紂
見。而亦不令人見矣。然明不可用。終不可息。在
闇愈明。故雖掩而不傷。初之見幾。二之匡救。三
之廓清。四獲心而出。五守正而辱。皆得掩而不
傷之道者。嗟乎。明之晦也。豈必皆文王箕子之
時哉。世鮮大胥人。多散樸直木。先伐方枘。難入。

讀易苑

卷六

三

欲昭昭乎。揭日月而行。其不見傷者。僅矣。

三三 離下
彖上

家人利女貞

內外各正方成。家道故以二五名家人。正家非一端。而婦人尤難。豈觀諸妻子夜卜諸夢寐。蓋必有慎獨不欺之學。而後女可化也。女正則男正可知矣。

彖曰家人女正位乎內。男正位乎外。男女正天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。讀易菟

卷六

彖

兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。不預乎外。爲女正。不牽乎內。爲男正。此陽唱陰和。清寧化生之道。故曰天地之大義。惟正生嚴。嚴則肅。家有嚴君。不特父之謂。而亦母之謂也。母道不嚴。實上下之分。庇子弟之過。亂內外之別。嫂惟簿之儀。父雖嚴。有不能盡察者。必父母尊嚴。內外齊肅。然後父尊子卑。兄友弟恭。夫制婦聽。各盡其道。而家道正。正家而天下定矣。天

下總一家之推。道德一風俗醇。非脩齊君子豈能推之而準哉。

象曰風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。木生火。火還生風。生爲母子。配爲夫婦。比和爲兄弟。於家之道備。然風火相與。必附於物。物大火。大物小火。小君子之言。必因其位。故曰言有物。大暑燥金。火不增其烈。大寒凝水。火不損其熱。故曰行有恒。物者踐言之事。恒者制行之常。

讀易菟

卷六

彖

皆以嚴治自身。使家人有所稟型焉。蓋內外骨肉聲色難立。朝夕居處。耳目難欺。一誠之感。相親而化。道固爾也。

初九閑有家。悔亡。象曰閑有家。志未變也。

女以男爲家。當有家之始。男女初交。情欲易濟。悔所繇生。授之以閑。謹禮節。欲豈尚有敦倫乎。蓋惟初志未變。猶知敬畏。易于隄防。若待其習成而治之。所傷多矣。

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

專成曰遂進食於尊者曰饋婦而遂事則僭不職則傲反是二者得其正矣惟有柔順之德巽從於夫是以有閨內之脩無境外之志也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

處下卦之極爲一家之長治家過嚴者然與其

讀易菟

卷六

雷

寬也寧嚴嚴者繩之太急家人嗃嗃畏懼似不近情而淫僻邪侈之事猶有所憚而不爲寬則縱之過肆嘻嘻然笑樂雖若和氣充間而其究有不可言者縱情失節非家之福也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

善富家者不寶珠玉而以父慈子孝爲珠玉不豐粟帛而以夫義婦聽爲粟帛故六四之富爲大吉要所謂富者豈別有經營哉父子夫婦各

順其位而不相踰越是謂富矣

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也假格也王者總理陽教感格有家得聖后以主宗廟宜家人而刑邦國風化旣端天下大定故曰勿恤吉此愛其內助彼愛其刑于發乎情止乎禮義太和不在宮闈間乎

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也家人情愛之間恩易掩義始未嘗不閑而後漸

讀易菟

卷六

奎

失節也勢也非至誠不二者孰能當此而用威乎故以有孚言之有孚威如孚于威也家道之成總結五爻故曰終吉然威豈作威哉反身自治有物有恒正家之本也

論曰周南始於關雎召南始於鵲巢周之所以興也亂匪降自天生自婦人周之所以亡也後此載驅敝笱之刺春秋祝丘之享女德無極可勝嘆哉聖人慮其敝而謹爲之坊寧至嗃嗃母

爲嘻嘻。閑以身範。而愈寬愈肅。假以至誠。而愈久愈孚。酒食是議者。不出於相。既富方穀者。以義爲肥。詩曰。于以四方。克定厥家。家道成而天下化。非偶然也。

讀易菟

卷六

彖

三三 兌下
離上

睽小事吉

目不相視曰睽。情意乖離。不相爲用也。既睽矣。不可以忿嫉之心。張皇之事。驅迫之也。唯不爲已甚。徐徐調劑。使就吾轉移。乃爲合睽之善術。小事猶言小心也。

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同。行說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以

讀易菟

卷六

彖

小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

言睽者。本同也。本不同則非睽矣。離火兌澤。同賦形於天地。中女季女。同養育於閨門。其始未嘗不同也。炎上潤下。因動而分。麗坎配艮。因行而別。其終未嘗不睽也。人苟惟同之見。若者必睽。苟知睽之足以有爲。若者必同。說而麗明。有其德。柔進上行。有其勢。得中應剛。有其輔。是以

小心幹旋。睽可得吉。夫天地間一陰一陽之道。不分不合。不二不一。不變化不神。睽者形氣變化之端。合一不測之用也。天高地下。睽也。然天施地生。化育無弗同。成男成女。睽也。然夫唱婦隨。相求無弗通。物以群分。睽也。然此感彼應。事無弗類。者。火水濟而烹。橐籥鼓而風。雨暘時而茂物。黍稷和而成醴。其體之對待者。靜而別。其用之相須者。動而交。此生生變化之本。天地人睽之力。

讀易菟

卷六

彖

象曰上火下澤。睽君子以同而異。不能大同者。亂常拂經之人也。不能獨異者。隨波習非之人也。君子在同能異。於理則同。於世俗之失。則異。與其所可與。不必同乎已。非其所可非。不必異乎已。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。象曰見惡人以辟咎也。

睽之卦。聖人不止言睽。而皆言其合不合。是懷合。卽悔亡。天下情之疑者。解之則愈疑。言之悖者。辨之則愈悖。交之離者。強之則愈離。不急不求。合而舒徐處之。終不能舍我而他往。爲喪馬勿逐。自復之象。然同德相合。異已所忌。分別大嚴。將爲讒邪所構。見惡人亦合。異爲同之術也。

讀易菟

卷六

彖

見惡人何以无咎。子曰。此以避咎云耳。絕惡遇峻。戈矛紛起。持世者能辭其咎乎。九二遇主于巷。无咎。象曰遇主于巷。未失道也。主在于巷。四門未闢。居幽深委曲之內。如是相遇。異於執五玉。贊九賓相接於清廟明堂者矣。然過非枉道逢迎。巷非邪僻曲徑。一德之感。未失道也。古之人釣磻扣角。豈偶然哉。六三見輿曳其牛。掣其人。天且剿。无初有終。象曰

見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

車之輿在後。牛在前。指二四也。人者。引車之人。天去髮。剔去鼻。皆傷也。二何嘗曳三四。何嘗掣三。上何嘗傷三。特其疑心恍惚。若或見之。見非定見。故无初。理本不然。終必得白。故有終。位不當者。處二陽之間也。无初有終。則與上九之剛相遇。心跡一白。渙然氷釋矣。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。象曰：交孚无咎，志

讀易菟

卷六

聖

行也。

與初德敵而不合。曰孤。遇則交孚。不孤矣。陽稱元善。夫乃男子之偉稱。所謂同德相合也。然當睽之時。難合易離。使以易心處之。則疑心生而間言入。故必危厲。乃无咎。同心有人。濟睽之志。得行矣。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

濟睽以剛。非位悔也。有應故悔。亡二依五為主。五親二為宗。噬膚者。齧其肌膚而深入之也。剛柔相濟。往而濟睽。且有保大定功之慶。奚止何咎哉。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之。孤匪寇。婚媾往遇雨則吉。象曰：遇雨之吉。羣疑亡也。

上本不孤。惟猜狠故。孤其於三也。不諒其苦節。

讀易菟

卷六

聖

而指為罪狀。種種妄見。皆繇疑生。極潔也。以為汚。如豕負塗。甚可穢也。極無也。以為有。鬼且盈車。抑何怪也。疑中疑幻。中幻。幾成不解之仇。張弧射之。殆亦甚矣。所幸剛明之性。轉念易生虛妄之跡。事久得白。心消意釋。說之孤焉。知其非寇。為我婚媾。往而遇之。如陽陰之和而雨矣。前此衆妄塞胸。羣疑滿腹。心明境絕。一旦消亡。何快如之。知此者。志怪之書可焚。青蠅之刺不作。

矣。

論曰。天下事成於同。敗於異。人惟喜同而惡異。是以有睽。然美者未必婉。惡者未必狠。從我而來者未必忠。拒我而逸者未必貳。違覆而得中。是棄瓦礫得金玉也。吾觀天下從無睽而不合者。其睽也。為喪馬。為睽孤。為有悔。為天剿之傷。為張弧之射。及其合也。為勿逐之復。元夫之交。噬膚之合。為有終。為遇雨。說人雖巧。不能間堂。

易菟

卷六

聖

。陸之交。伏戎雖險。豈能奪斷金之利哉。然惡人可見。無不可與之人。于巷可遇。無敢自失之道。好異絕物。苟同合汚。二者交譏。要於君子之同。而異則幾矣。

易菟卷之七

越東學者

惟

男

載

全校

三三 坎上
艮下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

前有坎水。後有艮山。足不能進。行之難也。故為蹇。西南坤方。坤地也。體順而易。東北艮方。艮山。

易菟

卷七

一

也。體止而險。當蹇難之時。處順易則難可紓。止於險則難益甚矣。濟難以人。非英傑不能圖功。故利見大人。又必以大正之道。收人心。布公道。然後亂者可治。險者可夷也。

彖曰蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。險在前。難已迫矣。雖勢不得進。然可止而止。止。

之在我。靜以待動。非明哲者。不能。君子將有意乎犯難。以靖人。必先靖其身。是故立乎無難之地。以觀難之所在。見可而赴。平易自安。則進退有據。往得中也。若峻阻之方。失所憑藉。避其窺可也。天下大事。非大人不克勝。才足載亂。斯往有廓清之功。然有大才以經天下。無大正以正天下。人未胥服也。當蹇之位。以貞得吉。振三綱。明九法。飛仁揚義。乃可一匡救寧。此其時。非苟。

讀易菴

卷七

二

且補救之時。小才小德者。當之而蹇。故曰時用大矣哉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。

水流就下。順也。在山之上。逢石阻礙。則險矣。絕險在前。君子退而反求諸已。居易俟命。堅志成仁。自脩其德而已。何知有蹇。然豈有脩德之人。不終濟蹇者哉。

初六往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。

處難之始。居止之初。觀險而止。以需其時。知矣哉。故往遇蹇。來則得譽。來非終止也。待時而動。英雄之所過人者。此爾。

六二王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

凡二皆王臣。而蹇獨稱之者。平時未足以見臣節。蹇之時。乃見之。蹇蹇云者。犯多難而不回也。志匡王室。捐軀自靖。何尤之有。不言吉凶者。天。

讀易菴

卷七

三

下事當論是非。不當論成敗也。

九三往蹇來反。象曰。往蹇來反。內喜之也。

進則入險。來則得位。何也。天下事非獨力所濟。卦唯一陽居二陰上。為下卦之主。內之所恃。同心樂從。又何疑焉。

六四往蹇來連。象曰。往蹇來連。當位實也。

連者。連於九三也。傾心相依。以共有為。四雖陰虛。得陽實。以濟矣。當位實。亦指三也。

九五。大蹇。朋來。象曰。大蹇。朋來。以中節也。

爲蹇之主。故曰。大蹇。遺大。投艱於朕身。毅然犯難。而同心同德之朋。嚮應而來。蹇其可得濟矣。所以然者。五有中德。在難不渝。故能動合機宜。舉協人心。識者知其爲真主。此豈徒以區區意氣。能來天下士哉。

上六。往蹇。來碩。吉利。見大人。象曰。往蹇。來碩。志在内也。利見大人。以從貴也。

讀易蒐

卷七

四

蹇。極無之往。益。漢耳。來就九五。則有碩大之功。夫自用不足。資人有餘。况草昧真主乎。故曰。利見大人。上六雖陰柔。非濟蹇之才。而救時之志。未嘗不切。故內附於五也。彼其勢既集。功將成。君臣之分已定。草澤英雄。徒爲驅除難耳。往而從貴。豈非攀鱗附翼之會乎。

論曰。難者人之所避也。而已獨安焉。此必有以任天下之大難也。其處之之道。二曰靜。曰動。其

濟之道。四曰擇。曰避。曰才。曰德。坎險而艮止。

智能先物。此處難以靜也。靜而審。則動而濟。觀會因人。此處難以動也。進求可安之地。則退亦足據。不曰擇乎。往遇峻阻之方。則知難而反。不曰避乎。天下而無大事也。天下而有大事。非才與德。其何能濟。五之下賢。二之致身。三之就陰。四之連剛。上之從貴。皆所謂當位貞吉。同心戮力者。惟初非其時。義取需待。亦非忽然坐視天

讀易蒐

卷七

五

下之危也。聖人視天下。猶身也。視天下之蹇。猶其身病。審度天人。執志大匡。雖勞惡可以已哉。

三三坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解散也未解則欲動以散之既解則欲靜以緩之西南坤也萬物皆致養焉平易緩懷不爲苛擾處解之道當如是也既無所往則與衆休息復其常位詩曰不甯不處是也若有所往則除惡務盡不厭武以養亂詩曰匪安匪舒是也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆

讀易蒐

卷七

六

也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

坎險震動爲險以動動則排難息紛而險免矣夫在難而思解處安而惡擾者物之情也平易近民衆心歸之故利西南也將休於朝兵休於野復反靜安之域乃處解之中道當如是也然處時方平者情易緩除惡不盡者亂易滋不可

以多事自疲亦不可以無事自怠速往速來斯肯功克奏不觀之天地乎天地否結則雷雨不作交通感散奮雷行雨而萬物生意咸舒始出者甲而漸中流形者拆而莫繫天地生生之仁有如此聖人解天下之難與民更生乃可紓徐怠緩不爲之所乎順時布澤乃與天地合德故歎其大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

讀易蒐

卷七

七

坎在上爲雲在下爲雨故雲雷爲屯雷雨爲解解者物離舊而更新之時王者法天無私好生爲德過失則赦之不問罪犯亦有之從輕蓋緣草昧之後槩與瀚雪令反側者自靖雷雨之仁莫過焉

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解之初貴安靜以休息之履柔居下不言其所爲而曰无咎以無爲爲得也然初亦非偏柔也

上與四應柔際乎剛。相合而善用之。惟柔不擾。惟剛不怠。得處解之宜矣。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰九二貞吉。得中道也。

三狐三陰也。田者力而取之也。矢者義直則壯也。黃者中而不過也。去小人而不力。雖去必來。去小人而不直。雖行必格。去小人而不中。雖甚必亂。三者盡之矣。又能貞固以守。則吉矣。書曰

讀易菟

卷七

八

去邪勿疑。任賢勿貳。非得中道。何以處置邪。聖之間。若調停姑待。徒益禍爾。

六三負且乘。致寇至。貞吝。象曰負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

難之未解。小人容有濫爵祿者。解則公道昭明。皆得洗辭而奪之矣。卽不奪。亦可醜。况致戎乎。然非奪自戎。奪自我。又誰咎也。

九四解而拇。朋至斯乎。象曰解而拇。未當位也。

大臣無私交。曰而拇。其所嚮之人也。君子之交。而小人容於其間。是與君子之誠未至也。解而去之。朋至斯乎。衆賢盛而君子安矣。所以然者。履位不當。自比於三。故三得附之爲其拇。溺而不解。邪正其可兩立乎。

六五君子維有解吉。有孚于小人。象曰君子有解小人退也。

人君解難。豈可使小人參。惟有解之而已。解則

讀易菟

卷七

九

奸回削善類。庸光明正大。雖小人亦自信而服之。永無敢怨所慮者。去小人之術。猶未免姑息耳。若毅然有解。小人必退。日暝雪消。何所容於清明之世。

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。象曰公用射隼以解悖也。

上六居高而非君位。故曰公隼者。驚害之物。在墉垣之上。離乎內而未去。是解極之時。獨有未

所者乃害之堅強者也。射而獲之。故无不利。然公豈有所私怒哉。陰盜陽位爲悖。悖必逆。逆必亂。聲其罪與衆棄之。國家之福也。

論曰。欲解天下之難者。必先自小人矣。天下多故。風雨飄搖。亂之形也。小人用事。政紀債張。亂之實也。未有小人在君側。而君子得行其志者。聖人以其邪媚也。故稱狐焉。以其驚害也。故稱隼焉。以其柔麗也。故稱毋焉。以其僭竊也。故稱

讀易菴

卷七

十

負且乘焉。至於五則直斥言小人。蔽主誤國之罪。夫誰得而容之。屈子曰。鳥之麗毛棘喙者。鳥畏之。魚之喙口刀鱗者。魚畏之。人之辨言利口者。人畏之。吁。豈獨畏其利口哉。呼吸之間。獨饒行焉。君子畏而不來矣。君人者。將使小人戕君子乎。亦寧使君子決去小人乎。治忽之間。可不慎歟。

三三兌下
艮上

損有孚元吉无咎。可貞利。有攸往。曷之用。二簋可用享。

損益二卦。皆就下言。貴以賤爲本。高以下爲基。富藏民不藏國。此聖人命名意也。然國家之損。非經費不足之患。而欲心侈靡之爲害。人君能損文就質。一以真誠爲天下先。則大善而吉。無窮民之咎。且可以固守之。通達不廢矣。若此則

讀易菴

卷七

十一

繁文飾節。安所用之。卽以二簋之薄。明信自將。天地可動。鬼神可格。又何以損下益上爲哉。彖曰。損損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞利。有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔。有時損益盈虛。與時偕行。下損則上亦損。是損之道行於上也。惟損而有孚。則元吉无咎。可貞利。往二簋可用享。何也。天下文質之用。惟其時耳。上古污樽。坏飲。其俗醇。

後世備物雕文。其俗偽當損之時。禮奢寧儉。應乎時而已。卽如人身。氣稟不欲有餘。損剛益柔者。高明柔克之中也。時也。造化氣運不可過盛。損盈益虛者。屈伸相感之利也。時也。三才皆不能違時。孰謂損道能外此乎。

象曰山下有澤。損君子以懲忿窒欲。

山下有澤。澤寇山而山塞。澤日壅。山日削。爲損之象。君子反之於身。懲忿如摧山。窒欲如填

讀易竟

卷七

七

察。懲非專戒。觀其理之是非而治之。窒非有實可塞。但遏絕此心。使不復行。日損之道也。

初九已事遄往。无咎。酌損之。象曰已事遄往。尚合志也。

損德之脩也。脩德工夫。上下所交相益者。初與四應其視四之事。卽已之事。遄往以益之。惟恐救之不力。何咎之有。然未往之前。須酌量彼已。不疾不徐以處之。已往則無及矣。見四之志。急

欲自損其疾。遄往相合。烏容緩乎。

九二利貞。征凶。弗損益之象。曰九二利貞。中以爲志也。

貞者自重其身。正色立朝之節也。征者急於上。賣喜功之士之所爲也。人臣事君待損而後益者。其利有限。惟曰利貞。則不必損已以爲益。其利莫大焉。招不來。麾不去。剛中之節。素志屹然。豈與枉已者同轍哉。

讀易竟

卷七

七

六三三人行。則損一人。一人行。則得其友。象曰一人行。三則疑也。

三而損一。兩也。一而得友。亦兩也。世間無孤立之理。天地以一陰一陽成造化。男女以一陰一陽成人道。况吾人同處斯世。有不以兩合。以三合者乎。故如三人行。異心異德。必損之而後合。故曰損一人。一人行。則同心同德。此感彼應。故曰得其友。均之爲致一也。兩以致一。有三則疑。

能無損乎。

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也。

治疾者醫治過者師四有陰柔之疾不治以初九之剛何能損乎然疾非可久不速則客使遄往以治之乃有喜而无咎蓋無疾上也。有疾而損之亦可喜也。鋼疾則爲身心之憂大矣。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元

讀易竟

卷七

古

吉自上祐也

江海處下百谷歸之履尊居柔損以自守故人用其力事竭其功智者慮能明者慮策如益之十朋之龜然龜有十種爲十朋或之爲言非一人可指也然龜之益人豈有以予人亦豈有以取之自效其靈而已效其靈雖欲避之而不可大善之吉也古人曰謀從衆則合天心皇天眷德申錫無疆蓋天人交贊之矣。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也。

受益之極還以益民當天下之歸納四方之貢兢兢乎不克任而欲推以予人故曰弗損益之无咎此舜禹饒滿之心王道之正也吉而利往海隅日出罔不率俾得臣无家矣夫王者益下之心無使一夫不被其澤君子樂之故曰大得志也。

讀易竟

卷七

車

論曰損者損民之稱也聖人不言有無而求之於心與事之間心不損不虛事不損不盈故有損奢以從儉者禮可殺有損不善以從善者疾可治忿慾可消有損已以益人者往不辭遄行不戾中有損已而受人之益者朋龜獻兆皇天助順有損之損者酌以宜人有損之益者損以致一有不損之損者下弗損已上弗損人其爲損七其所以損則一也所以損者何曰誠而已。

矣。誠然之理。與物相見。損剛益柔。不以消剛損下。益上。不以盈上。同德砥修。虛中受物。其斯爲損之至善者乎。

讀易菴

卷七

其

三三 震下
巽上

益利有攸往利涉大川

益者下已有矣。而上更益之。聖人利物之無已也。開其所無。疏其所壅。德惠旁達。何往不利。卽偶當變難之時。而扶顛拯溺。亦無不濟矣。損益二卦皆民也。於損不言民。於益言民。肯濟哉。

彖曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而

讀易菴

卷七

七

巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損上非必發帑之謂。節民力共民利。人君渙自挹損以畱有餘。惠歸於下。民說无疆矣。自上下下。則匹夫匹婦。視若勝予。降黜座之尊。下編氓之賤。卽天道之下濟而光明也。卦德二五中正。君臣同心。良法美意。弘敷不盡。蒼生咸蒙其福。慶。卦體震巽皆木。五行震爲木。八卦巽爲木。在

人則才明勇畧之稱。戮力時艱。何事不濟。然天下事功。未有不。自學術中來者。動而奮發有爲。異而沉潛。淡入。至德日新。無有限量。德盛而業隆焉。故如天之施。莫知其所以施。如地之生。莫知其所以生。益下之澤。何方所之可言哉。卽此以觀。凡益之道。與時偕行。時而出爲天下之益。時而反爲一人之益。皆理勢自然。聖人不能違也。

讀易菴

卷七

大

象曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

利者爲神。滯者爲物。風雷有象。不速於心。君子遷善如風之烈。改過如雷之猛。有善則遷。能盡天下之善。有過則改。斯無過矣。益莫大於是。初九利用爲大作。元吉。无咎。象曰元吉无咎。下不厚事也。

居震之初。方圖明作。以天下之重自任。豈止報稱萬一哉。然建大謀而非好名。任大事而非利。

已。元吉。乃得无咎。何也。時可以大作。而下不可以厚事。有其時而無其處。自非萬全。鮮不招戾者矣。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉。象曰或益之。自外來也。

虛中處下。誠敬交至。天下之善皆歸之。朋龜獻謀。違之弗克矣。然必其求益之心。始終弗變。乃吉。此永貞之心。卽王者通於上帝之心也。書曰。

讀易菴

卷七

九

惟尹躬暨湯。咸有一德。克享天心。又曰顧俊。尊上帝對越在天。陟降左右。夫豈外此心哉。象曰自外來也。集思廣益。一誠之感。有不知其然而然者也。

六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。象曰益用凶事。固有之也。

易之卦位。三多凶。又當益時。艱辛危險。忽加其身。疑不免隕獲者。然動恐增益。可以无咎。凡義。

在可爲。必有其乎誠。而所爲合於中道。則誠通於上。上信與之。如告公用圭。然禮之用圭也。卒事則反之。非以爲賄。以致信也。天下無不可爲之事。吾心性亦無不備之事。震動砥練。全其所固有者而已。

六四中行。告公從利用。爲依遷國象曰。告公從以益志也。

三四非中也。日中行。秉五之中。爲中也。當益之。

讀易菴

卷七

丰

時以益下。爲中。然有利於昔。不利於今。宜於彼。不宜於此者。因而酌之。事得其當。告公見從民。亦附之。卽遷國大事。民所重去其鄉者。亦且樂而爲依。無問其他矣。要之益下爲志。爲國爲民。四豈有所私哉。

九五有孚。惠心勿問。元吉。有孚。惠我德。象曰。有孚。惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

爲益之大。莫大於信。爲惠之大。莫大於心。因民。

所利而利之。積誠不欺。盡物之願。故勿問元吉。上下之心。猶桴鼓然。上以誠感。下以誠應。其惠我德也。亦猶惠心之孚而已。觀諸天之施。不問其施地之生。不問其生。至治之世。熙熙穆穆。豈待問哉。大得志。非以民感爲快也。德大行於民。益下之志。於斯乎遂也。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

讀易菴

卷七

主

處益之極。過盈者也。無厭之求。人所弗與。且有怨而擊之者矣。然其端始於立心之勿恆。一念之渝。便爲逆境。豈待擊之。乃爲凶哉。象曰。偏辭。就其初而已。危也。曰自外來。奪其鑒而不自知也。

論曰。風雷益。風非不散也。外散而內盈。故爲益。人主散所聚於外。而全所基於內。固本之道。益莫大焉。然益下之益。始於有孚中行。莫益之損。

始於立心弗恆。損益之端甚可畏也。堯憂四海之困窮。而咨舜曰。允執其中。非允執。則人心蕩之善教。過滋風愆之微。微矣。是故脩之。淺官之中。不見其功。而施之政治之際。不盡其澤。上而享帝。幣香不違。大而遷國。乎誠弗替。書曰。通可遠在茲。道光也。詩曰。立我烝民。莫非爾極。惠我德也。三代以降。廢刻者虐。驩虞者僞。民無如矣。此夫子讀易至損益之卦。未嘗不太息也。

讀易竟

卷七

三

三三兌下
兌上
夫揚于王庭。乎號有厲。告自邑。不利。即戎。利有攸往。

夫者去之決也。以五陽決一陰。如決水然。聖人快之。然蔓或易滋。窮或為敵。故詳示君子以決之之術。揚于王庭。聲其罪也。賢並起。則名相高。而成軌。故戒以乎賢方聚。則人為偶而多疎。故示以號。又不可以小人之衰而遂安肆。有危心

讀易竟

卷七

三

焉。又不可以君子之盛而專尚威武。有自治之道焉。如是乃利有攸往。決小人如此之難也。象曰。夬決也。剛決柔也。健而說決。而和。揚于王庭。柔乘五剛也。乎號有厲。其危乃光也。告自邑。不利。即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

以五陽決一柔。決之易者。莫如夫。乃防乎其防。不以易處之者。亦莫如夫。惟健而說。故決而和。徒健則失之於暴。不可謂和。徒說則失之於懦。

亦不可謂和和者兼健說言之也。先言剛決柔立君子之義。繼言柔乘五剛。聲小人之罪。執義則罪斯止。治罪則義益行。乎號矣而復有厲。君子無時忘戒懼也。操心不危。舉動能光乎。若急於治人不暇自治。我以彼爲小人。彼亦以我爲小人。兩力相角。其去幾何。力亦有時而窮也。兼此四善以往。則剛長而爲純乾。吾道乃有終也。聖人抑陰扶陽。何時不欲小人盡去。但決之貴有道耳。

讀易菟

卷七

五

象曰澤上于天。夬君子以施祿及下。居德則忌。澤上于天。必流於下。澤天不任德也。君子法之。施祿及下。三德者祿之爲。大夫六德者祿之爲。諸侯卽片長寸善。皆得食祿。公家此聯合衆心之道也。然至仁無恩。大德不德。施之以爲祿者。公也。居之以爲惠者。私也。我居德。誰居不德者。故忌。

初九壯于前趾。往不勝爲咎。象曰不勝而往咎也。君子豈不能勝小人。然居下任壯。則我自爲負。非時勢不利矣。凡勝在往先者。勝在勝先者。負未見不勝。而有不勝之理。是先處於不勝者。以往也。其咎宜矣。

九二惕號。莫夜有戎。勿恤。象曰有戎勿恤。得中道也。

惕則慮。慮號則勢壯。雖小人叵測之機。變生倉

讀易菟

卷七

五

卒亦可備之。無患矣。蓋惟不恃其壯而得中道。故雖有戎可勿恤也。

九三壯于頄。有凶。君子夫夫獨行遇雨。若濡有愠。无咎。象曰君子夫夫終无咎也。

決貴于和不露其迹。壯頄則未決先露。使小人得以窺其淺深。凶之道也。君子但存決去小人之心。雖違衆而與之合。如獨行遇雨。若爲所濡。有所濡。衆人或不諒其行事有愠之者。然伺利

乘便一舉可以收功。其視悻悻而曰反爲所噬者大相懸絕矣。初雖與之爲應終能決之无咎。可疑者迹不可變者心也。

九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也。

四欲決去小人而才力不遂爲臂无膚其行次且之象進退兩難宜其悔也代爲之計曰牽羊者不爲觸藩之習亦不至喪羊之易牽而制之。

讀易菟

卷七

五

馴其剛心抑其猛氣庶可亡悔而無奈聞言不信何也此言其可不信乎哉位不當者才不足也宜信牽羊之言而不信者溺於心也聞善而能用克己以從義斯之謂聰明無躁競之悔矣。九五菟陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也。

菟陸陰氣之盛者以喻小人能蠱君心故策之曰夬夬三之夬夬爲其應也五之夬夬爲其近

也既決去小人而已身所行悉錄中正之道不牽於私乃可无咎何也至尊制義與人臣除惡者不同公志未專私好猶存小人將伺而昵之得爲光大乎。

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也。小人而無徒計窮理屈俛首以聽君子而已剛長柔消何可長也。

論曰夬以五陽決一陰自恆情觀之甚易而聖

讀易菟

卷七

三

人顧慮之淺高之遠者豈爲君子過計哉蓋小人易惑而難去多械而難測使決之不勝則禍集於君子即決之偶勝有不盡者葉矣夫惟極治之世君相咨吁抑孔壬於未形故菟陸不生化庶頑於並生故菟戎不起策之上也不然寧爲牽羊毋爲壯趾寧爲遇雨毋爲次且內以自固君子之交而厚集其勢外以陽浮而不逆於小人之意以俟其間寬之使不吾疾狃之使不

吾慮然後待其發而乘其隙推其墜而挽其絕
故其用力也約而無後患功成而天下安之健
而說決而和其君子制勝之道乎。

讀易竟

卷七

无

三三三 吳下
乾上

姤女壯勿用取女

乾在外卦。巽為主。是一陰為主也。聖人惡之以
爲非。所期然而然。名之姤焉。遽曰女壯。言一陰
已有抗五陽之志也。又申戒之曰。勿用取女。男
豈有不取女者。若此。相遇之女。則不可取。女惑
男。小人昵君子。可以其微而睚之歟。

彖曰。姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天

讀易竟

卷七

无

地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之
時義大矣哉。

獨陽不生。豈能廢陰。陽爲主。陰爲應者。理之常
也。姤則陰爲主。陽反爲賓。有如不期而至者。故
曰遇也。一柔敢遇五剛。其壯已甚。此女之性情。
豈可與偕老者。况所遇而合。初無適應。其可與
長乎。若夫遇之正者。莫如天地君臣。當純陽用
事之時。辛與陰遇。化育出焉。萬物相見乎離。蕃

行乎大夏。所以咸章也。九五以剛德居位。建中表正。無遠弗届。天下大行也。凡此皆遇之善者。也。當遇而遇者。爲姤之時。不當遇而謹之者。爲處姤時之義。聖人防微貴正。故歎其大。

象曰。天下有風。姤后以施命誥四方。

太虛之風。吹號萬類。無物不遇。后之與民遇。則必繇命令矣。凡因革損益。懸之象魏。布之邦國。使人共聞共見。折萌銷繫。就愈於此。

讀易菟

卷七

三

初六繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。象曰。繫于金柅。柔道牽也。

繫于金柅。非戒小人也。戒君子也。君子方遇小人。靜確自守。則得持身之正。吉道也。若妄發以啓疑。往見凶矣。羸豕孚蹢躅。言小人必盛之勢。淫。隲不可言也。陰柔之性。相引相牽。延蔓而不已。君子能無畏乎。

九二包有魚。尤咎。不利賓。象曰。包有魚。義不及賓。

也。

剝五陰曰貫魚。始一陰故但曰魚。包包荒也。小人之亂。往往君子激之。二能包容小人。處得其道。故无咎。然非與之爲賓主也。若以爲賓。漸且抗主。非所利矣。於陽貴陰賤之義。何居。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。

過剛寡應。退不能安。進不能遂。能無危乎。然未

讀易菟

卷七

三

嬰世網。亦無小人之傷。故无大咎。行未牽者。牽引無人。所以進退維谷也。

九四包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。

初者。四之正應。而爲二所得。民心他屬。凶由是起矣。詩曰。衆維魚矣。魚乃陰象。亦民象。以爲小人。遠之可也。以爲民。民不可遠也。

九五以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章中正。也有隕自天。志不舍命也。

杞性堅而壽。瓜柔脆而易滋。九五居尊。包制小人。有以杞包瓜之象。含章。非避之也。靜以制動。駕御有方。則小人長而復消。君子衰而復盛。泰社之慶。自天錫之矣。然非有中正之德。善用其剛。鮮有不露圭角。遇於一擊者。將何以服小人。而回天命。夫陰陽消長。天之命也。有以勝之人。之志也。君子不以命廢志。則必有自天而隕者。人定固能勝天也。

讀易竟

卷七

奎

上九姤其角。吝。无咎。象曰：姤其角。上窮吝也。

姤角則與含章不露圭角者異矣。孤亢不下。誰其與之。然無昵邪之失。吝而无咎。人與其苟遇也。毋寧窮致吝乎。

論曰：聖人不憂否而憂姤。姤乃亂之始。小人方來。甚可畏也。然其勢未盛。自九二之亡。而後為遯。始無臣也。自九五之亡。而後為剝。始無君也。姤之世。上有君。下有臣。君子將欲有為。何所不

可。昔堯工比周。庶頑殄行。三監不靖。殷士怙寵。豈不駸駸乎躡躅之漸。而侯明捷記。引以並生。敷告要囚。毖于式誨。未嘗引繩而批削之也。二包魚五包瓜。將使小人盡化。君子亂本絕矣。語曰：防乎其防。邦家其長。子孫其昌。聖人止亂於未然。豈不謂之善過哉。

讀易竟

卷七

奎

三三三 坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦有萃聚之義聚乃通也故亨天下既聚則有吉禮以事鬼神典禮以同邦國此必然之理也假格也王者以誠敬先天下衆志歸依鬼神來格萃道之盛也人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之不可然不以正卽爲苟合安得亨乎時方豐厚用物宜稱故凡禮宗望神皆用大牲吉昭民力之普存也明艮際遇動可有爲與工建事又何往不利哉

讀易菴

卷七

畫

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

君民之勢嘗懸君臣之情易隔此卦民效順而

君先說道君推誠而臣切上交皆聚之義也假

廟非止修祀事也王者仁孝者存不怠乎心與

祖考相爲感格故曰孝享也當此之時雲龍風

虎之會聲氣相孚不爲唯諾聚皆以正故曰利

貞也帝天之命主於人心尊尊親親皆人心不

容已者用大牲以將孝事親如事天也攸往以

從王事君如事天也人心所在卽爲天命順之

不違而已總之人與天地萬物形雖相遠其情

讀易菴

卷七

畫

本自相通情不聚則天地自天地我自我萬物自萬物情既聚則天地與我一萬物與我一絪縕化醇之象不在造化而在吾心矣故曰天地萬物之情可見

彖曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

萃之時任武不可忘武亦不可曰除戎器偃武也其棄弓歸馬之風乎曰戒不虞不忘武也其重門擊柝之備乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

萃以正應為孚非應為亂初應四而阻于二陰是孚不終而亂乃萃也萃其可亂乎哉初若心不自安自歎自鳴以致悔過之意雖一握笑之不足為恤則往從應而无咎凡人相聚惟視此志志不自亂誰得而亂之堅其孚而往則治矣

讀易菴

卷七

美

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二五剛中而應牽引二陰同升于朝得以人事君之義吉而无咎禴者夏享之名於樂則竹管三孔以和衆聲者也王者作樂殷薦必合萬國之驩心而後可祭二既牽引同類上下交孚四海之內各以其職來助祭順莫大焉是乃利用禴也象曰中未變惟中故能孚不然鮮有不媚

忌者矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

當萃之時人皆求聚六三陰柔不中不正其誰納我二與四皆以非類不合戚嗟而已何所利哉惟有正應之上六可往而從之但困然後往非相求之夙心復得陰極無位之爻為可羞吝然亦非所恤也上巽者言上之能受也

讀易菴

卷七

美

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

上居近君之位下與三陰為聚乘國專民有不正之嫌故必大吉乃无咎大吉者鞠躬盡瘁始終无玷也惟處位不當故以此戒之

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

五居尊位而有天下之萃可以无咎然厚於勢而薄於德人弗與也况居說體懼其紛飾徒工

而實意不足。必反求本心。有乾坤元善之德。常
永貞固。以守之。然後匪孚之悔可亡。象曰志未
光。堯舜猶病之心也。

上六齋咨涕洟。无咎。象曰齋咨涕洟。未安上也。
萃終則散。說極則悲。故有此象。齋咨嗟歎之辭
也。自目曰涕。自鼻曰洟。涕洟懼若此。儆戒修省。可
以无咎。凡人樂而忘禍。禍斯至。安而忘危。危斯
集。能不自安。故終能自保爾。

讀易蒐

卷七

彖

論曰。物之情貴聚不貴散。聚之道貴正不貴邪。
神人之交。無間幽明。君臣之義。堅若膠漆。此非
獨情茂也。亦其道有胥協焉。彼嗟如者。散而不
知聚。乃亂者。聚而不知正。聖人慮之。以元永貞
固勉乎上。以引吉用禴善乎下。事求大吉。非任
數也。齋咨涕洟。非徒憂也。此上下之間。所以交
相萃而成雍熙太和之治也歟。

三三三 吳下
坤上

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

木生于地。進而未已。升之象也。乘時奮庸。當得
元亨。用見大人者。將動有所為。則見之可勿憂。
遇合之艱。以是南征。殊勲克集。南明也。木在夏
則榮。人得明則進也。

彖曰。柔以時升。巽而廣。剛中而應。是以大亨。用見
大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

讀易蒐

卷七

彖

出處進退。自有其時。惟剛躁者不能待。卦變柔
以時升。秉愷悌之德。當亨嘉之會。逢時而出。升
之善者。巽則內無欲速。順則外無奔競。剛中則
正直梗概。不為媚悅。而又遇六五下賢之君。是
以大亨。用見大人。得君也。南征行道也。慶莫大
於得君。志莫切於行道。上輔明君。嚮明出治。升
斯世于大猷。君子樂之。

象曰。地中生木。升君子以順德積小以高大。

地中生木。積之歲時。則干霄合抱。何也。順也。君子之於德也亦然。順則因其始達之機。積則循其下學之漸。升而不已。以成高大。詩曰。德輿如毛。民鮮克舉之。惟積微者。其應日也。博其為積也。隆順之至也。

初六允升大吉。象曰允升大吉。上合志也。

為與之主。順于二陽。所以為升者。與也。所以為與者。初也。故曰允升。或推之。或輓之。南征大吉。

讀易菟

卷七

早

矣。然非二陽有天下之志。初與之合。虛聲援引。其可恃乎。

九二孚乃利用禴。无咎。象曰九二之孚。有喜也。

夏祭曰禴。升合坤與成卦。拱離于中。故象曰南征。爻曰用禴。苟有孚。誠在中。于以用禴。雖鬼神猶將降格。何況人主。无咎云者。非止不愧其職而已。君鑒其孚而眷注之喜可知也。

九三升虛邑。象曰升虛邑。无所疑也。

三以陽剛當升時。而進臨于坤。翱翔皇路。如入無人之境。世不礙我。我不縈世。何從之有。

六四王用亨于岐山。吉。无咎。象曰王用亨于岐山。順事也。

勢難近君。而其德柔正。小心謹畏。無失臣節。象我先王三分有二。侯度益謙。惟祭境內之山川。止矣。終不敢越分而修禋祀。此臣道之至純者。忠順承事。可通神明。所以吉而无咎也。

讀易菟

卷七

早

六五貞吉。升階。象曰貞吉升階。大得志也。

人君以下賢為貞。五之應二貞矣。階承藉於下者。升階乃人君升進賢臣而共天位之象也。按天文志。有泰階六符。三階平則陰陽和。風雨時。天下大安。爻取此象。君臣交泰。四海同風。於志又何憾焉。

上六賓升。利于不息之貞。象曰賓升在上。消不富也。

陰柔之性。冥升不已。暗之至也。若以此貪求。無厭之心。移于進德。何善如之。語曰。從欲惟危。惟此吉祥善事。自強不息之學。則可冥而不迷。升而靡窮者。爾。夫升而不已。必困。盈虛消息之理也。冥升者。知息不知消。故以消不富戒之。

論曰。古賓興之制。升于司徒。升于司馬。升于樂正。繇士而大夫而卿而公。皆升也。君子榮之所貴。不存焉。所貴乎有道者。有可以享崇高之奉。

讀易菴

卷七

聖

而不愧。登斯世于皇王之治。而不苟安。乎中願事畢。吾志而已。物有重輕。時有消息。富貴浮雲。又何役焉。詩曰。如日之升。君子所以勉德也。書曰。允升于大猷。君子所以致用也。

讀易菴卷之八

越東學者鄭賡唐著

男 惟 載 全 校

三三 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

陰之害陽。侵之而怒。則戰矣。不見侵而見掩。陰以消陽。陽無所致。其怒為困。困非自困也。道足

讀易菴

卷八

一

以通而困於命。故身困而心亨。順受其正。此惟樂天知命。如大人者能之。有自得之吉。無僥倖之咎。若嗷嗷自鳴。祇益怨尤耳。欲以見信難矣。柔曰困剛掩也。險以說困而不失其所亨。其惟君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。坎一陽陷二陰之中。兌一陰蔽二陽之上。剛掩於柔。能無困乎。困而亨何也。亨不於身於心。不於時於道。處險能說。與險相忘。在世故之中。道

世故之外。胸懷灑落。此非困後始亨。乃困而不失其所亨也。聖人當憂患之日。喟然歎曰。其惟君子乎。失意如得。在難絃歌。蓋已身之矣。惟剛者。百折不挫。鐵骨堅持。中則又知命守義。觀時達變。故有善處困之道。困非窮也。尚口乃窮。知窮之在口。愈知所亨之在心也已。聖人不徒欲人忘口。欲其忘心也。

象曰澤无水困。君子以致命遂志。

讀易竟

卷八

上

水漏澤枯。困之義也。君子處此。豈必殺身自致。但舍之不顧。以求遂其所欲爲。死生利害。不能我恤。命在天。志在我。自成一。是天下無窮途矣。初六臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰入于幽谷。幽不明也。

以陰柔處困之底。居暗之甚。其才與地與時。皆不克有濟。坐困之象也。株木。木之有刺者。刺不可坐。身不安也。入于幽谷。弗能自拔。終於翳蔽。

困處而已。三者陽數。陽陷陰中。爲其所揜。故曰三歲不覿。此雖遭遇使然。亦繇其識幽暗故耳。若剛明哲士。通變時宜。豈至此哉。

九二困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。象曰困于酒食。中有慶也。

當困之時。所如不合。而二獨應五。常人處之安焉矣。二有中德。不忌顛沛。以龍爲象。是困于酒食也。思憂者無憂。慮患者無患。帝命之錫。有加。

讀易竟

卷八

上

無已。是朱紱方來也。然所遇雖異。君子之處遇則同。當存此心。在帝左右。如享祀之精誠對越。雖至辟臨大難。不免摧敗之凶。而盡在我以聽於天。何咎之有。象曰中有慶。言以中德濟困。天下之慶也。

六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。象曰據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。石之爲物。堅不可動者也。蒺藜。荊刺也。三以小

人揜君子而才不能達。欲進則妄行。取困如困于石。欲止則滿。胸荆棘如據于蒺藜。身名俱辱。失其配偶。困之凶者。曰乘剛。質本柔也。曰不祥。違道而困。已所召也。

九四來徐徐困于金車。吝有終。象曰來徐徐志在下也。雖不當位有與也。

四與五同爲上六所掩。進而推之。行而抑之。豈君子直遂之時。惟沈潛養晦。徐徐聽之而已。金

讀易竟

卷八

四

車王者之車和鸞安道。非可歷險者。其時顛沛。懼不克承載。若可羞者。然四五合德。天下之事。終以舒徐濟之矣。象曰志在下位。上而心下。不敢遽犯難也。有與卽有終之意。

九五劓則困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰劓則志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

當困之時。人心遙隔。五乃以剛居剛。自任其壯。

忿物不附。而致刑焉。行其威罰。異方愈乖。欲得反失。故曰劓則困于赤紱也。夫致物之功。不在於暴。幸有中德。能不遠迷。困而後乃徐。徐則有說。以斯祭祀。不憂難。謚神。天尚爲感格。况民乎。君之與相。何事不可爲。恃其亨。則困。于。心。則亨。志未得。所以困也。中則不偏。直則不貳。弛刑任德。濟困之道也。神無常享。享於誠。民無常親。親於德。祭則受福。幽明皆效順矣。

讀易竟

卷八

五

上六困于葛藟。于臲臲。曰動悔有悔。征吉。象曰困於葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

以陰柔居困極。三陰牽引。如葛藟之纏綿。行無道路。居不獲安。危矣哉。然物窮則思變。人困則謀通。不有創艾。其何能立。曰者。思謀之辭也。庶幾有悔。化柔爲剛。不以動悔而阻。則往可得吉矣。未當者。柔道之牽也。吉行者。剛德之奮吉與爲會。其困衡所繇致乎。

論曰。處樂則適。處窮則悲。人之情也。不榮。通不醜。窮體正而履大。天。非能困之矣。夫天之困人。非棄之。乃玉於成也。愚者昧焉。而以困居困。幽谷之入。不可出也。蒺藜之操。不可安也。明者通焉。而在困。能亨。赤紱金車。非吾樂也。享祀祭祀。不吾睽也。寬以待物。物之所歸。剛以處險。難之所濟。嗟乎。世網雖紛。通途自裕。其孰能身嬰患難。而超然無累者乎。爰里而艱。貞居東而几。

几陳蔡而絃歌。其古之所稱大人君子者歟。

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井羸其瓶凶。

天文志。井八星在河中。主泉水。傳曰。井者法也。王者用法平。則井明而端。雖時有變遷。良法終不可改。為改邑不改井。何也。邑可人為。井根地脈也。既守法不改。則於制度無所增損。何喪何得。民習而安之。往來井井。皆賴其養矣。若作繭免於凶乎。

明變舊章。如汲井幾至而敗其瓶。優民誤事。能免於凶乎。爰曰。異乎水而水井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶是以凶也。

語曰。八風至。浚井而取泉。四時皆服之。風有八方。所入各異。而異水。以上水則一。惟井浚靜養。不窮。王者所以守法而利萬世。亦若是焉耳。

改邑不改井。守法之善也。陰柔難於持守。過剛易於紛更。剛中之人。確有定見。故能遵舊章而不易。若守之無幾時。尚未有成功。而遽敗其規。則前功盡棄。畢世不見安寧之日矣。是以凶也。象曰。木上有水井。君子以勞民勸相。

木上有水。汲器之出也。君子法之。不敢宴處。以自暇逸。井田樹畜。慰勞斯民。盡其心力。且又從而勸之。使有無相恤。患難相憐。以交相養。養道斯廣。無有窮矣。

讀易菴

卷八

九

初九井泥不食。舊井无禽。象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

人心溺物。猶井之泥。不食者。德不足用也。德以修而致用。井以汲而日新。泥不可食。則舊矣。食且不嚮之。况人乎。要之陰柔居下。卑卑儕俗。無濟時之具。爲時所舍。豈他人咎哉。

九二井谷射鮒。甕敝漏。象曰。井谷射鮒。无與也。

二剛中而無應。澤不及民。道腴自潤而已。以井言。如井旁穴出之水。僅能射鮒。鮒小魚也。以汲井言。如敝甕不足以以上水。而反於漏下。抱才寡與。豈獨三可憫哉。

九三井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。象曰。井渫不食。行恻也。求王明受福也。

德足澤民而猶廢處。井之渫而不食也。人之見之者。皆爲我感傷。以爲夫夫也。窮養建施。可用。

讀易菴

卷八

九

汲之井也。可用而弗用。嗟乎。王之不明。豈足福哉。王明則知而用之。福國庇民。並受之矣。井不自恻而行而過者。恻之人心之公論也。士不求人用。而共於王也。以不求求之。知人乃安民也。六四井甃无咎。象曰。井甃无咎。修井也。

甃以石壘井也。井不甃則泥汙之。身不修則物壞之。禦汙而達泉。明體而致用。自修之道也。然寒泉之來。繇此矣。

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽本然之潔也。原清則泉潔。甘寒而可食者也。五之德位象之。往來井井。斟酌不窮矣。詩云池之竭矣。不云自中。惟中正故淵泉時出。及物之功。非繇外也。

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也。處井上極。水已出井。收者汲器之出也。幕者覆井之具也。收而勿幕。不擅其有。不私其利。爲澤

讀易菴

卷八

十

溥矣。有孚言有常也。君子道濟天下。必心常運。澤常流。無以遠近終始而少渝。然後爲大善之吉。象曰元吉在上。以別乎下也。在下則修治雖潔。僅爲小成。在上則及物有功。井道大成矣。論曰。上世之君與民爲生。中世之君聽民之自爲生。末世之君民無以爲生。豈其法實異。生生之心異也。吾觀唐虞成周之際。六府三事。相爲維持。八政八則。相爲經緯。法如此其密也。艱食

鮮食時。厯規戒。幽風無逸。日進論思。慮如此其周也。而要之執中建極。則有爲之淵泉者矣。物染惟危。性體自湛。冽焉而食不加盈。潔焉而食不加損。是以禦泥滌泉。則有整治之功。博施利物。則有勿幕之效。書曰欲並生哉。並生者非生生何取焉。此有本之嘆。聖人所爲觀水而徘徊也。

讀易菴

卷八

士

三三 離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔二

洪範曰金從革。後天卦位。自離而坤。而兌。火燥金肅。土以蘊之。造化之革也。已坤土也。土養萬物。言未革之先。有愛養百姓。利益天下之心。足以取信於民。而後民信之。元亨利貞。乾德也。四德全。乃可以革。若非通行無敵之道。而又合天命人心之宜。雖欲變動。能無悔乎。利不什。不易。

讀易菴

卷八

土

器功不百。不變法。甚矣。慮始之難也。

彖曰革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革已。日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當其悔。乃亡天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

坎之水動水也。非火所能息。澤之水止水也。止水在上而火炎上。故息離兌皆女也。少先中後。以時不相得。有兩不相容之事故曰革。坎離天

地之中。戊巳十干之中。中土之位也。土中之數

也。已爲陰土。陰主成。人君利養天下之心。已有成效。見乎於民。故革而信之。內文明則見理必盡。外說則無拂人情。因民所服而通其變。革無不當之悔矣。夫革非聖人之得已也。時也。天地寒極改暑。暑極改寒。而四時成焉。湯武承亂。世之後更改。命令損之益之。與時宜之上順天理。下合人心。豈敢以已意制作哉。當其可之謂時。

讀易菴

卷八

土

聖人不先時。亦不容後時。非時當革。則紛更之患所係不小。可不慎歟。

彖曰澤中有火。革君子以治曆明時。

澤爲正。秋遇火而囚。氣機消息。自然更代。此之謂革。革時爲大。治曆乃所以明之。曆者日月五緯之經次也。時者春夏秋冬之次序也。五日爲候。三候爲氣。六氣爲時。四時爲歲。皆非曆不明。非君子不察。君子立閏。餘以通其變。而三年一

間五年再閏。至十九年而氣朔始分齊。立歲差。以濟其窮。而一年小差。十年大差。至六十年而運度離舊躔。曆法治而萬世之時明矣。

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也。

當革之初時方有待。而又無應。權不我操。故以隨時爲中。安靜爲順。弗遽言革可也。不可有爲。非畏事也。

讀易菟

卷八

十

六二巳日乃革之。征吉无咎。象曰巳日革之行有嘉也。

巳爲陰土。陰生午中。離德合兌。乃肅而不燥。與卦辭稍別者何也。爻位主應待吾君之爲主。乃贊而革之。以是征行。更化斯可善治。變俗不爲擾民。嘉美之功。未有量也。

九三征凶貞厲。革言三就。有孚。象曰革言三就又何之矣。

居離之極。過剛躁動。革而當者鮮矣。雖其意無惡於天下。而人情拂違。自屬危道。豈其時不當革哉。不慎故耳。苟熟思審處。至再至三。以參伍得失之故。必求其誠然而後已。則慮無遺策。事無遺理。又何之矣。言者當革而謀之謂也。

九四悔亡有孚改命吉。象曰改命之吉信志也。剛柔不偏。所革皆當。則悔亡而人信之矣。命者革而行之之謂也。事關一代謀。永利而貽洪休。

讀易菟

卷八

十一

此心見諒於中外。故一旦有事。令下流水之源。此豈獨謀爲盡善哉。感時傷事。更化爲民志。非得已人所歸也。

九五大人虎變。未占有孚。象曰大人虎變其文炳也。

大人虎變。象其文也。未占有孚。言其誠也。中天之文。成周之治。彬郁可觀。豈徒文哉。彼其中之孚誠。有爲之本者矣。凡卜筮者。未占之時。則誠

意常存。既占之後。則誠意已散。未占有孚。極言其誠。所以發之。體樂文章。炳然自異。此帝王之文。後世罕能及者歟。

上六君子豹變。小人革面。順以從君也。

虎變之變。在天下。豹變之變。在一身。君子乃被服儒修者。面。辭。心。生。小人雖愚。亦兢兢而奉功令。革道之成也。至此豈可復動以擾天下。惟清

讀易菴

卷八

七

淨盡一相安無事。斯吉耳。文蔚者。威儀言動之文。蔚茂可觀也。順以從君者。遵王之道。無敢抗也。

論曰。天下之變。勢爲之也。勢不能常治。令倦俗。臨則肯乎。因而救之。以與民相更始。革非聖人得已也。當革在弊。可革在時。當而未可。其害曰果。可而或違。其害曰疑。聖人不欲怠緩以失天下之機。尤不敢紛更以貽天下之禍。明天人之

故。審利害之端。羣用黃牛。非固執也。有孚改命。非好勞也。已日不求其速。三就不厭其詳。然後制作一新。而文炳文蔚之治。舒徐觀厥成焉。革道若斯之難也。要其慮始。因民而已。民之所安。聖人不能去。民之所厭。聖人不彊存。通其變。使民不倦。天下其有敝法哉。

讀易菴

卷八

七

三三 離上

鼎元吉亨

周禮烹人掌鼎鑊給水火之齊其為物端重爨
固大而能容古人取之以象大寶主斯器者謂
焚之道大善而吉然後天人交通峻命不揚也
象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝
而大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得
中而應乎剛是以元亨

請易菴

卷八

太

語曰鑄鼎象形卦中有鼎象故制器以尚之以
木巽火正其象也烹飪之法本欲火氣入物而
金在其間文武為用小之日用飲食大之祭祀
賓客皆是物也烹以享上帝禮器精微觀天下
之物無以稱其德者祭天地用特牲以簡為貴
主於慎獨也大烹以養聖賢物無不具禮無不
備奏湛露諸樂詠歌其德此天人之別也然是
器也惟有德者居之德重則器亦重德輕則器

亦輕。巽入也。收視反聽。聰明四達。內外合德也。

柔進而上行。謙卑和順。德之基也。得中而應乎
剛。虛中下賢。德之輔也。有如是之德。乃所以天
祐人歸。保世滋大也。歟。

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火生於木。附木以傳。木火之命也。人君大寶之
位。惟天所命。正位乃所以凝之。齊戒神明正乎
內。整齊嚴肅正乎外。勅幾無怠。斯帝心簡在大

請易菴

卷八

太

命不賴矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛
趾未悖也利出否以從貴也

陽實陰虛鼎之為物下實而上虛今初陰在下
則是為覆鼎也鼎覆則趾顛矣否不善之物也
去惡不盡良庖無潔清之鼎去做不盡君子無
新美之業顛之以出否則滌故納新小者可大
賤者可貴為得妾以其子之象凡物忌顛鼎每

覆則每潔。故曰未悖也。出否惡而受新美。從貴之義。猶妾從其子之爲貴。則其出於妾者可忘也。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。象曰：鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

陽剛中實。鼎有實象也。我九二自我也。嘉耦曰妃。怨耦曰仇。近而不相得。則仇疾之矣。然足乎已者。仇不能害。實吾體者。疾不能侵。虛則易伺。

讀易菴

卷八

手

實則無瑕。不我能卽。惟其有實。故也。雖然有實者。往往自恃。而忽意小人。一有所之。彼斯乘之。不可不慎也。能慎於始。庶無尤於終。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰：鼎耳革。失其義也。

鼎之爲義。虛中以待物者也。三處下體之上。以陽居陽。守實無應。無所納受。耳宜空以待鉉。而反全其實。以至於塞。故曰鼎耳革。其行塞。此士

之拘方偏執。而不通時宜者。雖有文明之質。何所用於世哉。兩者陰陽交和不偏亢者也。明於陰陽之理。與時偕行。行塞不食之悔。庶乎免矣。象曰：失其義。義者何也。以耳舉鼎之義。在於納新。以我用世之義。在於因時也。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。象曰：覆公餗。信如何也。

讀易菴

卷八

手

鼎三足一體。猶三公承天子也。折足失其所以行也。覆公餗。敗乃公事也。渥沾濡之貌。謂報汗也。大臣以涼德取充位。至天下之事。敗壞而不可爲。何面目立於朝廷。汗出沾背。宜矣。象曰：信如何。言其不以實心任天下事也。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。象曰：鼎黃耳。中以爲實也。挈一鼎者。聽於耳。挈天下者。聽於君。耳者鼎之主。猶君者天下之主也。然鉉以舉耳。耳虛乃能受。鉉取諸黃者。不過之中也。金鉉堅剛。良臣象

之相得可謂盛矣。要在承肩一心。常守此貞。乃所爲利。此非聲音笑貌。僞爲於外也。以中德爲實。所受不妄。故曰得中而應乎剛。

上九鼎玉鉉。大吉。无不利。象曰：玉鉉在上，剛柔節也。

以鼎熟物。人皆能之。至於鼎盈憂溢。耳炎而不可舉。則非玉鉉不能。此鼎之所以貴調變也。剛而能溫。比德於玉。應不在一。則無所不舉。故曰。

讀易菴

卷八

五

大吉无不利。在上云者。師保之位。鼎道之成也。其剛克舉。節之以柔。如玉鎮火。雖燥不焦。所謂咸有一德。克亨天心者歟。

論曰：鼎重器也。惟人之所置之。置諸安則安。置諸危則危。非耳。腹不能舉。非鉉。耳不能移。皇建有極。公孤百執效能於下。然後庶務理而鼎祚昌也。然足之顛也。腹受其覆而耳之黃也。中以爲實。金不畏撓。玉不愁燬。水水均調。以養元和。

而帝之其必有道矣。嗟乎。庖犧氏之神鼎一。流天地百物而一之也。黃帝之寶鼎三。象三才也。神禹之鑄鼎九。象九州也。周遷商鼎於雒。其衰也。乃有睥睨而問輕重者。所謂鼎豈徒三趾兩耳之間哉。

讀易菴

卷八

五

三三震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
陽奮擊而爲雷物皆知懼震之象也懼故能亨
懼而敬也當大事之震動而來虩虩然爲之顧
慮求其所以應之斯可轉禍爲福笑言啞啞矣
是以震雷能驚百里而不失匕鬯於主祭之手
蓋執匕鬯以祭者一敬之外無餘念一鬯之外
無餘知敬有所甚懼有所忘也

讀易菴

卷八

書

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則
也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷
以爲祭主也

震亨固也虩虩非徒恐恐乃可以致福襲安保
慶生於憂患道如是也所以笑言啞啞在恐懼
之後條理森然弭患釋災皆有其則不致倉皇
而失措震驚百里者天威異變遠近人心罔弗
驚懼當此之時能不喪匕鬯則識量才膽鎮定

疑遠更有何物可亂出而繼世爲宗廟社稷之
主國之福也詩曰百神爾主矣傳曰主器者莫
若長子非敬慎者誰與歸

象曰洊雷震君子以恐懼修省

連聲而震曰洊天之威氣之動也造化不能無
懼人心未始無雷觀無形聽無聲洊雷示警豈
敢忘惕而又必修身省過以實之一行之失失
譴交加務求事事感格而後已豈區區減磨微

讀易菴

卷八

書

懸之文哉

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐
致福也笑言啞啞後有則也

得乾初畫爲震之主故詞與象同

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得象曰
震來厲乘剛也

震來厲卽震來虩虩也二最邇初故來與初同
震夜半雷聲天理迅發向來所有之私盡若失

之。此身聳處層霄之上。震厲之象也。億度也。若此廣大高明。豈猶有所役役而不自得哉。七日與七日來復同。大抵陽剛之人。多震動而有爲。陰柔之人。類因循而不振。二乘初剛。交相恐懼。故能去欲。獲心也。

六三震蘇蘇。震行无眚。象曰震蘇蘇。位不當也。

蘇蘇。震之於內。所謂恐懼也。震行。震之於外。所謂修省也。六三處位不當。窮物道行。所當惕厲。

讀易菟

卷八

五

自修者。一不懼而肯隨之矣。

九四震遂泥。象曰震遂泥。未光也。

處四陰之中。居恐懼之時。宜勇其身。以爲衆主。若其震也。膽怯神喪。不能踔拔。遂困殆矣。履位失正。不克除恐。使物安已。德未光也。

六五震往來厲。億无喪有事。象曰震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

初九六五是一人。初則潛邸之日。五則正位之

時。震往來厲者。兢兢往來之心。無時或忘也。無喪謂此心也。凡心有得喪。懼不懼異耳。恐懼若是。則度之於心。豈惟无喪。即天下國家之事。舉而措之。裕如矣。象曰危行。心所生也。恐以成則。動以生定。危與行會。必有事矣。當震之時。事以震動爲中。其事在中。故大无喪。于聖相傳心法。不過如此。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

讀易菟

卷八

七

咎婚媾有言。象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

震動志不動。氣氣而索然。畏之極也。雷之聲入耳。不入目。視而矍矍。絲氣索故不寧也。形神俱亂。無復啞啞之象。猶復征焉。其凶必也。天下之禍。莫大於鄰。而於身次之。何也。身者必防。鄰者必玩。若能於鄰之所懼。而視等身危。有備無患。咎可免矣。然未事告戒。人以爲迂。無禍吝嗟。衆

以爲過。吾所親昵之言。庸足恤乎。象曰。中未得外者中之著也。索索徬徨。其外如此。則其中之所存可知。震無咎者存乎豫。先止思動。未入思出。皆畏鄰戒之義。

論曰。以已動物者存。以物易已者亡。弗畏入畏。知懼無懼。理也。亦勢也。古之聖賢。蓋有遇災變而加惕者矣。未有燕衍終日而恐震厲者也。故內誌於心。思慮必慎其始。則百志弗違於道。外

讀易菴

卷八

天

肅其身。進退不履於危。則百行不罹於禍。詩曰。君子如屈。俾民心闕。其斂。斂。啞。啞。之義乎。然而坤復之交。動幾形焉。惟雷之威。孔神。萬象開而三才顯。尸居淵默。豈繇外哉。

三三 艮下
艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

陽動而上。至於上。則止矣。陰者靜也。上止而下靜。故爲艮。艮其背者。何也。人之身。皆可見。而背獨不見。耳目口鼻。皆有欲。而背則無欲。不見可欲。止之至也。既止於背。澹然坐忘。軀殼之身。豈吾有乎。所以廣庭空虛。通行無礙。絕不因人生分別心。物自喧。我自寂。見若無見。動靜如一。

讀易菴

卷八

无

矣。无咎者。不期乎吉。凶更無從生也。

象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

艮義爲止。合動靜而言之者也。時止則止。非我欲靜。時行則行。非我好動。動靜之間。情欲死而神欲活。惟時所適。化我之執。浩浩乎太虛之中。與萬物舒卷。止道不光明耶。詞曰。艮其背。背即

止也。止之而止。繇止得其所也。萬物庶事莫不有所。聖人非能以已作則惟止之各於其所而已。凡卦上下之位。陰陽交配謂之和。應不交謂之絕。應皆陰皆陽雖應而不和。謂之敵。應敵應者應而未嘗應。則不相與矣。夫人心最忌相與。以身與身。則爲身係。以身與人。則爲人累。彼此紛紛。徒滋擾爾。行止因時。相與於無相與。則內應忘我。不求於人。外應忘人。無加於我。此所謂

讀易菴

卷八

三

不獲不見之義也。

象曰兼山艮君子以思不出其位

雷風水火皆有往來。惟山則止。兼山則止而又止。止之象也。人身當止而心之思不爲止。君子其可憫情滅思乎。以位域思與無思同。雖天地萬物靡所不通。而當然之位未嘗踰越。此之謂止其所。

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

能止於初。无咎之道也。以其陰柔。故以持久戒之。然艮趾非一於止者。以行爲止。乃止之正。其初未失。猶未失也。永貞其容已乎。

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓與股皆隨足而動者也。君子艮止之學。以我御物。不以我隨物。六二艮腓。則行與止皆聽之物。以外役內。不能自拯其失。此心役役。安得快

讀易菴

卷八

三

耶。象曰未退聽物未聽於心也。心爲主則百體從令。豈有隨物之失哉。

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

限束帶處也。夤爲脊肉。皆上下之際也。止於其限。列絕其夤。則上下不相屬。無所屈伸矣。剛執之學。始於黜體。絕物。終於燕靜。焚和事物薰灼。危莫甚焉。二知止而疆制。三不知止而固執。其

爲心病則一也。

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

對人而言。身爲妄身。不可有也。合趾腓限輔而
言。身爲吾身。止之則有所矣。然不言心言身。身
雖形而卽心內外一也。象不獨言身又言躬。躬
雖動而卽身動靜一也。或曰躬卽背以言。

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
常輔而止。言不妄發。發必有時。緩急先後。皆得

讀易竟

卷八

圭

其序寡尤之道也。詩曰辭之輯矣。民之洽矣。中
正能靜。豈在言之時哉。

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

爲艮之主。居止之極。定性不遷。止之最堅。篤者
甚矣。人鮮克終也。結者不忘。釋癸者不忘。起物
之情也。在止極而不動。非至厚者孰能之。
論曰。物偶而不通。否之道也。心止而不交通之。
義也。惟止乃通。以通爲止。得其所以止矣。凡人大

患爲吾有身。曰所曰位。是否在身。若言在身。身

卽在也。云何不獲。若不在身。此行庭者。復是何
人有見不見。若全無在。又何名。所名位之有。曰
時爲之也。時匪可定。因物自然。心則主之。艮輔
則諸默有時。艮身則動靜有時。經權不滯於限。
人物不隔於腓。趾戒於初。敦要其極。何時不止。
何時不行。書曰安汝止。詩曰於緝熙敬止。知止
之爲通者。斯謂止至善矣。

讀易竟

卷八

圭

三三 艮下
巽上

漸女歸吉利貞

艮止也。情止於性有不遽進之義。為漸天下事之有漸者。莫如女歸。貞女以廉恥自閑。六禮畢。婚道成。漸進如是則吉矣。絲是內之正已。外之正人。始終不變。乃所為利耳。

彖曰漸之進也。女歸吉也。進得位往有功也。進以正可以正邦也。其位剛得中也。止而巽動不窮也。

漸易菴

卷八

書

躁進者未必能進。漸之進也。則如女之歸而吉也。位者待用之宅。進不得位則無所施。位過其才則不能勝。進而得位。勲業自此起矣。然位匪苟得。功難倖成。以正進者可以正邦。枉已未有能直人者也。况剛中之君在上位。尊德好義。方且黜浮競。獎恬淡。不開倖進之門。士於斯時。不以止而巽者。修身砥礪。且無以結明主之知。欲求正邦得乎。止則內恬。巽則外順。無欲靜正。動

不可窮。漸之利貞以此。

象曰山上有木。漸君子以居賢德善俗。

山上有木。土磽而寒。木茂有漸漸之象也。君子法之以自淑。惟賢與德。修而後至。動而後精。所謂始乎士。終乎聖人也。即因之轉移風俗。漸染自化。替而變。久而成。豈急急求近效哉。

初六鴻漸于干。小子厲有言。无咎。象曰小子之厲。義无咎也。

漸易菴

卷八

書

鴻陽鳥也。木落南翔。水泮北徂。知時之鳥。匹偶不亂。故六爻皆取為喻。干在下之象也。孤臣在下。未獲乎上。即艱危多端。毀辱不免。時命使然。於義何咎。

六二鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。象曰飲食衎衎。不素飽也。

以德受知。得安其位。如鳥處山石之安。高而不危。飲食和樂。何吉如之。然二豈志於稻梁者。特

退食自公。有此委蛇耳。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

過剛躁進。比匪其人。如鴻水鳥。而在山之原。失所安矣。其象爲夫征不復。不利於行。婦孕不育。不舒其抱。外。驟內。亂。凶。莫甚焉。此繇一念偶差。不能拒絕邪配。爲厥心病利。在守正遏私。以自

讀易竟

卷八

五

保爾。蓋人皆有其類。躁進離羣。故進而不得。接也和合。皆有其道。非夫所孕。故棄而不敢育也。能悔其非。視如寇敵。則於理爲順。身猶可保。然亦危矣。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也。

鴻趾連。不能握枝。棲木不安矣。或得平柯。則猶幸。安安危之機甚微。非順理沉謀。巽入人心。剛

暴之徒。其肯從吾命乎。

九五鴻漸于陸。婦三歲不孕。終莫之勝吉。象曰。終莫之勝吉。得所願也。

居尊履正。如鴻在丘陵。最高之象也。下有正應。爲吾配偶。三歲而猶不合。譏間之於人甚矣。哉。然理之所在。終莫能勝。彼不能勝此。則此之志願得矣。君願既得。何有正邦之功哉。

上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。象曰。其羽可用

讀易竟

卷八

七

爲儀吉。不可亂也。

九三南翔之陸。入於人中者也。上九北徂之陸。超於天外者也。進處高潔。峨峨清遠。雖勲業不可見。而絕塵之槩。人儀而法之。士固有不用爲大用者。豈物所得而亂哉。

論曰。漸以少男下長女。男丁時而女靜止。禮之正也。女苟私奔野合。則恆人恥之。儒者服道求售。而爭先取捷。此與鶉鵲何異。嗟乎。淳熙以還。

幣聘形求之事不能常有。而三宅九賓。躋級而進。其爲體亦隆矣。卽奈何熱中自銜。負朝廷耶。聖人之於六爻象。取諸鴻鴻之從陽也。偶不再匹。殆有貞女之意焉。初之干也。睽而正。屬无咎也。三之陸也。合而邪。凶自取也。于木之棲。可與也。不可彊也。得願之勝。可力也。不可驟也。以德履位。躋於丘陵而不盈。直道受知。安於磐石而非泰。身在倫物之間。心在太虛之表。此所以高致雅量。儀世起衰也。士大夫之有志出處者。辨何取法焉。

讀易菴

卷八

妻

三三 兌下 震上

歸妹征凶无攸利

語曰女不及歸。男不受室。女歸有時。妹安可歸。妹而歸。是自歸也。女子情勝而動。非婚姻之正。聘則妻。奔則妾。何凶如之。且女之无良。惟家之索。何所利哉。

家曰歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。說以動所歸妹也。征凶位不當。

讀易菴

卷八

妻

也无攸利柔乘剛也

歸妹上震。乃乾交於坤之始。下兌乃坤交於乾之終。坎艮異離。包羅於內。而萬物之變化出焉。豈非大義使天地不交。則氣化阻塞。萬物不興矣。歸妹亦男女之交也。配合爲夫婦。相生爲父子。祖禰雲祏。代終代始。其重如此。曷爲乎凶且不利也。此卦乃說而動。發乎情。不止乎禮義。少女淫。所歸者妹也。征凶者。三爲兌主。以陰居

陽性極端而成躁。四爲震主。以陽居陰。情因動而易溺。非應相求。位不當也。无攸利者。少女從長男。爲女之壯。乘男之衰。男牽欲而失其剛。女狎寵而忘其順。異日凌亂之禍。有不可言者。故聖人戒之。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震澤上。水氣隨升。女子從人之象也。婚姻之道。欲其永遠而有終。徇情肆欲。勢不可久。君子

讀易卷

卷八

坤

逆料其敝。有必然者。故爲之制禮以防淫。重罰以示別。圖終謹始。凡事皆然矣。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。象曰歸妹以娣以恆也。跛能履。吉相承也。

娣從嫡。以嫁者。所謂媵也。居下無應。門第卑微。雖有賢正之德。不幸爲娣。跛能履者。惜其力量之小。征吉者。美其職分之盡也。然安其分之恆。而承女君之尊。小星之夫人。謹衾裯於進御。仲

氏之淑慎。勗莊姜以先君。可謂賢矣。

九二眇能視。利幽人之貞。象曰利幽人之貞。未變常也。

雖有賢德。遇非其夫。婦人窺不出戶。與眇者同。明惟在幽。靜自守。終其身而已。幽人以不出爲高。女子以從一爲義。皆恆德也。二雖時命不幸。然幽閒貞靜。女子之常焉。可變哉。

六三歸妹以須。反歸以娣。象曰歸妹以須。未當也。

讀易卷

卷八

坤

三爲說主。女之不良者。人莫之愛。非妹以須。終歸爲娣。不足惜也。象曰未當。非位之爲也。女德。潰裂甚矣。

九四歸妹愆期遲歸。有時。象曰愆期之志。有待而行也。

賢女擇配而字。至於愆好合之期。其歸遲矣。然終獲佳耦。有時而歸。豈有貞女之行人不願以爲妻者。卽其志亦有待而行。託好速於君子。非

不嫁也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

王姬下嫁自古已然至帝乙而後正婚姻之禮雖貴不敢驕故陰尊而謙降者曰帝乙歸妹袂容飾也尚德不尚飾故美服之華不及於娣月者陰之精女君之

讀易黃

卷八

望尚盛而夫盈也

夫盈不亢

其夫宜家之道也所以然者其位柔中可貴在我以此而行禮義文身又何有於靚麗乎

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

女逆其吉以承祭祀禮之正也筐所以實蘋藻者也刲羊躬割以祭也上六陰柔無應名存實亡惟女无實故士无血不曰夫婦而曰士女非

其偶矣何利之有象曰上六无實女負凉德不堪為婦雖承宗廟之祭虛筐而已求歸者其務謹始毋貽後悔哉

論曰周禮仲春會男女之無家者詩曰殆及公子同歸聖人貴人道之原謹婚姻之始誠重之也世衰教歟情勝滅禮女不變始茲謂乘夫妻不順正茲謂擅易然境同

初而桑落

之故

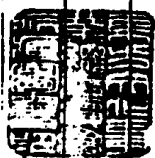
諸勿

一

可久乎故

三

焉娣從嫡而不信妻順夫三姐不敢誇飾擇配寧至待年庶幾婦德端而夫綱立關麟之化實始基之不然虛筐寡實惟家之索君子滋懼矣

讀易卷之九

越東學者鄭

男

惟

載

殿

三三離下

豐亨王假之勿憂宜日中

豐儀禮承禪也

時之盛滿

也

也偏

讀易菟

卷

上者就

而衰不

可憂徒憂何為

天勤民為

心如日之中炤徹遐邇則豐可常保爾

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜

日中宜照天下也日中則月盈則食天地盈虛

與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐言乎大明者闢大之本也不明而動其動也

妄明以動動罔不滅豐所繇致也詩曰假哉皇

考假亦大也此非王者莫能致然尚大而侈盈

亦所不免焉戒之曰勿憂宜日中王者明德如

日之中天宜炤天下也人心一事不炤則禍起

幾微一息不炤則彙生頃刻古之聖人憲天聰

明察民疾苦惟其有此心耳抑天下氣運何常

之有日中者昃所倚月盈者食所伏盈者虛之

機息者消之漸自天日月皆與時爭而

於人乎

神乎凶

讀易菟

卷

困是

食之時

存其日中常照之心則虛消息之權不為造

化用而為吾用矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷二月乃發聲後五日始電雷電不必皆至惟

皆至為豐之象君子法之以威民焉教化未孚

何敢言刑世道豐亨禮行政肅而猶有故犯君

子不得而宥也然人之情偽難以周知法之輕

重。未能曲當。折衷情法之間。使是非畢照。然後致之於刑。斯天下無冤民矣。

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎遇旬災也。

初爲明初。四爲動初。故在初日配主。在四日夷主也。然非以我之明資彼之動。將挽彼之動就我之明。是豈可以旦夕遇者。從容調劑。使彼此不。而後反以才劑。十日。以。非欲速所取。

讀易菟

卷九

三

效。如是而往。則有嘉尚。象曰遇旬災者。期於相遇無過不及。過則反。相疑矣。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也。

日蔽雲中。日蔀至見斗。則雖明猶晦。日食將既矣。日月行失其度。此權臣壅蔽其主之象也。往以力爭。主必見疑。奸必見疾。惟積至誠感動之。信在言前。以發君志。庶君之疑釋而蒙蔽者亦

無所施乎。

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也。

日在雲中。沛不明也。沬者斗之輔星。蔽更甚於斗矣。上六居豐之極。自蔽之甚。故有此象。然則三雖有明。不得動以爲輔。如折其右肱者。九三拱手太息而已。將安所歸。咎哉。明動相資。以致豐曰大事非動則明終無。故折其右肱。

讀易菟

卷九

四

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也。象雖與二同。而四則爲蔀者也。四陽剛非小人。以好動之臣。投尚大之主。俱陷於蔽。且能蔽人。惟有剛德。終能求夷主之明以自助。吉者四之蔀撤而五之蔀亦撤也。

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也。豐皆傾危之辭。獨六五則慶譽交集。此豈暗主

所能自用者。暗用人者。明保大定功之道也。章明也。初二三四皆章。明之才來者。虛已以下之也。詩曰。一人有慶。兆民賴之。慶則及於衆。書曰。惟朕以懌。萬世有辭。舉則歸於已也。

上六豐其屋。蔀其家。闕其戶。閤其無人。三歲不覿。凶。象曰。豐其屋。天際翔也。闕其戶。閤其無人。自藏也。

處豐之極。亢然自高。方豐大其居。以明得意。家

讀易蒐

卷九

五

之幽深草且生而覆。故曰豐其屋。蔀其家。之。人也。深居簡出。距人千里之外。人之謁之。因鬼見帝。有久而不一覿者。蓋自高大之甚也。其心輕躁。飛揚如翔於天末而不見止。自有而自蔽之惜哉。

論曰。豐者至足之詞也。足則餘。餘則溢。聖人處之以不足。而安所求餘。故聖人無豐。豐非聖人事也。宜日中者。宜日之中。而不宜其既中。知盈

守虛。知息持消。處乎先以待時之至。不與之爭。亦無所失矣。語曰。月闕其搏。不如開明於西。日有孚。日發志。明在內者也。日來章。日夷主。日配主。明在外者也。內外通明。如日中天。斯盛大之理歸焉。同有是明者。慎毋自豐。而終於弗覿哉。

讀易蒐

卷九

六

三三 艮下
離上

旅小亨旅貞吉

二五以陰據用事之地。而三陽寓於其間。所以爲旅也。小者爲主。大者爲客。離其常居。事多纖悉。得其道則曲當。而亨。夫居家不正。猶非吉道。况旅乎。上交懼其諂。下交懼其瀆。取而不正。則義留而不正。則濡去而不正。則遁。故旅貞則吉。彖曰旅小亨柔得中。乎外而順乎剛。止而麗乎明。

讀易竟

卷九

七

是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

外卦也。旅當寡親。必附乎羣有力者。而後可恃。以無忌。然高則招禍。卑則取辱。柔得中而順乎剛。容貌若愚恭。謹有禮。暴者亦霽。威矣且內持。知止之意外。燭事機之宜。可以免悔。可以得朋。處旅之道也。夫人生自少至壯至老。何一非寓窮通得喪。利害憂喜。又寓之寓也。世俗之所營營。賢者以爲鄙。賢者之所時遣。聖人以爲小。

聖人之所隨順。至人猶以爲拘懷土之情。認義壞爲生命。觀化之達。以天地爲蘧廬。旅之時義豈不大矣哉。

象曰山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。山非宿火之處。刑則德禮之寄。而非其所止者。能明且慎。決斷出入。則出而生者。以獄爲此日之旅。卽入而死者。亦偶以獄爲畢世之旅。治道雖暫寄乎此。而終且去之矣。其善體旅之象乎。

讀易竟

卷九

八

初六旅瑣瑣斯其所取災。象曰旅瑣瑣志窮災也。君子志行道。商賈志懋遷。旅初不能識其大者。災乃自取。非適爾也。詩云瑣兮尾兮。流離之子。初六有焉。

六二旅即次。懷其資。得童僕。貞。象曰得童僕貞終无尤也。

卽次安身之道也。懷資資身之策也。得童僕貞其身正而左右皆正也。人在羈旅。皆有其道。得

其道則身安人從之而正失其道則身不安人背之而去二惟柔順中正故備斯美又何悔尤之有

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

爻辭全與二反九三非不當位也但剛而不中止而不動無避禍全身之哲偏於離火雖正亦危夫旅繇我非繇左右也不能安之而致彼有

讀易龜

卷九

九

不堪行旅之心卽無心棄僕義則應喪矣

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

詩云于時處處于時廬旅旅非處也旅而言處旅于此因處于此資斧兼得若安矣然旅貴於行行則進可以達退可以歸今旅食雖適安能伸其才行其志乎故曰我心不快君子載質出疆豈止授室亟餽之爲榮哉

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

王者無外不可言旅故象諸射雉人主得文明之位不愛弓旌以登進天下士士賓於王家進曰旅進見曰旅見書亦云旅天子之命亡矢得雉猶云矢不虛發也譽人譽也命天命也天人應若影响人心之所頌美上逮帝心則譽之所歸卽命之所屬耳

讀易竟

卷九

十

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

過剛處旅驕亢之極好以意氣凌人人尤而效之其何能安之有先笑者意象之飄揚也後號咷者失其安身之地也鳥以巢爲安人以知止爲適不能止以麗明何怪其焚巢而號咷哉離曰畜牝牛吉順道也過剛不順不知畜牝牛者也人生惟客氣最害事柔順易喪剛猛難磨以

旅處上衆所同嫉。危而不扶。故莫之聞。莫之聞則傷之者至矣。

論曰。丈夫桑弧蓬矢。以射天地四方。豈效兒女子闕觀一室哉。然而旅非故居。順處爲難。物失其主。則散。柔乘於剛。則乖。既乖且散。物莫之與。窮瑣之災。斯不免矣。君子素位而行。曠然高寄。等吾生於僑寓。視萬物若輕雲。固不以漂泊羈愁。而徘徊瞻戀。亦不以英氣凌厲。而焚次號咷。

讀易菟

卷九

士

良賈深藏若虛。盛德容貌若愚。慮以下人。處旅之道也。嗟乎。尼父轍環。絃歌不輟。其旅之聖乎。楚囚南冠。樂不忘舊。其旅之賢乎。彼慶封奔吳。而致富。息夫躬寄丘亭。而視盜。小人履窮祗自貽伊感而已矣。

三三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽一陰在二陽下。卑也。順也。伏也。入也。小心委曲。可以得亨。且與物無距利。有所往。然必往從衆陽之宗。德望倚重者。道乃愈隆。故又曰利見大人。指九五貴陽也。

彖曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往利見大人。

讀易菟

卷九

士

卦皆配乎物。巽配風。配木。風發動。物木仁。且順有命。令之象。聖人以爲不重。不可以變。故曰重巽以申命。上下皆巽。反復丁寧。變化民心之道也。然上下兩巽。二五皆剛。嫌於相敵。故又爲之說曰。操申命之權者。君而已。卦惟九五陽剛神武。巽乎中正之德。動無過舉。卽其所爲。申命者。下流水之源。志無不遂。而天下臣民翕然嚮化。柔皆順乎剛。此之謂在上之大人。

象曰隨風巽君子以申命行事

風從天降。姤之施命也。巽兩風相隨而至。故申命申命行事。不憚再三反復。使意諭於民而後動。巽之至也。先致其戒。繼踐其言。法教百端。令行爲上。貴其必從。盤庚洛誥得之矣。

初六進退利。武人之貞。象曰進退志疑也。利武人之貞。志治也。

以陰居下。爲巽之主。卑巽之過。進退不決。何利。

讀易菴

卷九

三

乎利以武人。矯之武人非貞。以矯柔之偏。則貞。文士治身。能如武人。則志之疑者治而進退有所歸矣。凡志疑則不治。治則不疑。疑事無成。疑行無功。故治志爲巽入之全功。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。象曰紛若之吉。得中也。

古尊者坐於牀。卑者跪拜牀下。巽之至也。兩陽嫌於相敵。故不敢當其尊。小心翼翼。以通靖獻。

之誠。雖卑體巽詞。期於格君而後已。史職卜筮。

巫職祈禱。用史可無用巫。川巫復用史。紛然莫適於一。而吉无咎者。謹之審之不嫌於過詳也。象曰得中巽以誠爲中。非誠則爲諂爲佞。

九三頻巽吝。象曰頻巽之吝。志窮也。

剛而不中。非能巽者。勉而爲之。頻蹙不樂。不得已之謂也。此其志意窮極。巽不繇心。能免吝乎。

六四悔亡。田獲三品。象曰田獲三品。有功也。

讀易菴

卷九

古

乘剛悔也。然得位承五。卑得所奉。雖以柔御剛。而依尊履正。以斯行命。必能戡疆。暴化不仁。其悔可亡。且能合下三爻。以巽於五。如田獲三品。然華策畢舉。爲國爲民。不亦有功乎。

九五貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。象曰九五之吉。位正中也。

以陽居陽。損於謙。巽然乘中正。以宣其令。物莫之違。故曰貞吉。悔亡。无不利也。其初也。化不以。

漸粹以剛直。用加於物。物所不樂。終於中正邪。
道以消。无初有終也。庚震庚也。震巽相伏。重巽
伏震。先庚也。五爻變。自三至五。又互震。後庚也。
三日三爻也。巽九五變。爲巽之蠱。未變則猶未
壞。先有所以動其心。後有所以防其壞。達權更
事。飭治振起。重巽之申。觀厥成矣。惟正則所爲
必當。惟中則所存不偏。齊物歸一。豈好爲紛更
哉。

讀易菟

卷九

五

上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。象曰：巽在牀下。上
窮也。喪其資斧。正乎凶也。

同一牀下。二吉而上凶者。二在下之中。而上處
上之上也。下擬上。則僭上同下。則替巽而過甚。
失所以斷。雖正亦凶。此處上而窮極之道也。節
之以斷。則凶免矣。

論曰：岸岸之形。杯土不居。滔涌之浸。涓流難入。
人心易實而難虛。氣易揚而難抑。自視爲有。則

眇人如無。自聰之極。則聽言如醉。况以巍巍人
主。言信罰必。而以驕亢行之者乎。望八惡其敵
而取諸重巽。巽者入也。惟風善入。殺物而能勝
巽之至也。人主剛巽乎中正。而攬申命行事之
權。雖以正服物。不可卒也。民逃固久。不可肆也。
心腹可披。史巫紛若。不爲屢更化而善。先庚後
庚。不爲煩。要於降已之尊。入民之深而已。顧亦
有進退遲疑。資斧喪失者。巽道陵替。曷足稱焉。
傳曰：巽以行權。權誠在我。屢省乃成。民以寧一。
飭令齊邪之道。豈有過哉。

讀易菟

卷九

六

三三兌上

兌亨利貞

凡陰居下氣鬱則躁而欲動既出二陽之上情暢於升故氣散而為說然感說天下之心不可以口舌故卦去言為兌說則通矣違道干譽妄說非宜故利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其

讀易菟

卷九

七

死說之大民勸矣哉

說而非剛則誦剛而違說則暴為主者剛也外出之以柔不絕物不徇物所以說以利貞也上順天心下協人情天人交感不離乎正正乃所以為說說以先民而民子來忘其勞矣逸道也說以犯難而民敵愾忘其死矣生道也忘勞忘死。人自為之豈待勸民而後民勸哉民之勸勸於大說之大大於貞

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗停滯之水以漸交滋故於兌象取友道焉況人之群居相說者莫如朋友講習疎則比昵非正矣求其理之所在而相與習其事學海至海始亦如麗澤之日盈也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

居兌之初無所黨繫率其素性飲人以和人之說之可知也凡人求釋疑於人不知先釋疑於

讀易菟

卷九

大

已初能導情應感不溢所為中節又何疑乎

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

私繫於近悔也誠於接物信而不妄吉且悔亡凡人之說多以其貌而九二剛中獨信於其志則說本至誠而可以感人之心孚於其類宜矣六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

比於在下之陽就以求說枉已非道所以凶也履非其位雖柔如何益

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
商商量裁制之謂也介隔也三爲佞說將近至
尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧
也處於幾近閑邪去疾有喜宜矣此非私喜也
天下國家之慶也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

萬物皆造端於兌兌者生機也但爲三來又有
上引易名剝焉無剝不生剝卽復也故碩果不

讀易竟

卷九

无

食孚于剝者從剝中養其真說以君子之心待
小人能使之信服而嚴殺之氣仍凜然不可犯
此非順位正當保無扭于說者乎

上六引兌象曰上六引兌未光也

來兌之惡易見引兌之情難知靜而誘人移於
不覺心術暗昧制行幽僻爲君子者慎毋爲其
所愚哉

論曰隆古之世君喜而臣起誼若和羹同於濟

水豈非施說之盛哉後此驕諂成風君見意則
先事以迎君見欲則多方以媚靡聲曼色說而
淫矣自非剛中柔外之君惡美疾而甘藥石其
孰能正之聖人名卦而取不言之說蓋其慎也
是故和兌者爲君子來兌者爲小人孚兌者爲
君子引兌者爲小人從君子則有喜從小人則
未光卽使陽長陰消而有厲之戒兢兢焉昔虞
廷勅幾終望諂說成周欽職致惕儉人聖人之

讀易竟

卷九

三

慮深遠矣

三三 坎下
其上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

水遇風則渙散所以爲渙散難釋險之象也能
釋險難故亨斯時也王者精白一心以假有廟
使人知報本收拾其蕩析之意天下無復事矣
然當其時不竭其力以濟天下之患則渙未可
知故利涉大川而又利在於正恐險難之中有
微倖以圖成功者也

讀易菟

卷九

三

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假
有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

下體坎也惟二爲剛二之剛自五來出而有爲
所爲剛健不陷者是也故曰不窮上體巽也惟
四爻以柔居柔四之柔自三往爲得其位所爲
一德一心者是也故曰上同内外得人何渙不
亨王乃在中非在廟中也不薦之乎無言之奏
穆然儀文之外故能與祖考相感格聯令人心

之本也今以水之淺能溺萬物乘一木則悠然
而濟水之怒能決九山遇一風則欣然而散巽
之才爲木其德爲風才以濟之德以散之天下
之大難渙然氷釋矣

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風行水上則水散故曰渙夫天大無涯神氣無
不在人死而降魂氣無不之皆渙也亨帝立廟
合其渙於一壇一室焉或于南郊或于明堂爲

讀易菟

卷九

三

萬民崇昭報既立始祖之廟又立群公之廟爲
子孫承孝享報本之典備尊親之義明幽罔不
格散無不聚矣

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

渙之初人心離散未有所歸如泄泄悠緩而不
之拯天下其何賴焉馬壯言其急也舍風濤之
舟楫而跨康莊之良驥出險利用何吉如之夫
君子雖急有功未有不順時而動者渙拯於初

爲力則易。時之順也。

六二。渙奔其机。悔亡。象曰：渙奔其机，得願也。

陽居陰位，陷於險中，茫無變計。如人據机而坐，自以爲安，悔能免乎？茲欲渙散險難，必自其机奔而去之。悔乃可亡。且動而出險，不至困窮，平生之願得矣。

六三。渙其躬，无悔。象曰：渙其躬，志在外也。

人臣之誼，無以有己。冒險難以自靖，利害成敗。

讀易菟

卷九

三

皆所不計。何悔之有？夫天下非外也，對私已者，言始有內外之分。涉川乘木之念，亟則肥身保家之慮，輕三之渙躬，惟此志耳。

六四。渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。象曰：渙其羣，元吉光大也。

元吉光大也。

小人爲黨，君子爲羣。吾渙吾羣，而絕朋黨之私。天下當服吾之公，歸吾之心，所謂大善而吉也。既能渙羣，上同乎五，使多士濟濟，乃心王室，是

彼不知其所從而我爲丘以聚之，其功甚大。其用至深。豈尋常思慮所及者？心術之光明盛大，人共見之矣。

九五。渙汗其大號。渙王居，无咎。象曰：王居无咎，正位也。

王者以天下爲身。欲渙周身之汗，必有大號與天下更始，飭政施令，發財賑粟，甘雨所被，如汗浹身，無不暢達矣。然所渙者，尤必自王心之居

讀易菟

卷九

三

而出之，使萬姓咸曰：大哉王言！又曰：一哉王心！而後令出，惟行無反汗之咎。象曰：正位，王心無爲，以守至正，天下之所歸也。

上九。渙其血，去逖出，无咎。象曰：渙其血，遠害也。

人身最害者血，氣用，事情動於中，形隔於外，而天下利害，漠不相關矣。渙其血而使之去，俾吾身之害，逃然遠出，吾身之害既遠，何天下之害之不遠耶？

論曰天下大矣。負山襟海。地各異政。合齒戴髮。人各有心。其不能不渙者勢也。地隔九閩。則與利除害之情壅。事分兩我。則引手濡足之誼疎。大臣養交。則背公死黨之俗熾。小臣營私。則分猷胥惑之念微。天下之事淪胥以敗。職此故爾。聖人有憂之。而於卦之六爻。深致意焉。初渙用拯。而得其人。既渙宜奔。而得其地。爲君者施德履正。以煦待澤之民。爲臣者忘身忘我。以計朝廷之安。書曰罔曰弗克。惟既厥心。大難消釋。雖曰天時。豈非人事哉。

讀易竟

卷九

五

三三三 兌下
坎上
節亨苦節不可貞

下兌上坎。坎爲兌所節。有限而止之意。也能節故亨。凡澤之瀦水。未潰而隄之。則易爲力。待其汎濫奔放而後收之。未有能循其幅者。節之於不知節之後。其道苦矣。以節爲苦。則必以不節爲甘。故其道不可貞。此節之貴有制也。

彖曰節亨剛柔分而剛得中。苦節不可貞其道窮也。說以行險當位以節中正以通。天地節而四時成。節以制度不傷財不害民。

讀易竟

卷九

五

乾純剛也。坤純柔也。純則無節。今分坤五之柔而來三。以節乾。分乾三之剛而往五。以節坤。分則有節矣。剛得中者。九往居五。得上卦之中。一損一益。皆惟其宜。節所以亨也。若苦節之人。既以節爲苦。則必不知節之甘。故其道窮塞而不可通也。人情說則易流。見險能止。以知止之性。

制易流之情有節義焉。卦惟九五當位以節。凡其所爲履中守正。不敢以已拂民之欲。故能通行天下。酌羣情而爲之制。不觀諸天地乎。天以五運地以六制。五日爲候。三候一氣。六節而時成。節二十四而四時成。冬後有春。剛節柔也。夏後有秋。柔節剛也。人主欲節天下。不能不量制定法。故曰節以制度。上下有分。經費有限。名器有等。財不傷民。不害矣。

讀易竟

卷九

三

象曰澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

爲陂以鍾水曰澤。澤上有水。小則宜增高其陂。以限止之。大則宜量通其陂。以趨平之。皆所爲節也。故者一命至九命之數。度者六瑞六贊之度。修於身爲德。見於行爲行。皆節其等而均之。使德稱位。服章身。而無鵜梁伐檀之說也。法不立不定。故貴制。學不講不明。故貴識。

初九不出戶庭。无咎。象曰不出戶庭。知通塞也。

君子將以節天下。必始於節一家。節一家必始於節一身。不出戶庭之間。而制數度。議德行。能謹於微。節之道豫矣。塞則行之戶庭而準。通則行之四海而準。此其所以爲時中也。

九二不出門庭凶。象曰不出門庭凶。失時極也。節者事之會也。君子見吉凶之幾。發而中其會。謂之節。先時後時皆非也。二已當通。而猶守塞。凶可知已。極中也。未變之正。故失時極。

讀易竟

卷九

三

六三不節。若則嗟。若无咎。象曰不節之嗟。又誰咎也。

咨嗟而節之以爲不可不節也。本成美之說。意形痛惜之悼。聲雖溢。能止又何咎。

六四安節。亨。象曰安節之亨。承上道也。

節者人情所難。此則自然。非出勉強。安於節者也。故能致亨。此豈四之亨哉。九五之君方以甘節先天下。四承其道。天下所以蒙不傷不害之

福也。

九五甘節吉。往有尚。象曰：甘節之吉，居中也。節而曰甘，上順天，明下順地，義中順物，情以立經紀，禮儀樂律，度量淳制，罄無不宜，四時以行，萬物以昌，洋洋美德乎！立隆以為極，而莫之損益也。化成俗美，吉且有嘉尚矣。然非居位得中，王心精一，豈能審定權度，盡善若斯乎？

上六苦節貞凶，悔亡。象曰：苦節貞凶，其道窮也。

讀易菟

卷九

无

坎水已溢，澤不能聚於此，而節之流漫之性，未有所歸。如人放肆之後，驟繩束以規矩，未有不手足拘繫，欲決去其藩，而後快者。故曰：苦節，節之苦者，不可以久。若嘗苦而不知恬，則凶。然以其猶知有苦，故悔可亡。象曰：道窮恐其終於無節也，度不勝欲，禮不勝縱，人之情也。

論曰：厥初生民，無窮民也。民矣而窮也，民之欲無窮，而財之生有窮，以有窮奉無窮，而民於是。

乎始窮，聖人憂焉，故受之以節。節者，飭情之事也。黼黻文章，辨分而止；琴瑟笙歌，導和而止。禮以經之，法以防之。禮定則截然不可踰，法一則凜乎不可犯。以此坊民，而猶有饒、簋、朱、紘、倡、優、后、飾者，佚欲之於人甚矣哉！語曰：上制其利，下守其令。君制其德，衆從其典。惟有甘節之君，始有安節之臣。道從貴，不從賤；事治源，不治流。觀諸澤水之象，虛則納之，滿則疏之，上瀦下隄，當

讀易菟

卷九

无

無決穴潰川之嘆矣。

三三兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚成卦之上在二五兩爻。謂二五居卦之中也。果能孚積於中。始乎天之不容僞。而終乎天之不少爽。若豚魚然者。則誠體無虧。天下之吉人也。豚魚知風信。本自然。人能若是。卽以化難化之人。平難平之難。至誠感格。雖大川可涉矣。然人心之誠。天命之正。匪正不足爲誠。故申戒

讀易菟

卷九

三

之曰利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中。說而巽孚乃化邦也。豚魚吉信及豚魚也。利涉大川乘木舟虛也。中孚以利貞乃應乎天也。

卦之全體柔在內而中虛。所以受信也。卦之上下體則二五剛中而中實。所以爲信也。虛者一物不容實者萬理咸備。中孚之義也。下說以孚乎上上巽以孚乎下。媚茲折節一德同心萬邦

因之作孚矣。豚魚將風則躍。風之信豚魚與。豚魚之信於風。皆出無意。物有至性於天者。雖聖人無以加焉。期於及之而止。及之爲言若也。利涉大川者。乘巽木於兌澤之上。合而爲舟。其體中虛。虛寄乎木。濟人度物。孚之驗也。夫僞而不孚。人之小人。孚而不貞。人之君子。天之小人。孚必以貞。乃應乎天。誠者天之道也。

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

讀易菟

卷九

三

風無形而能震川澤。鼓幽潛誠無象而能動天地。感人物中孚之感莫大於好生不殺。王聽之。三公聽之。司寇聽之。議獄也。旬而職聽。二旬而職聽。三月而上之。緩死也。議者求其入中之出。緩者求其死中之生。呂刑曰哀矜折獄中孚之意也。

初九虞吉有他不燕。象曰初九虞吉志未變也。虞度也。度其可信而後從也。雖有至信不得其

正悔咎集之故。虞度而後信則吉。既得所信則常誠一。若有他則不得其燕安矣。凡人志定則誠一。不定則二三。謀始之義貴乎未變。不可不防之豫也。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。象曰：其子和之，中心願也。

鶴爲信鳥。霜降則鳴。兌乃正秋。故以鶴言之。鶴行依洲嶼。不集林木。九居陰爻。在陰之象也。巽

讀易菟

卷九

三

長女。兌少女子。母之象也。好爵者懿德也。陽德居中。故曰好爵。中孚感應極至而無以加矣。二有爵而五靡之。爾之靡。吾與之也。然吾好德而自和乎二五之靡。五願之也。

六三得敵或鼓或罷。或泣或歌。象曰：或鼓或罷，位不當也。

陰柔不中正。非能孚者。人而孚。則千里之外。孰非吾與人而不孚。則一室之近。孰非吾敵。至於

敵之者多。則身不能安。而性情不能自主。作止哀樂皆失常度矣。象曰：位不當也。處非所安。物之所惡。不恒其德。又誰怨乎。

六四月幾望。馬匹亡。无咎。象曰：馬匹亡，絕類上也。月幾望，不處盈也。馬匹亡，不爲黨也。以陰居陰。履柔處正。不敢敵陽。無樹私交。无咎之道也。類謂初也。離類而上。惟主上之知。德之盛也。

九五有孚。攣如。无咎。象曰：有孚攣如，位正当也。

讀易菟

卷九

三

九五孚之主也。人君之道。當以誠感通天下。使萬邦作孚。攣如云者。言其固結不可解也。至誠無息。致洽於中。淪肌浹髓。薰蒸於外。非德之正當。何以有此。

上九翰音登于天。貞凶。象曰：翰音登于天，何可長也。

鷄鳴先振其羽。曰翰音。上失位而處卦外。風體飛。屬無中孚之意。但執其一節之小信。嘒嘒然

自鳴於外。天下其誰信之。譬羽翰之音微而短。欲以登天難矣。夫誠於中者。可久。飾於外者難繼。故曰何可長也。

論曰。不誠無物。心如器焉。誠之在心。如物之在器焉。器虛然後物得而實之。心虛然後誠得而實之。若有我之心先立。則吾心先為我所實矣。將何以受斯誠哉。惟此心曠然而虛。則至誠充然而實。中有玉者外必曄。中有誠者外必孚。孚

讀易菴

卷九

重

之為言。彼此交信之謂也。海客忘機。而鷗鳥相狎。虛舟抵觸。雖褊心不怒人也。進乎天矣。是故虞於始。而莫之變。擊於終。而莫之解。時乎一鳴。一和。而非以為同。時乎絕類。而非以為異。惟其天而已。若夫忠篤內喪。華美外揚。同聚而相傾。屢盟而遽寒。智滑性巧。蕩心有我之私。可勝悼哉。

三三 艮下震上

小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

四陰自外。據用事之地。而囚陽于內。謂之小過。小者過也。天下事損餘以補闕。矯枉而後平。小有所過。亦當得亨。然過而得亨。豈可以不正為過哉。為其所當為。而不彊其所不及。小者吾分大者不容越也。即小事。其所能為。亦須收歛謹

讀易菴

卷九

美

密居已卑下。毋侈焉自放。則善矣。飛鳥遺音。哀以求處。上無所適。下則得安。小過之象也。

柔曰小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大用也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

大過一世之用也。小過一時之用也。畏慎謹密。事亦可亨。小者過而亨也。夫天下事有小大。惟

其時而已。時當大則以大爲貞。時當小則以小爲貞。與時偕行。善於處過者。凡小事利用柔。柔而得中。知時。不過。故小事吉。大事利用剛。剛失位則剛亡矣。而又中。昧於時。幾故不可。大事此人道之宜也。而觀之於物。有飛鳥之象焉。鳥之音順風而下。不能逆風而上。鳥不宜逆人。而可以逆乎順。時守貞。雖過無過矣。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。

讀易菟

卷九

毛

用過乎儉

雷行空中。則其聲震暴。鳴山上。則其聲微小。詩所謂殷其雷是也。君子法之以自貶其身。恭救傲。哀救易儉。救奢。救其過以趨於平。順時之道。寧爲過。無爲耳。

初六。飛鳥以凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

鳥之權在翼。翼之權在輪。輪舉則身從之。以運。颺重末大。而本搖。本搖而末不獨存矣。初在艮。

下宜止。反微震動之舉而飛。拂經冥行。無所措足。凶其自取。亦末如之何也已。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰。不及其君。臣不可過也。

陰陽之分。在家庭。則陽爲祖。陰爲妣。在朝廷。則陽爲君。陰爲臣。家庭小事。可得而過者。幹蠱亢宗。陰道之宜也。故曰。過其祖。遇其妣。朝廷大事。一毫不可過者。必處後居下。乃臣道之宜也。故

讀易菟

卷九

毛

曰。不及其君。遇其臣。臣不可過。義當然也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之。凶。如何也。

人情難於簡束。小德易於出入。故小者之過。以示防也。苟不大爲之防。長傲驕奢。勢必戕身而後已。何凶如之。

九四。无咎。弗過遇之。往厲。必戒。勿用。永貞。象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。

四爲震主動而无咎者何也。以剛居柔。自循其幅。故不敢過於有爲。而爲其所得爲。弗過遇之時之宜也。如欲往而爲大事。則德量有限。危厲及之矣。然天下事終非吾人所可退讓。豈可以是爲永貞者。象曰位不當。言其量力爲正也。曰終不可長。勉之以震動之漸也。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。象曰密雲不雨。已上也。

讀易菟

卷九

堯

小者之過。其歛之也必密。其發之也不輕。與小畜。懿文德。同。故取象於密雲不雨。自我西郊也。初上有飛鳥。象在穴則不飛矣。取彼在穴。取其不飛者也。蓋履位已上。不可復下。貶損自治。庶有濟乎。

上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰弗遇過之。已亢也。

陰體躁動。遂至上極。豈惟不合時宜。而且過之。

吳飛揚軒舉。違天悖人。凶災其所自取也。夫過至於亢。將何所遇。飛而不已。將何所託。彼憚不知復何言哉。

論曰小過之時。用靜吉。用作凶之時也。何也。君臣俱弱。一也。上動而下止。上作而下不應。二也。陽衰而陰盛。邪衆而正寡。三也。揆其才量其力。而以小者下者自予。沈沒怯畏。自守而已。孔子讀詩至正月之六章。慨然曰。不逢時之君子。豈不殆哉。從上依世。則廢道違上。離俗則危身。世不與善而已。獨行之。故曰非其時。恐不得終焉。矜細行。勤小物。以求無過。此小過之義也。

讀易菟

卷九

學

三三 離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

泰天地之明交也。既濟水火之明交而天地之互交也。極盛之朝制禮作樂。纖悉具備。何者不亨。然利在於正以固守之。始以憂勤而吉。終以佚樂而亂。曾幾何時。岌岌乎殆矣。在天運一治一亂。非有定數。利貞可治。不亂是爲定治。故曰既濟定也。

讀易菴

卷九

聖

象曰既濟亨小者亨也。利貞剛柔正而位當也。初吉柔得中也。終止則亂其道窮也。

既濟之亨。合小大而言。小者不遺。乃爲皆濟。庶務畢舉之謂也。利貞者。所以全其亨者也。剛正則不紛。更以釀禍。柔正則不因。循以滋弊。上下交勅。久安長治。道在是矣。然剛柔位當。允執一中。剛者俯而就中。其道易。柔者企而及中。其道難。柔不得中。則小者未亨。小者未亨。雖得剛正。

亦未盡美。故既濟之要在柔得中也。履既運有既心。安其終。忘其始。道極無進。亂本成矣。亂不自亂。繇止故亂。患莫大於止。惟聖人能通其變。於未窮。

象曰水在火上既濟。君子以思患而豫防之。

水不滅火。火不涸水。以氣交相爲濟。燥溼共成其功。既濟之象也。既濟本無患。然患多隱而不覺。思其終。防厥始。居安慮危。有備不敗矣。

讀易菴

卷九

聖

初九曳其輪。濡其尾。无咎。象曰曳其輪。義无咎也。車閑策勁而常。若曳輪。彼岸已登而猶若濡尾。不待迴車。債轅之後。褰裳失柁之時。思之蚤防之豫。於義何咎。

六二婦喪其茀。勿逐。七日得。象曰七日得以中道也。

文明中正而應乎五陰之光盛者也。然居初三之間。而近不相得。上不承三。下不比初。其能免。

於侵乎。故喪菲。菲首飾也。稱婦者。以明自有夫。而它人侵之也。然正而見侵者。衆之所助。既濟之時。不容邪道。久則竊之者逃竄。而勿逐自得矣。七日數之窮也。數以十爲終。又以六爲終。七者終而復始也。非以中道自處。不屈不躁。安能如此。

九三高宗伐鬼方三年克之。小人勿用。象曰三年克之。億也。

讀易菟

卷九

聖

濟且半矣。居衰末而能濟。靖四方之不靖。忍人情之難忍。如高宗伐鬼方三年克之。其用力之久如此。全乎正道。斥遠小人。吾心自此無事矣。億者待其自億。不期近功也。

六四繻有衣袽。終日戒。象曰終日戒有所疑也。

繻。繒采也。袽。敗衣也。六四當坎之初。是初吉之時已過。而終亂之期將及。猶繻之爲衣。而將敗也。及是時而惕然以思。凜然以圖。治疑亂盛疑。

衰濟其庶可保乎。

九五東隣殺牛不如西隣之時也。實受其福。象曰東隣殺牛不如西隣之時也。實受其福。吉大來也。既濟之五。盈成盛時也。人主之侈心易生。中興之勵精亦懈。故聖人爲之戒曰。淫祀無福。明德維馨。如東鄰嚮於春華。殺牛以祭。華之盛也。西鄰嚮於秋實。用禴以祭。簡之至也。然神享德不享。味祭之薄者。反受其福。受則以人承天。實則

讀易菟

卷九

聖

上六濡其首。厲象曰濡其首厲何可久也。

質柔志亢。居濟之極。自謂濟川已無風濤之患矣。不知濟其一又遇其一。求載而無宿舟。求涉而無善游。乃欲褰裳而憑河。此必溺之道也。危而不可久也。明矣。

論曰。既濟天也。終止人也。聖人不幸其在天。而勉其在人。享水火之用。則思水火之患。水火之防。曳輪以謹其始。衣袂以戒其終。喪弟勿逐。以堅其守。輪祭受福。以昭其信。蓋保盛若斯之難也。古者君卽位。上卿進曰。如之何。憂之長也。能除患則爲福。不能除患則爲賊。授一策。中卿進曰。配天而有下土者。先事慮事。先患慮患。患至而後慮者。謂之困。困則禍不可禦。授二策。下卿進曰。敬戒無怠。慶者在堂。弔者在閭。禍與福。邇莫知其門。豫哉豫哉。萬民望之。授三策。是故于逸于樂。動色虞廷。玩人玩物。陳規周后。聖帝明王之時。其慮深矣。

讀易蒐

卷九

巽

三三坎下離上

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

坎離之交。謂之既濟。此生生不窮之道也。而聖人猶以爲未也。又分之以爲未濟。惟未濟爲無窮。非不濟也有待而濟耳。故曰未濟亨。然致亨之道。惟在敬慎。狐能渡水。濡尾則不能濟矣。其老者多疑畏。履水而聽懼其陷也。小者未能畏。慎故勇於涉。書曰。允允勇夫。幾成而蹶。可不懼哉。

讀易蒐

卷九

巽

彖曰。未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。五行之所難伏者。火七情之所難制者。燥五柔得中小心。自下則能與陽應。而有可交之漸矣。故亨人之處險。如狐汔濟。時事方殷。險阻猶在。將濟未濟之時也。於此不戒。而濡其尾。无攸利。則始雖局成。後將不繼。無以續其終矣。夫大運。

雖終當有接續之法。卦之六爻雖不當位而猶幸剛柔皆應上下協力謀斷相資天下事豈終不濟者。濟未濟者其唯敬慎不敗乎。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也。火居南水居北方不同也。故辨物居方所以成終成始而必加慎者以其未濟也。如慎辨其爲陽不淆於陰則陽居乎陽之方。慎辨其爲陰不淆於陽則陰居乎陰

讀易菟

卷九

聖

之方。天地定位而成造化。君子小人各得而成世道所以不終於未濟也。

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

最居險下未可以濟而輕率以求至於濡尾聖人惜之曰吝吝者才力不足之辭其濟爾志也其不濟非爾志也。事之終爲極極不自知徒足嘆耳。

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

體剛履中而應於五既見任與拯救危難可以進矣。乃恭謹持重如厚載而倒曳其輪得臣道之正者非過慎也。中道也在心爲中在事爲正故曰中以行正。

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

未濟有待而濟也。陰柔不中正而急於進焉凶之道也。必也從容圖義有臨深履薄之懼則未

讀易菟

卷九

哭

濟終可濟而利耳。象曰位不當短才涼德非詳慎不可也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國象

曰貞吉悔亡志行也

出險難之上居文明之初體剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣。貞之義云何曰既濟利用靜未濟利用動震焉奮發爲國家任事不憚艱險以求大功至於用力之久而

一不懈。則且有伐國之賞。觀厥成矣。濟天下之心。豈尚有不遂乎。

六五貞吉。无悔。君子之光。有孚吉。象曰：君子之光。其暉吉也。

柔順文明。爲未濟之主。此所謂柔得中者。正而得吉。又何悔焉。蓋人君之道。自任者偏。任人者正。使武以文御。剛以柔斯。誠君子之光也。光出於形之表。而不以力用。君立於臣之上。而不必

讀易菴

卷九

巽

已功。任物弗疑。萬邦作孚。治道於斯盛矣。詩曰：庭燎有暉。暉及物爲光。欽光在體爲暉。故日中之日夜間之燎。其暉散則爲光。朝日之日。向晨之燎。其光欽則爲暉。離體內含。任人致治。吉可知也。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失。是象曰：飲酒濡首。亦不知節也。

才濟至於六五已變而爲濟矣。至於上九。天人

交盡之會。夫何爲哉。燕群集賓。推孚誠以待下。與天下樂其樂而已。然治亂同門。憂樂同根。天之道也。故又戒之曰：濡其首。有孚失。是自信太過。沉湎非時。則至於失節矣。節事之會也。是之時也。未濟之可以濟者。惟是爾。

論曰：天地之道。不過陰陽五行之用。莫先水火。既濟以得位之水火。而相成爲用。以其交也。未濟以失位之水火。而不相爲用。以其不交也。然

讀易菴

卷九

季

既濟則美盡矣。既濟而終未濟。其生生不窮之機乎。水生於天。而成於地。火生於地。而成於天。以水之潤。濟火之燥。則非以火濟火。以火之烈。濟水之寒。則非以水濟水。一陰一陽。互爲其根。此天運人身。所以生生同道也。夫水火豈在外哉。吾心之中。其津然下潤者。皆屬之坎。其炯然上照者。皆屬之離。離明外耀。坎孚內凝。其明也。爲知極。爲知節。其誠也。爲貞吉。爲行正。其誠而

明也。爲有孚。君子之光。德之盛。治之隆也。古聖賢之處世也。無一日非既濟之時。則無一日而非未濟之心。無一日非未濟之時。則無一日而非欲濟之念。是故既濟未濟。合爲一卦。而易道終矣。

讀易蒐

卷九

聖

讀易蒐卷之十

越東學者郎廣唐著

男 惟健
載 全校

繫辭上傳

天尊章 天地間無非易也。舉天地間之易。無非剛柔之摩盪也。舉剛柔之摩盪。無非乾坤也。而乾坤盡於易簡。易簡卽在人心。吾人能立乾坤。

讀易蒐

卷十

一

於未畫之先。則可與天地參矣。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

乾坤爲易之門。是剛柔變化所從出也。故乾坤定。乃列貴賤之位。此位非剛卽柔。斷不相混。因其所之而吉凶生焉。總之剛柔變化而已。故易以乾坤立體。以變化致用。此生生所以不窮也。

而此理原在天地矣。天上浮地下順。乾坤之體已定。天地既列。人物生焉。高卑並陳。則卦爻貴賤之分。位於此矣。天地間。凡陽必動。凡陰必靜。雖有互藏。而常自不可易。此剛柔之分也。置陰陽言剛柔者。質可見。氣不可見也。方以類聚者。其漸積也。物以羣分者。其終異也。順所同則吉。乖所趨則凶。故吉凶生矣。陰陽一氣。而或成象。或成形者。所在之不同也。曰在。明其一也。形象

讀易竟

卷十

二

即變化所徵。故變化見矣。夫貴賤剛柔吉凶變化。自乾坤而始著。非自乾坤而始有。所謂無畫之易也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

聖人有見於此。而畫一奇。畫一偶。而剛柔立矣。剛柔者。乾坤之體質。以效天地之能者也。由是相摩相盪。自成六十四卦。摩盪其變化之妙用乎。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

惟剛柔互相摩盪。故六子交相爲用。震陽下動者。雷也。艮陽上射者。霆也。一動一止。鼓之以雷霆也。巽陰下入者。風也。兌陰上蒸者。雨也。一入一說。潤之以風雨也。坎中滿。得陽之精爲日。離中虛。得陰之精爲月。夏至之日。道近極暑之候。冬至之月。道近極寒之候。故日月運行。卽一寒一暑。此陰陽之流行。易中自然之天地也。

讀易竟

卷十

三

乾道成男。坤道成女。

運用雖在六子。統體則在乾坤。乾與坤摩。陽生陰中。而爲男。坤與乾摩。陰生陽中。而爲女。以乾坤之道成男女。則男女實本乾坤健順之德。天地一大男女。男女一小天地也。

乾知大始。坤作成物。

所謂成者。豈乾坤有以爲之哉。我有是道。物各得之。如是而已矣。一氣之動。則有知覺。而生意

所始乾實爲之一氣既感則妙合而凝其形乃著坤實爲之

乾以易知坤以簡能

乾見其始而不見其始之功因乎物之自然故曰易知知而無知也坤見其成而不見其成之迹因乎乾之自然故曰簡能能而無能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則

讀易竟

卷十

四

賢人之業

乾坤本易簡以生成則易簡不在人哉惟法乾坤之易簡我無吝心物皆相見則易知我行無事人皆可能則易從易知易從見易簡之同然也易知則情自相通故有親所知即親非有依比之迹也易從則事自相合故有功所從即功非假拮据之力也有親則順萬物之性久而彌堅故可久有功則成天下之務推而皆準故可

大可久者日新而不已可大者富有而無疆斯其德業不已盛乎賢人者成德業之稱賢於人豈有極哉而要皆易簡之妙也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

由乾坤之知能賢人之德業觀之天下之理不盡之易簡乎人惟私智滑心事爲憧擾失斯理耳惟得其理則變化無窮將天位乎上地位乎

讀易竟

卷十

五

下人成其位乎中矣誠思何人無易簡何人不可參天地學易者其求之易簡乎

設卦章 聖人作易約民故於天道也而道寄於象故係辭者借象以顯道學易者當得道而忘象乃道分三極而統之一天天命有善而無惡吉其分也凶則有招之者矣君子動與天居則能會極於我斯有吉無凶而易道全矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

先天之卦有象焉。包舉甚廓。而吉凶未露。文周
聖人。設而觀之。時有消息。位有當否。擬議形容。
係辭而明其吉凶。非得已也。爲觀象而不知者
告也。

剛柔相推而生變化

象者剛柔而已。往來迭居。變化生焉。夫剛柔無
迹。而前之所移。若迫於後。故曰推。奇偶無心。而
彼之所易。若根於此。故曰生。其間之承乘比應。

讀易竟

卷十

六

甚多故矣。聖人之所以觀而明者此也。此據
卦爻見在者言。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

相推變化。而吉凶見矣。而吉凶非渺也。一念之

善。景星慶雲。得即吉之象也。一念不善。妖氛厲

鬼。失即凶之象也。而吉凶推移。惟憑悔吝一息

而困心。則悔生。悔即積之成吉矣。一息而肆志。

則吝生。吝即積之成凶矣。夫吉凶難憑。而失得

有據。失得既定。而悔吝可易。係辭明吉凶。而兼
言悔吝者此也。

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之
動三極之道也。

變化者剛柔之流行。卽進退之象。一氣不頓進。

變進則化退矣。一形不頓虧。化進則變退矣。剛

柔者變化之本體。卽晝夜之象。日昱於晝。月昱

於夜。此進退之已定者。相推而生。生此而已。夫

讀易竟

卷十

七

剛柔變化。動而不居者也。吉凶悔吝。生乎動者

也。是豈徒象哉。而道存焉。易有太極。至一者也。

極分而爲兩。爲三。至動者也。天不動則晦。地不

動則裂。人不動則缺。有六爻而太極分布於其

中有六爻之動。而三極流行於其內。隨時遷轉。

時或息之。六虛周流。時或禁之。此易所爲順性

命也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻

之辭也

惟象即道則易不可不學矣。君子身與道俱。即與易之序俱。惟時所適也。心與道契。即與爻之辭契。不言而信也。君子統全易於一身矣。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉无不利。

君子學易之功。居則因辭尊象。參究吉凶悔吝之理。動則由占達變。精詳得失憂虞之故。一出

讀易竟

卷十

人

一入與道周旋。則三極自我立。而天且弗違矣。與天爲一方。見學易之全功。作易聖人。用易君子。豈有岐哉。

象者章。聖人繫辭所以明吉凶也。而吉凶以情遷。必辨之而使其不迷。指之而使其知返。曰憂曰震。無非因貳以濟民行也。故曰聖人之情見乎辭。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

先天畫卦。後天繫辭。辭蓋發卦之蘊也。象於卦已具。象者統言其象之純雜也。象立則變生。變於爻始詳。爻者析言其變之當否也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

象爻中無非明吉凶。吉凶者何。象變中失得之報也。吉凶之外有悔吝。悔吝者何。象變中得不即得。而尚有小疵。失不甚失。而已有小疵。謂之

讀易竟

卷十

九

吉凶不可。則謂之悔吝耳。吉凶之外有无咎。无咎者何。象變中有因位轉移。善補其過。其咎免矣。則謂之无咎。此言象變之實也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

象以象顯。變以爻著。先天之易。全因後天矣。是故易之列貴賤者。就爻位辨之。承乘上下而已。齊小大者。就卦畫辨之。陰實陽主而已。而於吉

凶皆不能辨也。惟辭言其象。言其變。孰吉孰凶。展卷昭然。蓋惟言乎其失得故也。二五功譽位三四凶懼位。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

辨之者何。在遇悔吝則爲之憂。惟恐其小疵也。蓋吉凶之介。由此入彼。其幾甚微。未形而憂之。則不至於悔吝矣。此辨之于吉凶未判之先者。又遇无咎而爲之震。惟恐其不能補也。蓋悔心之萌。舍舊圖新。轉移甚易。於此而震之。則克已无咎矣。此辨之於吉凶既成之後者。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

辨之若此。其意切。其辭危。險易並陳。使平使傾。之吉不一而足也。然豈有離乎卦哉。卦之大者未必皆易。而易者其常。卦之小者未必皆險。而險者其常。不然。則其始然而終不然也。是故辭之易者。氣象和樂。如行夷途。如逢陽春。所之之

讀易竟

卷十

十

得且吉可知也。辭之險者。氣象凜烈。如涉波濤。如履霜雪。所之之失且凶可知也。各指其所之。險易兩存而不廢。險則懼。易則安。能安且懼。其無所失矣。聖人靜觀萬物之理。因以動處萬物之分。迺述救敗。豈有窮哉。

易與章 易何以準天地也。惟先天聖人。開天闢地。後天聖人。效天法地。要皆心通造化。以之作易。遂以彌綸天地之道。則易之準天地。其聖人之能準之乎。

讀易竟

卷十

十

易與天地準。故能彌綸天地之道。

天地之道。不外陰陽。而易中法象。有以敦其源。而著其流。彌者兼陰兼陽。合萬爲一。綸者分陰分陽。一實萬分。物理性命備焉。故曰準也。

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

太極中原無幽明。自兩儀分而有升有沉。有陽
谷有幽都。豈無故哉。蓋天氣也而成文。地形也
而有理形。散為氣明而徵也。氣聚成形幽而顯
也。聖人出幽入明。俯仰間盡乾坤之法象。是故
知幽明之故。原天地之始。而知其無始。反天地
之終。而知其無終。終始如一。是有得於生生者
也。生固生。即死亦生。有始無終。是無得於生生
者也。死固死。即生亦死。聖人全受全歸。故知死

讀易竟

卷十

主

生之說。賅而存者精也。魄則藏之。呼吸不斷者
氣也。其中有主曰神。曰魂。神魂來舍。則氣因神
而聚。情因氣而生。乃凝然為物。然精氣又能胎
神。胎魂之物也。神魂輕明。必假重而暗者為之
根。人一日之間。日出于卯而魂旺。日中于午而
神旺。日晡于申而魂絕。日沒於亥而神絕。是吾
之神魂。且與造化者俱化而不留。精衰氣盡。游
魂飄忽。為變而已。鬼神者造化之迹。非在變化

之外也。氣聚為物。即鬼神之體物不遺。魂散為
變。即鬼神之不見不聞。隱顯聚散之間。所謂無
情之情。無狀之狀也。惟精氣全。游魂定。則發揚
昭著。雷動風散。變化在我。故知鬼神之情狀。蓋
聖人彌綸天地於一身。故於幽明即知其故。於
生死即知其說。於鬼神即知其情狀。一以貫之
也。

讀易竟

卷十

主

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故
不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。
故能愛。

聖人能知天地。即能似天地。全體太極。渾然不
違矣。不違。何在。知之所周。道即濟之。無偏無陂。
何有于過。蓋道本無過。道濟故不過。知與道準。
與天地似。德業也。事不可正行者。委曲通之。理
當如是。非溢於畔。權不離經。與天地似。變化也。
天非蒼蒼也。命非氣數也。樂吾心之天。而知天

命之理與天爲一物累俱盡又何憂焉知益無
遠於天矣凡人所處之地不同而吾心生生則
無時而息隨寓而安不立私我窮達常變皆可
澤物此其敦篤乎仁視天下猶吾一身愛者仁
之達於外者不外論其愛而論其能愛卽坤道
之厚德載物仁益無違于地矣天地之功大
矣準之者易也似之者聖人也易本無心與天
地均一而無間故曰準聖涉有爲與天地順適
乎自然故曰似

讀易章

卷十

十四

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝
夜之道而知故神无方而易无體

聖人豈惟似天地已哉玄化無言宥吾範圍吾
心之喜怒哀樂與天地之呼吸闔闢相爲流通
故化序叶順而川岳效靈幾於陶鑄天地矣盈
天地之間者惟萬物金木相克水火相濟獨遂
其性不能兩全爲之委曲成就物有法制人有

讀易章

卷一

五

教養利用之道無所遺矣然不徒制作上經緯
實從靈機中幹旋是所謂知也蓋天地間一晝
夜之道晝之春秋分而氣易人身寤寐別而魂
交魂交成夢百感紛紜對寤而言一身之晝夜
也氣交於春萬物揉錯對秋而言天地之晝夜
也晝有晝之道乾爲動正坤爲動闢於人爲感
通夜有夜之道乾爲靜專坤爲靜翕於人爲寢
息晝非自晝而爲夜根夜非自夜而爲晝根道
固然也但人隨流轉從成然止冥然行無不役
乎晝夜之中聖人循環變化直與晝夜之道相
通無間故昏明異境而了了常醒通塞殊途而
昭昭常覺往來不窮妙明自知固在太極之左
矣若此者孰爲爲之其神乎其易乎神者心之
神明主乎易者也易者心之變化運乎神者也
吾心之神原無或倚越天地萬物晝夜之上而
何有於方吾心之易原無可執通天地萬物晝

夜之間而何有於體。无方。我。無方也。无體。我。无體也。離形謂之神。達變謂之易。兼總圖書。將統造化以之作易。遂準天地。然則。彌綸天地。原不在易。而在聖人與。天地者萬物之父母。晝夜者天地之化機也。曰幽明。曰死生。曰鬼神。曰知仁。其散見於天地者。不外一晝夜。盡之。而其中變化之妙。莫可端倪。天地之道。一神而已。故以神爲道者。天地也。運晝夜於萬物。而兩在者。不

讀易竟

卷十

七

測。故曰无方。與神爲一者。易也。通晝夜于天地。而周流者。不居。是曰无體。天地有无方之神。推无體之易。可與之準。所謂能彌綸天地之道者。此也。

一陰章

天地間皆陰陽也。卽皆道也。然道不外

乎陰陽。亦不倚乎陰陽。自其變化謂之易。自其運行謂之神。曰一日不測者。正明道體之所以然也。

一陰一陽之謂道

道形而上。無可見也。自太極靜而生陰。是爲一陰。動而生陽。是爲一陽。動靜無端。流轉不息。三才之所共由。萬化之所從出也。是之謂道。兩一字。有不改而復。不窮不素。而又不測意。繼之者善也。成之者性也。

讀易東

卷十

七

是道也。天統之。而爲善。維天之命。於穆不已。是陰陽之純粹無疵者也。人函之。而爲性。物與無妄。各正性命。是陰陽之賦予無偏者也。繼之者善。是物物共統一陰陽成之者性。是物物各具一陰陽。

仁者見之。謂之仁。知者見之。謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

善者性之原。而性則已流于質中矣。仁知分道之一。而不可卽指之爲道。乃自爲見者。既不能知。日用不知者。又不能見。故君子合一之道鮮。

矣。知者性之靈。見者識之私。故道可以知。而知不可以見。而見謂之仁。謂之知。所云擬議太覺親切。便是眼見虛花。

顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

仁知之見亦未識。繼善之體耳。夫仁者天地之用也。造化時時顯著。時時退藏。其顯也。仁恩普著。而機緘之妙。卒未嘗形其藏也。大用寂然而

讀易蒐

卷十

十

造化之功。終未嘗息。顯而能藏。藏而能顯。是以發育萬物。如橐籥之鼓鑄。至裁成之責。委之聖人。天地之德業。不其至乎。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

一顯一藏。卽體卽用。是則大業非迹也。藏其所顯。萬化統同。業孰大焉。盛德非虛也。顯其所藏。川流不息。德孰盛焉。

生生之謂易

藏而愈有。則顯而愈新。易行乎其間矣。易者一陰一陽之變化也。不易不生。常生常易。生生之機。無始無終。道之時出者也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

易無象也。生生之理。包涵萬象。有朕兆可見者。輕清資始之道也。故謂之乾。易無法也。生生之理。體質各付。若有定法可循者。無成有終之道也。故謂之坤。

讀易蒐

卷十

九

極數知來之謂占。通變之謂事。

有生。生之道。卽有生。生之數。推極未來。而天下之吉凶以定。故謂之占。有生。生之數。斯有生。生之變。趨時盡利。而天下之臺臺以成。故謂之事。陰陽不測之謂神。

要之。生。生之。易。皆陰陽爲之也。陰陽以一而分。分復爲一。孰得而測之。不測自無方。所謂神而已矣。故繼善成性。神之流行也。顯藏用。神之

生成也。盛德大業。神之通復也。所以象法不可執。占事不可盡。天人之間。無在非道。無在非神乎。

夫易章。易之廣大本乎乾坤。乾坤之廣大。本乎易簡。求易者不在廣大。而在易簡乎。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜。而正以言乎天地之間則備矣。

生生之謂易。易不徒有其理。兼有其書。廣而能

讀易章

卷十

主

容大而兼括。廣大虛名也。所以廣大者。主靜而動之道也。論其廣大。則遠而四海千古。此理充斥。何不禦也。論其所以廣大。則近在身心。操縱屏絕。而一事不累。萬物各得。何靜而正也。靜正者。不禦中之真。際所謂寂然不動。而天地全收。意念不形。而萬物咸賴。其遠之所磅礴處。纖悉各足。天上地下。何所不備乎。蓋易無體。斯能無所不體爾。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

以天地觀之。乾坤者。天地之性情也。乾統天首物。為變化之主。通乎形外者也。坤順以承陽功。盡乎已用。止于形者也。故乾言乎其材。坤言乎其形。不專一則不能直遂。不翕聚則不能發散。乾之德至果。其靜也絕意於動。而其動也不可復回。萬物資始。是以大生焉。坤之德至茂。其靜也斂之無餘。而其動也發之必盡。萬物資生。是以廣生焉。

讀易章

卷十

主

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義。配日月。易簡之善。配至德。大生莫如乾。而易備乎天之道。則其大配天。廣生莫如坤。而易備乎地之道。則其廣配地。陰變通陽。陽變通陰。往來不窮。一寒暑之消息也。配乎四時。陽極於九。而少陰生於八。陰極於六。而

少陽復於七。循環無端。一晝夜之升恆也。其義配乎日月。而要歸之易簡。乾坤以從順生人。天地之至德。卽在人心。易其卽人至德之德乎。簡其卽人至順之德乎。惟大也未嘗不易。廣也未嘗不簡。元善無雜。體備三才。使物物而靡。事事而憂。豈能廣且大也。知廣大者。明於動靜之間。而後可以言易。坎陽而象月。離陰而象日。五陰未消。而日七日。二陽正長。而日八月。其盈皆

讀易竟

卷十

三

陽。而其具則皆陰。其魄皆陰。而其明又皆陽。莫不有精義存焉。

易至章。本然之謂道。當然之謂義。天地人均具之謂性。性偏而道義凌夷。先天之體失矣。智以知之。禮以行之。聖人之德業所獨隆也。觀聖人可以知易矣。

子曰易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑崇效天卑法地。

易本易簡。而配至德。不其至矣乎。何言之作易。聖人德業已至。而窮理達化。轉積轉崇。兼濟萬物。轉充轉廣。此其洗心於易。而生生不已者也。德之靈明。剝于中者。曰知。聖人本體昭融。不涉應迹。知不崇乎。是于理一處透徹也。業之經緯成于外者。曰禮。聖人周旋曲中。踐履篤實。禮不卑乎。是於分殊處曲當也。由是知窮萬物之原。則乾之始萬物也。故崇效天。禮循萬物之則。則

讀易竟

卷十

三

坤之成萬物也。故卑法地。

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存道義之門。效法者何。天地者易之原也。一崇一卑。位乎上下。而變變化化。生出不窮。易理行乎其中。焉聖人效之法之。知以明此性。而明之又明。禮以養此性。而謹之又謹。成性之存存也。而從心所欲。時出之宜。曰道。曰義。皆在性中出矣。然則知禮之中。自有天地。成性之外。別無德業。聖人與天

地。每相待以成能。此易所以為至與。

聖人章 千古聖賢著述。帝王制作。不離言動。即不能離擬議以成能。作易。用易。同歸變化。故存存。本原之功也。擬議。言動之功也。存存。則擬議者。自明。擬議。則存存者。益熟。相為變化。而不窮者也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

讀易竟

卷十

書

聖人作易。皆自真見中來也。聖心至一。故有以見天下之賾。於是擬之於心。審其所宜。畫之于卦。象其所擬。物而曰宜。不獨肖其形。且盡其理矣。是故謂之象。擬在心。可知而不可言。象在畫。可象而不可執。

聖人有以見天下之動。而視其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。

聖心至定。故有以見天下之動。會也者。以求自

一其心也。一其心。斯各得其會。而物我逆焉。質之天人而允當。則傳之後世而無疑。所謂典禮。不能易也。由是順者吉。逆者凶。既求獨得。辭復共明。三百八十四爻之變。闢不盡矣。是故謂之爻。

言天下之至賾。而不可惡也。言天下之至動。而不可亂也。

至賾。本於至簡。至動。本於至常。故言天下之至

讀易竟

卷十

書

賾。而不可惡焉。如龍血玄黃。雨于何地。日中見斗。災于何時。戴鬼一車。證于何人。然而象也。非實也。其言天下之至動。而不可亂也。如一卦五陰。陰不少矣。一陽令之。而必從。一卦五陽。陽至雜矣。一陰主之。而必聽。蓋有要也。非蕩也。擬之。而後言議之。而後動。擬議以成其變化。由此觀之。不可惡。不可亂。易之變化彰矣。人能擬之于心。而求聖人所以立言之理。議之于心。

而求聖人所以順動之理。理苟獲心。則凡動靜語默之間。經權常變。無乎不可。變化之易。固在我矣。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其通者乎。括其室。出其言不善。則千里之外違之。况其通者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之

讀易竟

卷十

柔

所以動天地也可不慎乎

擬議變化云何。讀中孚九二爻辭。則知誠為言行之本。善不善者。誠不誠也。誠則應。否則違。人心之于善惡。豈能異其所趨哉。故言出即加民。行發即見遠。如樞動而戶開。機動而矢發。從違之間。動關榮辱。非有主之者耶。不寧惟是。君子言行與天地相感應。順召和。乖徵異。古今星象之變。與山川崩竭之災。往往驗之人主之身。言

行其要哉。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。讀同人九五爻辭。則知同人相成之道。况所屬者。豈係乎一方哉。出處同道。則禹。顯。顏。聘。同一情。語默同道。則史。直。蘧。卷。同一意。君子之同。非謂謂為歡。諾諾而從者。切磋琢磨。其利真可斷金。故言出無間。蘭味維馨也。相拂也。而乃相成。

讀易竟

卷十

柔

其號笑之義乎。

初六藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物。薄而可用。可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。讀大過初六爻辭。則知敬慎無失之道。天下之禍。莫大於苟可以為而止。聖人多為之備。非幣不姻。非贊不見。非百拜不行。酒皆藉也。慎之至也。慎藉茅之術。以往。雖當大過。必無傾覆。豈復

有所失乎。

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

讀謙九三爻辭則知致恭之道功易伐也並易盈也不伐不德淺厚之至能下人者也蓋勞與功存乎外德與禮存乎內在內者湛然冲穆而事功一無所與在外者巍然赫奕而性分一無

讀易蒐

卷十

夫

所加此其心知有德不知有物惟見我之不足不見我之有餘德言盛禮言恭豈爲位計哉而謙受無爭能之美碩膚有几几之安非君子能此有終乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

讀乾上九爻辭則知處亢之道亢者時也悔其亢則反之于潛聖人之與時偕極也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

讀節初九爻辭則知慎密之道維口出好與戎口亦人身之戶庭也事以密成語以泄敗君子將成天下之事而可使小人間吾隙乎

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君

讀易蒐

卷十

无

子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

讀解六三爻辭則知量力自處之道名器者天之所慎也非其處而據之謂之盜小人能爲盜亦能致盜盜欲奪小人之有必執其罪以爲辭非盜之黠也小人實教之也毋以小處大毋以賤食貴安分知己庶無尤乎凡此皆所謂擬議成變化也

天一章 河圖之數。爲天地自然之數。擇著之法。爲天地自然之法。而著法之變化。卽天地之變化也。五十而必虛一。變化也。分二而必掛一。懸四而必歸奇。變化也。象三象四象。皆天地之數也。三百六十。變化也。萬有一千五百二十。變萬化也。當期當萬物。皆天地之數也。成易成卦小成。變化之端。引伸觸類。變化之極。畢能事而酬酢祐神。變化之妙用也。總皆天地之數也。所謂成變化而行鬼神者。著亦得天地之數而成之行之矣。故從其不可測而歸之於神。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。天地間有神卽有氣。有氣卽有數。氣者五行之生剋。嗣續數者陰陽之分限。節度而天地所不能違者也。嘗觀河圖之數。天地之法象具焉。自一至十。天地之成數也。一六居下。二七居上。三

八居左。四九居右。五十居中。大塊凝聚於中。四氣順布於外。此天地行氣之局也。以五生數統五成數。而同處其方。此天地專氣之序也。以四象之位。連四象之數。而互藏其宅。此陰陽無始之象也。陽始於北。終於東南。陰始於南。而終於西北。而陽內則陰外。陰內則陽外。此四時消息之幾也。左來右去。交錯互見。無非造化之撰。要之天地數止于五。其六七八九十。不過一二三。四五之增耳。究竟五止在一二三四中。三四又止在一二。中二又止在一。中一之祖曰無而已。數始于一。中于五。而終于十。中于五者。分其四之偏。終于十者。合其八之正。蓋一之始。其全體無餘不足。不可得而用。而獨得于中。既以其一寄生于五。遂以其一寄生于十以終之。故四象無五。八卦無十。五與十皆有數。而無所定。其位以五生其偏。以十成其正。而所謂五者。居十

與一中而莫可端倪。

天數五地數五五位相得而各有合。天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。

自河圖中宮言之。五天數也。又統一三七九而成五。故曰天數五。地數雖十。分而爲二五之偶也。又統二四六八而成五。故曰地數五。五爲數之樞。位居中者也。陽生于一而位居北。長于三

讀易竟

卷十

三

而位居東。陰生于二而位居南。長于四而位居西。是五數俱得其所居。生成之功。各專其一。與五位相得而不相妨害者也。天一下降以交于地六。地二上升以交于天七。天三左旋以交于地八。地四右轉以交于天九。天五居中以交于地十。是生成之功。妙合以兩。交爲配而有合也。自五奇積之。天數二十有五。自五偶積之。地數三十。五生也。十成也。五之有十。數之全也。自奇

偶並而積之。天地之數五十有五。五行各終。則

爲五十五行。各始。則又成五。可見天地之數。原

無終極。千變萬化。皆從此出。此變化所由成也。

變化之不可測。卽爲鬼神。使數有終極。則無復

成之行之矣。蓋天地間。兩則化。一則神。相得而

復有合。故曰成變化行鬼神。五十而特言有

五者。此河圖中宮之五也。圖從中起。五十俱居

中央。而五又居十之中。此天地最中之氣。一二

讀易竟

卷十

三

三四之生數。於此樞。而六七八九十之成數。于
此開。眞統上下。括左右。有無限之義也。故數雖
始于一。實妙于五。無一何從有五。無五何從有
十。而復開後來之一。陰陽變化。無迹可見。而
盈虛消息之機。可驗于物生之榮枯生悴。如月
令所載。鳩化爲鷹。雀化爲鴞。草木乃茂。草木黃
落。此皆可以曆數推。而迎之。此天地之數。有以
成變化也。盈天地之間。神與氣而已。神乘氣以

行。氣有定數。則神亦有定數。如其神勾芒。其神祝融。其神蓐收。其神玄冥。各司其時。治其職。若或迫之。運行不已。此天地之數。有以行乎鬼神也。

大衍之數五十。其用四十。有九分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏五歲。再閏故再扚而後掛。

易言乎大衍也。因中五而衍其一。爲小衍之則。

讀易竟

卷十

書

成十矣。五者皆衍。則五十矣。然天地之數。五十有五。去其五者。存本也。五者。五行。各一其本也。至用其策。則又四十有九者。虛其一。以爲本。五行合于。一本也。致用者。必存其本。有用者。必有待于無用。斯易之太極也。太極不與陰陽並行。而非太極。則無以爲功。太一不與五十並運。而非太一。則無以致用。無爲之理。無窮之用也。四十九者。少陽七七之數也。不用陰而用陽者。天

地間陽者。用事也。不用老而用少者。天地間少者。用事也。由是而分二。則其用象兩。未分以前。渾沌之天地。既分以後。開闢之天地也。由是而掛一。則其用象三。一而曰掛。有獨立兩間之意也。由是而揲四。則其用象四。四時代行。不待頃刻。揲四之法。往來相仍也。由是而歸奇。而再扚。則其用象閏。而必以奇定數者。天地之數。奇爲主。偶不爲主也。

讀易竟

卷十

書

乾之策二百一十。有六坤之策百四十。有四。凡三百有六十。當期之日。揲之以四。已合四時之象。而合乾坤過揲之策。又當成歲之象。此積於無用者。有不用之用也。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。因乾坤而推之。二篇之策。當萬物之數。數始于。一而終于萬也。是故四營而成易。十有八變而成卦。

總筮法終始論之凡經四管而成一變之易十有八變而成六畫之卦內外貞悔全焉。

八卦而小成

當十八變之間有八卦焉。九變而成三畫有內無外謂之小成而已。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引小成之卦而伸之大成則一卦可變爲六十四。觸引伸之類而長之則卦卦可變爲六十四。

讀易蒐

卷十

美

曰引曰長生生之謂也。至曠至動無所不該。天下之能事備矣。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

聖人成能。百姓與能。吉凶之道。由斯以顯而利用。出人之間。有莫知其所以然者。是顯道固以神德行也。其明也。應對萬物之求。其幽也。祐助神化之功。人有爲神無爲自我行之自我祐之矣。

子曰知變之道者其知神之所爲乎

自一變至十八變一卦之變化也。自小成至引伸觸類六十四卦之變化也。畢能事變化之成也。酬酢祐神正所謂畢能事而變化之極功也。夫最變化者莫如神神之所爲不可知也。觀變化而知之變化之則神無不在。因而知之可也。指以爲神則不可。然則神者何其天地乎。聖人乎。天地因圖以著數。所以開聖人之獨智。聖人

讀易蒐

卷十

美

因數以作易所以終天地之全功。皆神爲之也。易有章。變化之道神之所爲。易其神矣乎。神爲主。易爲用。辭占之精。象變之變。皆易也。精變之至者神也。而精變神皆本聖人之研極。則易之所以神者。正聖人有以神其神也。易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。易者聖人本陰陽之變化而作也。辭非煩也。變

非幻也。象非迹也。占非數也。皆道之所在也。何則。指其所之者。易之辭也。以言者尚之。則言無不當矣。化而裁之者。易之變也。以動者尚之。則動無不時矣。象其物宜者。易之象也。制器者尚之。則可以盡創物之智。極數知來者。易之占也。卜筮者尚之。則可以窮先知之神。無往不利。易可遠乎哉。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受

讀易竟

卷十

彖

命也。如嚮无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

惟其尚辭尚占也。是以君子將爲之身。行之天下。吉凶未審。抱蓍問易。易之受命。如嚮應聲。吾所欲爲。易以爲可。吾所欲行。易以爲然。遠而千里。萬世之事。近而几席。瞬息之間。或幽而造化不測。或淺而人心難明。吉凶來物。若武告之。此豈術數所能與乎。理定既實。事來尚虛。用應始

有體。該本無精實待虛。存體應用。非至精者孰能與於斯。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。惟其尚象尚變也。變不可窮。所變之數亦不可窮。一變伊始。寡未知。用參伍法。以考多寡之變。三變既具。老少未明。用錯綜法。以覈陰陽之分。此變數之在易者也。以其變而通之。造化遂

讀易竟

卷十

彖

成天地之文。日月星辰。水火木石。猶是參伍也。以其數而極之。天下遂定。天下之象動靜進退。人事物宜。猶是錯綜也。此非天下之至變。孰能爲之主。一而運與時偕行。周流六虛。不可典要。易之道也。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

由是言之。易不過著策與卦畫而已。著在積卦。

在策如鴻濛未判。朕兆未形。易固無心也。無心則無思。無思即無爲。寂然不動已耳。及著動卦成。來物遂知。文象遂見。感而遂通天下之故者。無思而無不思。無爲而無不爲。不動中之妙用也。然寂然之中。天機常動。感應之間。本原仍歸至精而莫測其精。至變而莫測其變。非至神孰能與於此。

夫易聖人所以極廣而研幾也。

讀易龜

卷十

早

夫至精至變至神。咸屬之易。乃曰易有聖人之道者。何也。蓋來物隱于無形。曰。漢聖人極之使著。辭占之精。皆聖心之至精也。文象藏于未判曰。幾。聖人所之使出象變之變。皆聖心之至變也。

惟漢也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。惟神也。故不疾而速。不行而至。

惟漢也。纖悉具備。故能以吾心而通天下之志。

昧者共明。惟幾也。旋轉不窮。故能以吾心之著而成天下之務。趨者忘倦。漢也。幾也。而即神也。故不驗時而機洩鬼神。不出戶而化洽萬方。莫知其所以通。所以成。言動象數至此。亦無所用之矣。

子曰易有聖人之道四焉者。此之謂也。

是聖人聚天地之神於一心。推一心之神於大易。化莫可名。功不爲量。故曰易有聖人之道四焉。

讀易龜

卷十

聖

焉者。此之謂也。要知聖人與易一神爲之而已。豈有二哉。

夫易章。易之香。天道民故盡之矣。原乎造化。天之道也。周乎天下。民之故也。天人之理。盡于太極。太極之理。具于聖人之洗心。此易之原也。而實皆神之所爲也。善觀象玩辭者。不待端策拂龜而見吉凶。是則無形之卜筮也。

子曰夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。

如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易之爲用。虛器歟。粗迹歟。蓋啓吉凶。審趨避。天下之道。不出吉凶貞勝之外。易開之成之。正以冒之。其用如斯也。聖人知易道包乎天下。是以作爲卜筮。而通天下之志。以道通之也。定天下之業。以道定之也。斷天下之疑。以道斷之也。易以聖人而大矣。

讀易竟

卷十

聖

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

易之所有。惟蓍卦爻。曰德曰義。皆道也。道本至圓。而蓍之德圓。而神七八九六。神明無定也。道本至方。而卦之德方。以知。內外貞悔。定體不易也。道本至變。而六爻之義。易以貢。時位相值。相

推以告人者也。然是道也。聖人先具之矣。一片空明。日新日淨。一若以此洗之者。然入于太乙而不爲虛。備乎萬象而不可名。周乎其淵。退藏而已。凡氣不藏。則發不大。心不藏。則用易窮。故之靜。液雖鬼神不能窺。密之至也。故能物我一體。忠民之凶。復患其吉。志患其未通。業患其未定。疑患其未斷。退藏之心。無一息而不在天下。有如此者。其所藏者有神。神以知來。事有未來。

讀易竟

卷十

聖

神無不在。非好爲察。幾先見也。其所藏者有知。知以藏往。往者已逝。智亦外遊。與物俱盡矣。往藏智中。智不往也。往來統於神智。吉凶所以同。民其孰能與于此哉。惟古聰明性成。睿知天聰。智神不佚。蓍卦一如威武。不用夫殺伐者。乃能坐照無遺。此無形之易。聖人作易之原也。神。卽員神也。知。卽方知也。神內啓知。故言知來。知。含于神。故知來之知。卽以藏往。蓋知出于神。縱

可坐照天下之來而知不離神。其未來之理在退藏中。莫非往也。

是以明于天之道而察于民之故。是與神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。

惟其有洗心之易。乃為著卦爻之易。是以明天道而察民故。天之盈虛消息。寓于民也。民之利害得喪。因乎天也。聖人觀天人之合。先天開人。是與神物。使民皆知來以前其用。樂于有為。然

讀易竟

卷十

聖

物之神。亦聖人有以神之耳。想其洗心藏密。嘗自湛然肅然。無念不與鬼神通。亦無息不與著卦之神。知合真若以物之神。助我之神。以我之神。啓物之神。故曰神而明之存乎其人。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神。

神物興立卦生爻。因之是故卦有陰陽。陰主靜。

如戶斯闔。名之曰坤。陽主動。如戶斯闢。名之曰乾。所謂乾坤為易之門也。有乾坤一闔一闢。則

陰變陽。陽變陰。謂之變。所謂剛柔相摩也。有闔闢時往時來。則陰窮而通於陽。陽窮而通於陰。謂之通。所謂八卦相盪也。至著策未定。陰陽止有象可見。象以像之。故謂之象。卦爻既定。陰陽有器可形。器適于用。故謂之器。制而用之。神物前民是也。立法本乎陰陽。謂之法。利用出入。民

讀易竟

卷十

聖

咸用之。通志定業。斷疑是也。相忘乎陰陽而不自知。謂之神。總此神明也。在聖人為聖人之神。在天下則為天下之神矣。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

惟著卦神而易全。生生之易。何始乎。是故易有太極。太極者。包涵陰陽。剛柔奇偶。無所不有。而象之無可象。名之無可名。取其有之所極。况之

太極者也。自是而二而四而八。皆太極之生生也。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

八卦生。則有內外貞悔。辨其得失。而吉凶以此定矣。吉凶定。則趨避自可不迷。大業不生其中乎。蓋八卦有預定之吉凶。故即見之于著卦。凡此皆卦畫所自出也。定吉凶。所以通天下之志。生大業。所以成天下之務。

讀易竟

卷十

奧

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物制用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。易理原於太極。天下之至精也。而用通乎天人。則天下之至大。觀諸天地。四時日月富貴。天人之大者備矣。惟聖人參天地。配四時。並日月。而全乎富貴之理。備陰陽之物。以爲天下用。制陰

陽之器。以爲天下利。飭化考工。豈足盡其大乎。

蓋物非徒物。神物也。制非徒制。制此神物也。事

物紛雜者。賾也。探以盡其變。賾雜而不越。幾流

未露者。隱也。索以究其端。雖隱而不秘。莫深於

理數性命之故。而鈎以取之。淺若易見。其遠於

千里百世之數。而致而極之。近能預知。以此定

吉凶。使天下不疑。以此成亹亹。使天下不怠。有

大乎蓍龜者乎。蓍非枯莖也。龜非朽甲也。神明

讀易竟

卷十

奧

之德。寄于无心者。而益神。此非聖人制用利天下之功乎。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天

垂象見吉凶。聖人象之。河出圖洛出書。聖人則之。

易。豈聖人強作之哉。蓍之神。天人參焉者也。聖

人又因天地者也。用蓍以筮。原因天之所生而

則之也。其間蓍策之變化。即效天之所運。蓍卦

之吉凶。即象天之所見。蓍數之大衍。參伍錯綜。

卽則天地之圖書。圖著其方。以象而存數之體。對待之易也。書著其圓。以數而呈象之用。流行之易也。虛實其中。宛乎太極。離合其外。亦成四象。析其四正。補其四隅。依稀乎八卦也。所爲聖人。成能者。以此。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

聖人本圖書而作易。無非前民用也。陰陽老少。

讀易竟

卷十

異

象之所示。欲使人觀而有得也。不得已而辭。辭有吉凶。告之得失。斷其趨避。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

天下有其主者。而後有其助。古今天與人歸。非常之福。特所助耳。而主其助者。非順與信不克也。大有之上。履信思順。又以尚賢。內外交誠。致

之以虛。天祐之來。豈曰偶哉。

書不章。繫辭贊易之神。詳說其言矣。而不有其人。易豈能自神也。故神者。道之入於無形者也。神明者。德之體于不言者也。人之神。與易之神。合則乾坤亦可忘矣。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。爲繫辭焉。以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

讀易竟

卷十

竟

聖人覺世之意。無窮。寄之書。書不盡言。寄之言。言不盡意。將聖人之意。其不可見乎。非也。聖人以吾心。有意天下事物。有象能出陰陽外。耶。立之奇偶二畫。以爲形容。而上天下地。民生物則皆具此中。聖人所欲告者。盡矣。象非能盡也。致虛離形。令人想像。不盡。惟其不盡。所以能盡也。因象而命之名。爲卦。卦有大小。情偶出焉。象中之淑。應盡矣。因象而係之言。爲辭。辭有體要。包

蓄遠焉。象中之精蘊盡矣。有象因有變。陰陽老少通之用。動用靜而所行不窮。可以盡利。象中摩盪之機盡矣。象昭于卦辭。利顯于變通。其中趨避之意。躍然可見矣。民咸用之。破疑忌倦。如以鼓聲節舞容。聲發而容愈疾。不知孰使之者。象中自然之用。所謂神也。神者日用而不知者也。使因言生見。受以穿鑿。意不滋反病乎。惟其不知。所以盡神。神盡則意無弗盡矣。

讀易竟

卷十

幸

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。且不可見。則乾坤或幾乎息矣。由是觀之。乾坤二畫其易之緼耶。聖人觀天察地。模寫于卦。而乾坤成列。大子諸卦之變化。皆在其中。乾坤毀則无以見易。易何嘗無乾坤。亦何嘗息。特卦畫不立。無以見變易之理。即乾坤功用亦幾乎息。此象之不可不立也。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁

之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。

乾坤爲易之緼。則象之所在。卽道也。嘗卽二象而淡求之。同象異用。則隨在而異。各奇偶形也。超而上之。有形形者。太極之理也。道斯名焉。非有非無。聖人所以意之也。形之而下。有載者。不易之迹也。器斯名焉。聖人所以立之也。由是化乎器而裁之以道。則不局乎器矣。是乾坤之

讀易竟

卷十

聖

一闢而一闢也。變也。推乎平而行之。以道。則不滯乎器矣。是聖人也。在來而不窮也。通也。舉是道以措之天下之民。由于其道而不知。是聖人道濟天下之事業也。一象而事業變通。兼該而具。尚謂不足盡聖人之意也哉。是故夫象聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故

謂之爻

象立而意斯盡。則象非僅形下之器。形上之道。實寄于其中也。是故夫象。聖人見天下之賾。而象物宜者也。然觀象得意者。難能也。于是而有爻。聖人見天下之動。而觀會通行典禮者也。極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。

求聖人之意者。由末可少也。而得象忘言。以合聖意者。則非聖人。所。是在後之觀易者。

讀易蒐

卷十

聖

聖人見道于賾而立卦。以。不可用以極賾乎。聖人見道于動而系辭。則辭不可用以鼓動乎。化而裁之存乎爻。推而行之存乎通神而明之。乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

因卦爻之化。而以理裁度。卦體別施。爻位異宜。存乎變者也。推卦爻之變。而行之利用。不泥乎體。不違乎時。存乎通者也。凡此皆象也。若夫得意忘言。神而明之者。則存乎其人。凡人皆有造。

化之神。故能與天同覺。迫圖于形器。則神不足。

而明不生。棲真于隱。返聽內視。然後天光煥發。

見聞無蔽。神隱而明顯。明生于神也。此其人。已。

嘗沉然而見。象渾成。人鮮言說。而得象潛乎。其。

洗心退藏。德行醇備之人。歟。世豈數數然乎。聖。

人以象推易。道于民。而歸之事業。學者以。

易道于已。而歸之德行。作易者。書不盡言。言不。

盡意。學易者。默而反之。而信。蓋從文求道道。

讀易蒐

卷十

聖

不可闕。從道觀文。其文。則盡則道出。道出而意可見矣。

讀易蒐卷之十 終

越東學者鄭

惟嚴

全校

男

載嚴

全校

繫辭下傳

八卦章 繫辭者聖人因爻象之當否辨吉凶

詔天下隱然示人以所當動也惟動也故吉凶

悔吝生焉剛柔立本動也變通趨時動之

清易竟

卷十一

一

妙也動而妙之乎時時之乎貞貞勝者以

貞為勝也貞者所以一即乾坤之易簡也

聖人像之效之所謂定吉凶成彙臺而生于

於不窮者此也故天地以易簡生萬物聖人以

仁義生萬民何非吉凶同患之心也故曰聖人

之情見乎辭

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易書盡於吉凶吉凶原於爻象何自立哉自八

卦成列而一左一右之對待而形容物宜之象

在其中矣因八卦之列而重之為六十四則內

外當否畢具爻在其中矣易之義乾坤緼之

故乾坤成列而易立其中易之象乾坤不足以

盡之故八卦成列而象在其中

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在也

矣

成列因重自見剛柔之相或自奇而之偶或

清易竟

卷十一

二

自偶而之奇而化裁之機在其中矣觀剛柔之

變繫辭焉而命之故天下之動存乎是矣凡有

辭可繫未有非動者故雖括囊介石皆有為於

世非必運行而後為動也

吉凶悔吝者生乎動者也

動在辭之中以吉凶悔吝由動出也傳曰動之

微吉之先見其不動也無所為吉何有於凶惟

動而微也吉斯見焉動而紛紜雜亂也凶與悔

客始生於其間。故辭之吉凶悔吝。皆因動生者。

剛柔者立本者也。變通者推時者也。

吉凶以動而生。則卦爻剛柔二畫。止立動之本體者也。不足以著吉凶悔吝。至相推而爲變通。此則趨乎常動之時者也。在彼者有可否。在我者有靜作。吉凶悔吝之辭。亦各因時而命耳。

吉凶者貞勝者也。

剛柔妙於變通。而吉凶見焉。然吉凶豈循環而

精易苑

卷十一

三

無定者哉。亦豈對待而相待者哉。蓋人有動則未免乎累。殉吉則未離乎凶。盡會通之變。而不累乎吉凶者。其惟貞乎。貞者何。曰正也。惟天下之一正。爲能勝天下之萬變。非吾求勝於彼。彼自不能入也。故貴爲天子。不能樂堯舜之憂。以正勝吉也。患難困窮。不能憂孔顏之樂。以正勝凶也。

天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天下之

動貞夫一者也。

夫貞之爲勝。自造化而來者也。天地之盈虛消息。至變矣。而以貞常運。日月之晦朔弦望。至變矣。而以貞常明。何況區區天下之羣動乎。得失憂虞紛紜不一。而得其貞。卽得其一。任是所值。有吉有凶。我總無失一正。則感遇可齊。同歸於道。吉固勝。卽非吉亦勝。尚何吉凶之足二哉。吉凶生於動。貞正一其動於不動者也。

精易苑

卷十一

四

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

聖人以易。一天下之動。動者自變。一者不變。豈非至易至簡之道乎。易簡之道。備諸乾坤。至一之精。無容出以示人。由不可見以思可見。則其確然而剛動。隤然而柔靜。莫非示人以易簡也。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

聖人法之。寫於卦爻。陽卦陽爻。德行恒簡。而辭之命亦以易言。陰卦陰爻。德行恒簡。而辭之命

亦以簡言。爻象豈徒體天地之撰。實所以摹易簡之德。闢貞一之妙也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

惟其本於易簡。故爻象方動乎內。而吉凶即見乎外。天下之動者。觀其變而考其占。以之趨吉避凶。而功業成矣。即聖人教人慎動之意。急急焉欲其趨吉避凶。以導之貞一者。其情亦見乎

讀易竟

卷十一

五

辭矣。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

聖人之情。無非欲生天下耳。而生孰如天地。天地無情。不已於生。即其情。所以發育者。生。摧殘者。亦生。天地之大德。生生而已。聖人成天地之生。而藉以行其好生之德者。在天位。非聖人以位爲寶。天下以聖人之位爲寶也。何以守位曰

仁。得天地所生之仁。而共保其位也。何以聚人曰財。分天地自然之利。而共遂其生也。而財之所在。勢所必爭。是以理之以導其源。而使之趨正之禁。之以防其害。而使之避。斯其道曰義。義者所以慮民之不生。而匡其生者也。乃義不能振。而更於教化之外。立開物成務之書。使人引吉凶。以自輔。衰世之意。聖人之不得已也。

包犧章 易之有書。萬世道法之原也。易本爲闢

讀易竟

卷十一

六

道而作。而數聖人治天下之法。從此而詳。且備道法兼該。政教具備。開生民之歷。奠萬世之安。先天卦畫。可謂神矣。區區制器云乎哉。

昔者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。昔者太昊以水德。王天下。號包犧氏。其時未有文字。以天地人物爲學。仰則觀日月星辰。昭回

之象。俯則觀山川流峙起伏之形。觀鳥獸之文。希革毛毳。具有剛柔。與地之宜。徐桐竟漆。各適器用。於是始作八卦。以洩天地未剖之奇。闢顯蒙未有之智。凡天文地理。人事物類。罔不模擬於其中。神明之德。一而未分。變而無迹。天地所不能窺。人物所不能窮者也。象立則意盡。而陰陽不測之化。若有以潛而通之矣。萬物之情。相應相求。生生而不已者也。畫立則陽倡而陰和。道之書也。

讀易

卷十一

七

作結繩而爲網罟以佃。以漁。蓋取諸離。

古者物類多。人類少。物爲人害。聖人所惡。作爲網以佃。夫獸之爲害於田者。作爲罟以漁。夫魚之爲害於水者。其象蓋取諸離。離者麗也。網罟之用。必審物之所麗。魚麗水。獸麗山也。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耒耨。耨之利以教天下。蓋取諸益。

神農氏以火德繼包犧而王。斲木以銳其首。而爲耒耨。木以曲其體。而爲耒耨。耨之利以教天下。蓋取諸益。民知粒食。其益之大也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

禽魚粟菽之利。與則貨財殖矣。有無可以相通。

讀易

卷十一

八

於是而有市。人聚貨合。濟其所用。蓋取諸噬嗑。者。市人惟利是嗜。爭多寡。權母子。必噬而後噬也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

上古茹毛飲血。皮卉爲衣。至黃帝堯舜其時亦

厭而思變矣。聖人因而通之。變其朴野。使民不
倦於趨。鼓之舞之。不識不知。使民自以爲宜。樂
從而無強易道也。天道也。天地間盈虛消息之
理。處其窮而無以加。則必有以變之。既變則通
行而不窮。雖與天始終可矣。聖人奉天時行。天
實祐之。民得其用。何不利之有。黃帝堯舜垂衣
裳而天下治。尊卑上下。藻飾不窮。此蓋取諸乾
坤。乾坤諸卦之宗也。黃帝堯舜。千古人文之始
也。

讀易竟

卷十一

九

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。濟遠以
利天下。蓋取諸渙。

衣裳之垂。固欲下視而化。然川途險阻。則有所
不通。惟夫舟楫之利。既興。則天下如一家矣。蓋
取諸渙。渙之爲言散也。不通者濟。而散者一矣。
服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。
服牛以引重。乘馬以致遠。皆以利載天下。蓋取

諸隨。隨者宜也。隨物所之。各得其宜也。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

周禮司寤氏。掌夜禁。修閭氏。禁徑踰者。與以兵
革趨行者。與馳騁於國中者。皆以禦備暴客。不
至爲患。蓋取諸豫。有備而後和豫也。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸
小過。

民粒食矣。又杵臼以治之。而使精。蓋取諸小過。

讀易竟

卷十一

十

人欲無極。聖人以小過見意。其卽箕子象箸之
啼乎。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸
睽。

暴客有防。杵臼有制。而無以威其不軌。則雖有
險不能守。有粟不得食。弧矢興而長兵及遠。威
暴正以仁其良也。蓋取諸睽。言因睽而用也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下

宇以待風雨蓋取諸大壯

管窬露處不免寒暑之患。聖人易之以宮室。爰居爰處。蓋取諸大壯。壯固之意也。所以安生之大者。

古之塋者厚衣之以薪。塋之中野不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

上古禮制未備。故送死之事薄。非其悲哀不至也。聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。大者過也。君

彖易章

卷十一

士

子不以天下儉其親。於此而過無害也。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治萬民。以察蓋取諸夬。

上古結繩亦足以治。迨後世而官方民俗非昔矣。聖人易之以書契。朝家藉以課殿最。民間藉以察情僞。其明決之意乎。取諸夬矣。凡此皆通變之實。而通德類情之徵也。

易者章 聖人將以吉凶之理開天下。故託之於

象。然非象舉其質。爻貢其變。得失之機。何由見耶。故作易之功。先後一致云爾。

是故易者象也。象也者像也。

聖人觀象而作易。則易之所重惟象也。象者像也。像之爲言似也。其實有不容言者。故以其似者告也。達者因似以識真。不達則又見其似者。而日以遠矣。

象者材也

彖易章

卷十一

士

有象。因有象。德體象變。具本然之能事。隨其所具之材而發之也。

爻也者。效天下之動者也。

有象。因有爻。消息當否。盡紛紜之情形。因其會通而用之者也。

是故吉凶生而悔吝著也。

彖爻發卦象之蘊。則本體貞勝之機。自不能已。故吉凶因動而生也。吉而向凶。則以吝凶而向

吉則以悔。皆自其幾而發見。故曰。著此所以能貞天下之動也。易象之用無窮有如此。

陽卦章 天地間。陰生陽而陽成陰者數也。陽統陰而陰成陽者道也。惟得數而知道。陽當統陰而治其爭。陰恒從陽而歸於一。卽奇偶之大數。以定陰陽之大分。扶陽抑陰。易豈偶然哉。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。少者多之所宗。一者衆之所歸。陽卦以奇爲主。

讀易菴

卷十一

三

不得不二其偶。陰卦以偶爲主。不得不二其奇也。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

陽德常貴。有君道焉。陰德常賤。有民道焉。貴得以役乎賤。而賤者聽命。所謂一君二民。權不旁落。君子所謂常伸於萬物之上者。此道也。貴不能以役賤。而賤者用事。所謂二君一民。民無定

主。小人所以屈於萬物之下者。此道也。天下可一日無陽哉。

憧憧四節 凡人憧憧思慮。希神化也。不知神化詣極。不外精義工夫。彼明如日月。變如四時。微如尺蠖。幽如龍蛇。妙用見前。思維路絕。所謂易簡者此也。所謂神化者此也。更何憧憧爲哉。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而百慮。天下何思何慮。

讀易菴

卷十一

四

憧憧往來。往來非患也。患其憧憧耳。夫思者心之用。慮之極。止水明鏡。不自爲形。天下果何所思。何所慮乎。天下者至虛而善變者也。理自同歸。而所行之途。不得不殊。心本一致。而所謀之慮。不得不百。不知其同而至殊其途。不知其一而至百。其慮此憧憧之過也。觀其歸。彼途雖殊。而不能違。執其一。彼慮雖百。而不能過。蓋知其歸。知其一。卽殊皆同。卽百亦一矣。天下何思何

應乎。

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

彼憧憧者逐往來拒往來總見不破往來耳天下之事往來無窮不外屈信相感而已吾觀諸日。今。夕。之。往。所。以。爲。來。朝。之。來。吾。觀。諸。月。今。夕。之。來。所。以。爲。來。朝。之。往。蓋。前。之。屈。而。後。乃。信。也。

讀易菟

卷十一

五

吾觀諸寒暑折膠之寒不生於寒而生於烈日。流金之暑不生於暑而生於堅冰。蓋今之信乃昔之屈也。成功者退。往雖屈也。屈以感乎其信。將來者進。來雖信也。信以應乎其屈。而明生歲成之利生焉。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

人皆知信之利而不知屈之所以利也。吾觀尺

蠖不屈不能得信。龍蛇不蟄不能存身。所謂養

靜以一動。無感以待感者。而聖學可知已。凡往來皆義也。精義者正於往來中。研其歸一精之至。而間見莫窺。其至神而不容思慮者。無不精到。是爲入神。神則感而遂通。泛應不測。無心致用。而用致矣。用之途殊。用之慮百。而總爲一致者。之所自致。致用則用。無不利。其神不勞。其形不擾。安而行之。高明廣大。皆自安靜中出。無心

讀易菟

卷十一

六

於崇德而德自崇矣。尚何思慮哉。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

學而至此。前此已往之功。固莫知其何爲。而精何爲。而利也。繼此將來之功。更孰能知之。精義不止。入神而能窮神。神自我主也。利用不止。安身而能知化。化自我一也。化不可助長。神無庸思。德之盛也。更何以憧憧爲哉。

十一爻 咸九四。心學也。無心之心。至一心一之

體微而思慮紛焉則危。屈信往來之間。有危微之幾焉。得其幾則藏而動。危而安。豚其幾則不度勢而困。不懲小而滅。不量力而折矣。大哉幾乎。非精義入神者其孰能知之。故曰知幾其神正以幾之動最微。一之乎微而無危也。吉之見最先。一之乎吉而無凶也。若顏之庶幾。亦以其心還而一於善。而其行反而一於吉也。一於吉則利用而安身矣。故知幾者致一者也。致一者

讀易菴

卷十一

七

天地萬物之道也。得此道則損卽爲一。失此道則莫益而或擊之矣。何者。立心勿恒也。勿恒之心。乃憧憧之思。所必至者。危乎危乎。孰與識幾之微而致之一者乎。夫子舉諸爻以明事物之理。而以無心之咸始。立心勿恒終。可見咸恒一道。一之何思何慮也。

易曰困於石。據於蒺藜。入於其宮。不見其妻。凶。子曰非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。

既辱且危。死期將至。妻可得見耶。

功敗而名辱。禍發而身危。彼昏不知。將何計自全哉。

易曰公用射隼於高墻之上。獲之无不利。子曰隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

隼爲鷃禽。國之蠹也。非器不能除。非人不能用。

讀易菴

卷十一

八

其惟君子乎。君子藏器於身。沉謀獨運。然後待時而動。相機乘風。如是而動。誰能礙之。書曰若虞機張。往省括于度。則釋。老子曰禍莫大于輕敵。又曰廉不剌。光不耀。藏之謂也。能藏能待。乃爲成器。器莫毀於輕試。解之時用大矣。

子曰小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰履校滅趾。无咎。此之謂也。

小人不知仁義。未始不知利害。書曰士制百姓于刑之中。以教祗德。故懲戒在微。則有所畏而不至怙終。小人之福也。屢校滅趾。止惡於初。其爲初之幸多矣。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰何校滅耳。凶。

讀易竟

卷十一

九

善惡皆以積而成。小人善日忘。惡日深。惡積罪大。後雖悔之無及矣。

子曰危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰其亡其亡繫于苞桑。

人主所最愛者身也。夫惟操不忘之心。然後身安而國家可保。人主卽不爲國家計。寧不爲身

計乎。其亡其亡繫于苞桑。皆不忘其今日所以休否者而已。故處否所以處泰也。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

位欲當德。謀欲量知。任欲稱力。薄小非分。其仆必矣。聖人豈責人以所不能哉。以其貪位過量。而不自審。故足咎耳。

讀易竟

卷十一

辛

子曰知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰介于石。不終日貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

不可測之謂神。主張造化之謂神。神所以運乎其幾者也。周子曰神應故妙。幾微故幽。非神而明之。不足以言知幾也。言知幾而明之。以上交

下交者何爲豫卦言也。天下有大患。有大欲。富貴天下之大欲也。動心天下之大患也。諂瀆者富貴之捷徑。而禍敗之胚胎也。君子不諂不瀆。心與理會。其知幾乎。乃幾豈易知哉。幾者此心之靜而方動。吉之介辨于凶者也。天下動而顯者。其吉已見而易知。動而微者。其吉先見而難知。惟君子朗然玄照。鑒於未形。見幾而作。不俟終日。覺之早而絕之力。何也。凡人有欲則見昏。

讀易菴

卷十一

五

故識在事後。君子無欲則神清。故識在幾先。介如石焉。寧再計而決乎。祇見隨時灼可。無所昏滯。微彰剛柔。無不適中。此所以爲知幾也。知幾者人皆望之。以爲進退之幾。非至神其孰能與於此哉。

子曰顏氏之子其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰不遠復无祇悔元吉。

知幾如神。惟聖人能之。顏子善學聖人。亦近於

聖人之幾者也。有不善未嘗不知。何也。曰此正所謂動之微也。一念之中。其吉先見。如大明將升。題題畢照。何不善之不知哉。知之既審。未嘗復行。天下之大勇無以加焉。故曰不遠復无祇悔元吉。聖人之心純乎靜。此貞體也。貞者元之成也。顏子之心復乎靜。此元體也。元者貞之起也。故聖人知而無知。有吉而无悔。顏子有待於知。斯不祇於悔。

讀易菴

卷十一

五

天地網緼萬物化醇。男女構精萬物化生。易曰三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

網緼氣之交也。構精形之交也。天地之二氣交。故物之以氣化者。氣厚而能醇。男女之二形交。故物之以形化者。精聚而能生。皆止存其兩以交合於一。人心事理。豈有異哉。去其異已者。合一無間。君子所以營道同術。同功共濟也。

子曰君子安其身而後動。易其心而後語。定其交

而後求君子修此三者故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

君子之治民，未有不本諸身者也。賞罰舉措則有動，條教號令則有語，力役征稅則有求，其動也必求諸身，身安於理而後紀綱不忒，其語也必求諸心，心無偏頗而後體要孔彰，其求也必

讀易蒐

卷十一

三

觀其所與教養有素，上下相孚而後取民非虐。此三者立身之恒也。君子修此三者，得全全昌，可不謂益焉。反是而危以動，動不滅矣。懼以語，語不祥矣。無交而求，求之無因矣。天下其誰與我而叛亂之作，寧無擊之者乎。所謂立心勿恒，此之謂也。聖人之慎求益也如此。

乾坤章 上古淳龐，義皇何待於言，故儀其理以立象，後世民僞事煩，文周不能不悉舉以告人。

故闢其象以盡言，要之所體所通，卽雜而不越之理，而所稱所類，無非其撰與德之妙。衰世之意，其卽無言之蘊乎。

子曰：乾坤其易之門邪。乾陽物也，坤陰物也，陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德，生生之謂易，乾坤二畫，其易所從出耶。奇一而實，陽物也；偶二而虛，陰物也。乾坤何以謂之物，陰陽非物，而形容可見，則亦不離乎物也。獨陽

讀易蒐

卷十一

四

不生，勢不能不與坤合；獨陰不生，勢不能不與乾合。合則陰交陽，陽交陰，相摩相盪而剛柔之體立焉。陰陽者，乾坤之形也。剛柔者，通諸卦而言乾坤之推也。由是雷風山澤之類，爲天地之撰者，以剛柔體法之，而效其至著，健順動止之性，爲神明之德者，以剛柔通理之，而極於至微。聖人立象盡意，如是足矣。

其稱名也雜而不越，于稽其類，其衰世之意邪。

文周興而辭繁其稱名也或假物象或言事物所稱雖雜而不越乎陰陽之性然於體撰處立名卽於通德內示意于稽其類昔畧今詳其聖人爲世道計欲挽衰微以復隆古故處之淡而說之詳邪

夫易彰往而察來而微顯闢幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

卦爻中彰已往之理以知來物顯者微之使求

讀易竟

卷十一

柔

其原幽者闢之使見其端天人之道全焉夫道之大全未始有名易實開而賦之以名使各當其位且以名爲不足而晰諸物以寓其意以物爲不足而正言以發之以言爲不足而斷之以辭先天之精蘊大備於後天辭中矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因賁以濟民行以明失得之報何以見辭之雜而不越也擬形容以象物宜各

雖小而取類大不可以淺近卑吾易也觀會通

以行典禮旨雖遠而辭文不可以高遠荒吾易

也辭惟文故言雖委曲而畫中乎理類惟大故

事雖肆陳而實理自藏蓋類者陰陽之撰文者

陰陽之章曲而中者陰陽之變乃樂玩之府肆

而隱者陰陽之精乃通變之門其不越如是也

彼其意蓋因世衰民貳趨避莫決不得不有假

於辭焉耳凡以濟民行使反澆思誠且明失得

讀易竟

卷十一

柔

之報使惠迪無逆也嗟乎失得明矣又論其報古今盛衰之際可勝慨邪

易興章 聖人之明得失所以濟民行也而民行之濟不在臨事之趨避而在平日之進修九卦

皆修德之事豈非專爲憂患設哉

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

上古之時爲天下者無思無爲易藏乎天中古

世衰不特有思而又有憂不特有憂而又有患

世衰不特有思而又有憂不特有憂而又有患

故易顯乎人。蓋聖人修身愍世。以爲民德未迪。吾憂吾患也。然則世之衰。其道之隆乎。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

六十四卦皆可修德。而九卦其例也。禮卑如地。克履乎禮。則下累而上。德有其實。故曰德之基也。禮所自起。惟謙迨吉。中虛能受。如柄可持。故

讀易菴

卷十一

主

曰德之柄也。既制其外。善復於內。一陽復生。各反原始。故曰德之本也。既復於善。不得回惑。久於其所。乃不傾移。故曰德之固也。去其不善。善端以全。懲忿窒欲。爲道日減。故曰德之修也。能益物者。其量寬大。日充月長。功不可禦。故曰德之裕也。居常履變。體自光亨。以我鍊境。困而益明。故曰德之辨也。心與道俱。所處不移。淵源時出。自得其所。故曰德之地也。惟巽能人。乃克有

制。裁物斷事。左右宜之。故曰德之制也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

以其二體觀之。相反也。而又相成。如體下體爲兌。怡然安適。和易流矣。而上體爲乾。健行以盡其域。和而能至。非從物也。謙艮止於下。卑以自牧。尊易掩矣。而坤順在上。至德彌不可量。尊而

讀易菴

卷十一

主

且光非屈已也。一陽來復。道心惟微。何其小也。而內者爲主。不與陰消。其辨於物也大矣。陽動陰內。雷風相薄。何其雜也。而巽入於理。理悅我心。其不厭者淡矣。忿若摧山。慾如填壑。克已豈不甚難。而治之既久。身修無患。先難而後易也。見善風行。改過雷厲。交益豈不充裕。而涵養自然。非以助長。長裕而不設也。困方坎陷。所處窮矣。而兌悅心亨。不屈其道。抑何通也。巽木入木。

居不移矣。而坎澤上出。往來咸資。抑何遷也。內
巽沉入。稱量不爽矣。而外巽淵然。過此未知抑
何隱也。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠
害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

然則人之用以修德。可不務乎。惟履和而至。故
用之以和行。發皆中節。視聽言動安焉。惟謙尊
而光。故用之以制禮。君子之終。三千三百由焉。

讀易菴

卷十一

无

惟復小而辨。故用之以自知。昭昭獨覺。見天地
之心焉。惟恒雜而不厭。故用之以一德。主善勿
二。同天地之久焉。惟損先難而後易。故用之以
遠害。有損於德者皆害也。損其爲我損者。而後
可以修身。惟益長裕而不設。故用之以興利。有
益於德者皆利也。益其所當益者。而後可以及
物。惟困窮而通。故用之以寡怨。人道何能無怨。
樂天知命。其在動忍之後乎。惟井居其所而遷。

故用之以辨義。人事何處非義。小大攸宜。其在
靜淡之分乎。惟巽稱而隱。故用之以行權。凡權
不離乎經。神明變化。其在制事之微乎。凡此九
卦。修德之道備矣。通於諸卦。莫非是也。巽言
制者。所以制其英心銳氣。而取衡之平。謙亦言
制者。所以制其矜心傲氣。而歸禮之節。
不可遠章。易之變。道之行也。故不可爲典要者。
未始不有其典常。是在知變化之道者耳。

讀易菴

卷十一

无

易之爲書也。不可遠爲道也。屢遷變動。不居周流。
六虛上下。无常剛柔相易。不可爲典要。惟變所適。
易備天地自然之理。人生日用之故。其可須臾
遠乎。益易爲載道之書。其書不滯於物。而屢遷。
是以陰陽變動。而不居。周流於六爻之間。暫寄
而輒去之。非實有也。六虛而已。自六虛中對待
者言之。或上卦而居下。或下卦而居上。其交易
然也。自六虛中逐爻者言之。或剛位而柔居之。

或柔位而剛居之。其變易然也。此其屢變無常。不可爲典要。惟變所適而已。動貴於適。趣存乎會。是以處處咸宜。而人人可用。觀玩之功。苟有不至。亦烏能得其變哉。

其出入以度外內。使知懼。

變之適出適入。卽道之宜出宜入。其無定中。又未始無定者。所謂度也。度之所在。外內之間。使人有休乎不敢肆者。神幾所自動也。

讀易竟

卷十一

三

又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。

不特懼之而已。遂以遠時爲吉。豐以幽隱致凶。漸以高顯爲美。明夷以處晦利貞。內外皆憂患也。又併其所以然者而明之。何也。禍患之來。多起於快適之頃。不虞之變。類兆於亨大之時。天下所視爲無憂無患者。乃聖人所終日皇皇。以爲憂患之故。盡在此也。是豈獨道之教誨。保其身體。其恩始同父母。然蓋父母爲子憂患。凌遠

也。无有師保。如臨父母。且安得不懼耶。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

夫變之所適。而出入知懼。憂患知惕。易誠不可遠矣。是變之著於辭者。隨事有治之之方。所謂道也。一率其辭。以揆其方。所謂不可爲典要者。盡有典常之可守。人不遠易。道不遠人也。苟其人非通變者。不能於屢遷之中。立厥典常。道豈

讀易竟

卷十一

三

能虛行乎。然則進退存亡。惟聖人不失其正。盈虛消息。惟君子能順而止。所貴乎觀玩者。神而明之耳。

原始章 彖之辭約而精。又之義大而詳。聖人期人之樂玩者。此也。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

易之爲書。又不如卦之要。卦不如爻之詳。原一

畫之始。要六畫之終。體質備。而六爻於是成矣。而六爻中陰陽間雜。則惟其時而已。時值陽長而陰消。則爲陽物。時值陰長而陽消。則爲陰物。變動周流。而不可勝窮者。質所以定其體。時所以妙其用。體有定。而用無定也。

其初難知其上。易知本末也。初辭擬之。卒成之終。是以觀易者。其初難知。其上易知。何也。初者卦之本。本則其質未明。故難知。上者卦之末。末則

讀易竟

卷十一

彖

其質已著。故易知。聖人常日觀象繫辭。於其初也。擬諸形容。欲與卦合。又欲與諸爻通。擬議之間。非易易也。及夫大義已昭。象占畢具。杼未盡之旨。包一卦之全。卒成上一爻而終矣。此初上之時物也。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

初擬終成。未及中爻也。若夫雜陳物象。摭取無遺。撰論陰陽。著述其德。併辨物德。是非而悉其

淑慝之不同。此則初上不及也。惟中爻備之。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者。觀其象辭。則思過半矣。

夫初上豈無物德哉。擬於初者。未詳。成於終者。已盡。原始要終。六爻始備。噫。以此六爻時物。觀天人之故。時位參錯。吉凶生焉。卽吉凶之大者。爲存亡。亦居可知。雖有知者。天懷獨朗。觀其象辭。所思亦過半焉耳。蓋衆者。舉立象之統。論中爻之義。約以存博。簡以兼衆。所宗者。道。所歸者。一也。極類通變。烏可無爻乎。

讀易竟

卷十一

彖

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。試觀中爻。二與四陰爻也。其才與質。皆能樹柔嘉之功。而所處異位。其善不同。在二則功立而多譽。在四則功成而多懼。何也。四近乎君。任國之重。一則有凌逼之嫌。一則有覆餗之患。其懼

宜也。然柔之爲道，倚援而濟，當近於陽，不利遠者。二何以得无咎，則以其柔中也。不剛不柔，歷德允修，畢公之保釐東郊也，不吐不茹，柔嘉惟則，仲山甫之城朔方也。四苟柔中，雖懼何憂焉。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危其剛勝邪。

三與五，陽爻也。其才與質皆能建陽剛之功，而所處異位。三常多凶，五常多功，何也？功則歸君。

讀易竟

卷十一

彖

罪則歸臣，貴賤之等固應爾。豈獨靈爽惟上，威福無作已哉。然以德位言之，柔危剛勝，其大槩也。天錫智勇，惟阿衡爲一德執競維烈，惟尚父爲鷹揚委靡，則皆失。沉毅則皆得之矣。凡此中爻之時物也。因時爲物，動不違節，存亡吉凶之理，德物是非之辨，詳矣。

廣大章 易理盡於三才，三畫已具，三才六畫總是三才。爻者三才之迭運，物者三才之散殊，文

者三才之錯綜，吉凶者三才之貞勝也。三才者何？天能生，地能成，人能參贊，故論其主宰靜而能動，則謂之極，論其作用，獨而能兼，則謂之才。易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六六者非他也。三才之道也。

易之爲書，廣無不被，大無不包，而廣大中條理悉備，效乎天，有天道焉。取諸身，有人道焉。法乎

讀易竟

卷十一

彖

地有地道焉，是統之一，三才之道也。然天地間，獨陽不生，獨陰不成，惟一故神，惟兩故化。兼三才而兩之，故六畫成卦。陰或居上，安知地之不爲天。陽或居下，安知天之不爲地。五爲君，則天道又爲人道矣。二爲臣，則人道又爲地道矣。是析之一，三才之道也。六卽三，三卽一，知三者之爲一，聖人所以主靜立人極，而天地之道歸之矣。

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文
文不當故吉凶生焉

三才之道無所不有易之書無所不備是以陰
陽消息無端剛柔變轉靡定仁義迭運不居而
爻以效此也故曰爻有文則上下以辨貴賤有
差是三才間之物所以羣分而不素者也故曰
物既象其物宜剛來文柔柔來文剛三才之文
所以經緯而成章者也然文豈能皆當哉天地
讀易章
卷十一
爻
之文不能皆祥而無災人道之文不能皆得而
無失不當其大都也顧卦情既淑或以不當爲吉
卦情若愆反以當位爲凶吉凶之生要於隨時
變易備三才之道而已

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與
紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道
甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之
道也

聖人以敬爲傳心之法在君道爲憂勤在易辭
爲危懼盛德得此者也末世失此者也惟末世
故情僞煩滋惟盛德則發揮精當夫無寇言備
寇者不若遭寇者之爲用無虎言防虎者不若
遇虎者之爲工意之者不如履之者也昔紂在
位久文王遭時不幸激之不可徇之不可化剛
爲柔持中養和故以身嘗者憂世其心危其辭
亦危此無他以吾心之危欲後世之皆危以吾

讀易章

卷十一

爻

心之不慢易恐後世之或易有危懼存心者係
之以吉无咎使獲平安之福有慢易肆志者係
之以凶悔吝使得傾覆之禍其慮患之道甚大
故其喻以物也甚詳上天下地苟可爲象者有
一物之廢者乎後之觀易者以物求道而推諸
家闢天下之間不以既往而玩前不以中道而
怠後必懼以終而猶始焉要歸无咎此之謂易
之道也詩曰小心翼翼昭事上帝聖人之情見

乎辭人可不求福乎。

夫乾章 易盡於乾坤。乾坤盡於易簡。研之悅之者易簡也。象之占之者亦易簡也。成能與能所以使人就易簡之歸。以出險阻之途也。而吉凶以情遷。知險知阻。無非就人情中知之耳。

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

聖人合陰陽以成德者也。而自純乎乾爲至健。

讀易蒐

卷十一

堯

剛健而奮發。所行無難。何易也。易本無險。故險之幾。舉歸坐照。純乎坤爲至順。柔婉而安靜。所爲不煩。何簡也。簡本無阻。故阻之幾。無不前知。知險知阻。正易簡中自具之靈明。此作易之原也。

能悅諸心。能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

惟其易簡。所以悅諸心。而油然而自得。有此心自

研諸慮而精審不雜。吉凶同患。既自知險。又患天下之險。既自知阻。又患天下之阻。定吉凶。成亹亹。皆其心之所慮而得之也。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

何以見其定吉凶。成亹亹也。天道變化。無停機也。人事云爲。無定迹也。而其吉事之有祥者。則在吾心。所謂動之微。吉之先見者也。以此吉事而象之。執古證今。舉遠徵近。用以銷凶而迓吉。

讀易蒐

卷十一

堯

理之一定者。器也。以此吉事而占之。因微知著。卽始見終。可以預驗。而默回理之將然者。來也。知器知來。卽見知險知阻。此皆易簡之所爲也。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

知器知來。聖人之能也。然而無與於百姓。故天以易知。地以簡能。設位上下。而險阻器來之理具焉。聖人因是而成易簡之能。議於衆以食同。寄卜筮以考定。不役思慮而失得自明。不勞揆

射而吉凶自著。類情通德。故百姓與能。樂推而不厭也。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。

聖人成能。欲人知險阻。明吉凶。而吉凶何自見哉。八卦僅以象告。險阻猶不可知也。爻象乃以情言。情亦象中所具。爻象舉其中之剛柔交錯。當否互見者。而各指其所之。此吉凶所以可見。

讀易苑

卷十一

學

而百姓與能也。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。

聖人象辭。非有二也。觀其卦爻之變動。雖睽蹇。明夷。亦皆有利。蓋其初因窮而變。變而通也。觀其變動所值之吉凶。在此為吉。在彼為凶。緣情而異。殆屢遷也。曷言乎情遷也。泯然同順。何吉

何凶。愛惡相攻。然後迷。順者疎。應其所愛吉。犯

其所惡凶。然亦有愛相攻而得凶。惡相攻而得

吉者。變態不一。吉凶亦不一也。悔吝者。吉凶之

未成者也。因乎位之遠近。或遠求可親。則有晚

遇之悔。或近昵非倫。則有係小之吝。利害者。吉

凶之初兆者也。因乎行之情。偽情以感物。則得

利。偽以感物。則致害。此所謂情遷也。然易之情

見於比爻者。其吉凶尤多。近不相得。則惡相攻。

讀易苑

卷十一

學

偽相感。近不相取。凶害悔吝皆集之。是故剛柔

相摩。變動相適。務全易簡。以知險阻也。

將叛者。其辭慙。中心疑者。其辭枝。吉人之辭寡。躁

人之辭多。誣善之人。其辭游失。其守者。其辭屈

險阻之情。亦至多端矣。人藏其心。雖不可測。而

捫舌。卽已畢露。將慙乎理者。天良猶在。辭必慙

愧。而不盡。中心疑者。介乎兩可。語必枝蔓。而不

一。真情無所煩言。至正無所揣摩。藹藹吉人。不

尚口而寡辭。或危言以眩世而無所忌。或強聒以惑人而不能已。惟其躁競。故傷易而煩也。小人之嫉君子而毀之也。必演隨其毀之之迹。或陽善而陰伎之。或泛說而旁及之。誣善之人其辭游。非險阻之極者乎。人之心未有無所主者。所主正則守之堅。所主不正則守之多隙。忽遇識者逆奪其防。則一語而折。凡此一言一情。亦猶易之辭以情而遷也。夫易理不外乎人情。人

讀易竟

卷十一

聖

情不越乎易簡。險者以平。阻者以化。爲此之爲吉。事言此之爲吉。人神明默成。斯聖人所與天下同歸易簡也歟。

世上風波無如言。天下寧有慙枝躁游屈之人。能享吉利以終身者。吉人之寡辭。亦遠險阻之大作用也。

讀易菟卷之十一 終

讀易菟卷之十二

越東學者鄭庚唐者

惟應

男

載

全校

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生著。

聖人作易。正以昭天人之奧也。而易起于著。著

豈枯莖哉。唯聖人洗心藏密。通天地之神明。且

讀易竟

卷十二

一

默贊其功化。而因生著筮。以爲制用之法。

參天兩地而倚數

有著斯有數。數本河圖。參之者三也。兩之者二

也。一三五相倚而爲九。是謂老陽。二四相倚而

爲六。是謂老陰。不言七八者何。七八亦乾坤之

策。但二五爲七。三四爲七。是一天一地。不得謂

參兩。一三四爲八。一二五爲八。是一地二天。亦

不得謂參兩。故爻皆用九六者。以生數可以起

數成數不可以起數也。

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命。

有數斯有變觀其變在陽畫在陰畫而或爲本卦或爲之卦卦從此立焉其卦或剛畫動或柔畫動從而發揮之剛柔者陰陽之已定者也剛未始不用乎柔柔未始不用乎剛時物相雜而所值之爻有變有不變從此生焉卦爻既立作

讀易竟

卷十二

二

易之事備矣。然非粗迹也。觀其卦爻剛柔。凡健順易簡之道德。依類描寫。無相乖逆。既和順矣。而要于當然之則。析之而不亂。何其理于義也。既理于義。則盡天下之物。開發于斯。將民彝物則。模範治甚。而所謂維天之命。於穆不已者。與之渾淪無間矣。著數之功用。不其大哉。夫聖人揲著。要與天下趨吉避凶焉耳。吉凶禍福之主者。命也。進退行止之正者。義也。人能守義以順

命。聖人作易之旨盡矣。道德義分合言之也。理性命微顯言之也。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章。

天地以氣爲升降者也。人得天地太和之氣。因秉天地一中之理而爲性。性之本原。所謂命也。

讀易竟

卷十二

三

性命屬于人。人能參天兩地。故曰三才。昔者聖人作易。將舉性命之理。而順之以示人也。然性命一而已。隨事著見。則有天地人之別。而于其中。又各有體用之分焉。如天以陽爲主。必得陰而成。地以柔爲常。必得剛而生。人以仁爲心。必得義而宜。天地人之理。原以兩而運。故易六畫而成卦。而性命之統體者在易矣。天地人之理。以變而神。故易分初三五爲陽。二四六爲陰。而

乃位之陽者剛居之。柔亦居之位之陰者柔居之。剛亦居之。剛柔互用。經緯錯綜之文備焉。六位成章。而性命之流行者又在易矣。故人神明乎易之統體。卽以順性命渾然之理。會通乎易之流行。卽以順性命燦然之理。此易之所爲作也。

天地章 義皇之作圓圖。豈擬天地而布之哉。而

按圖考義。八卦分列八方。卽宇宙中千古一大

讀易蒐

卷十二

四

格局也。其中往往來來。卽宇宙中千古一大變化也。然總之來而不窮。又易爲逆數。卽宇宙中千古一大神智也。有對待之體。因有知來之數。觀象而見矣。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

天地之功用。山澤雷風水火盡之矣。其圖乾南坤北。卽天地也。一上一下。定尊卑之位。艮西北。

兌東南。山澤也。山根于地。澤接于天。澤氣之升

于山。爲雲爲雨。山脈之流于澤。爲泉爲水。通乎

天地之氣也。震東北。巽西南。雷風也。雷從地而

起。風自天而行。助烈奮迅。互相衝擊也。坎西離

東。水火也。天地間無非水火。相克則不相爲用。

一左一右。則不相侵克。由是造物之用全。而變

化之理具。因而重之。交錯摩盪。而成六十四卦。

一年歲氣。萬古元運。皆可得而數也。

讀易蒐

卷十二

五

敘往者順。知往者逆。是故易逆數也。

八卦惟相錯。故乾兌離震。列于自南而東爲往。

左旋而順。巽坎艮坤。列于自西而北爲來。右旋

而逆。第非以來之逆。成往之順。則陰陽不能相

對。天地山澤。雷風水火。俱不得其位矣。所以圖

中。巽五不承于震四之後。而必逆其所數以爲

位也。推之天下地上爲泰。天上地下爲否。藉上

行之逆。以成下濟也。山向水。水抱山。氣脈凝結。

藉交通之逆以成輿圖也。雷收其聲。風寂其籟。忽然奮擊。不相爲謀。藉退藏之逆以成震動也。火下伏。水上滋。金丹結聚。藉顛倒之逆以成光潤也。況夫天左旋。地右周。日月五星右行。藉右行之逆以成交會。冬至閉固。則春夏之草木茂長。藉推殘之逆以成草生。日有中道。月有九行。其會在師。而後行各中焉。藉交退之逆以行正道。曆法每六十年退一度。而後不忒。是謂歲差。

讀易地

卷十二

太

藉退藏之逆以成歲序。天地間止有一逆。易亦止一逆。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暉之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此言先天方圖也。圖從中起。震居中右。而向西。北。巽居中左。而向東南。一動其氣機。一解其鬱結。生物之功也。次巽者坎。次震者離。一爲雨以滋其形。一爲日以榮其體。長物之用也。次坎者

艮。次離者兌。一以止物而各正。一以說物而舍和。成物之全也。是則六子各司其職。乾則統御之。而爲主。故曰君之。六子各効其勞。坤則包涵之。而翕受。故曰藏之。出無而有。入有于無。造化之妙盡矣。

帝出章 先天八卦。配以八物。文王更之以配五行。而歲序之流運。造化之功能畢合矣。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。

讀易意

卷十二

七

戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

帝者造化之主也。無爲而無不爲。其乘卦位出入。如臣工之分職焉。一陽初生。有出機矣。出乎震。無不出之謂齊。齊乎巽。齊而又加顯焉。相見乎離。出機之盡。爲力倦矣。必有致役之者。致役乎坤。既得養育。忻和各得。說也。說言乎兌。忽遇嚴凝而戰。戰乎乾。自此休息而勞。勞乎坎。然後生意完全。入又爲出。成言乎艮。此皆帝之自然。

而然者。以統臨謂之君。而統天者。莫如乾。故先天乾稱君。以主宰謂之帝。而主器者。莫若震。子故後天震稱帝。皆宗陽之意也。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾

讀易菴

卷十二

八

西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

帝者。無象之象。不可以形索。因物之生成。終始而顯其出入焉。萬物出乎震。震東方。于時為春。于五行為木。湯木也。居東方之陽地。乃氣之始。勾萌甲拆之候。物物皆有一震為之宰也。巽居

東南。于時為春夏之交。乃南訛之候也。于五行為木盛之際。陰木也。故居東南近離之地。而即乎陰離也者。明也。于時為夏。于五行為火。發揚昭著。物皆相見。南方之卦也。雖聖人正位。繼照四方。亦不過取相見之義。云爾。坤也者。地也。于五行為土極旺之候。夏秋之交也。不言西南而言地者。土旺四季。不可以一方言也。南方之火既烈。西方之金方肅。而土氣最為中和。熒火以

讀易菴

卷十二

九

資金。萬物皆致養焉。坤于帝為臣。帝之于臣。役之而已。坤于物為母。母之于子。養之而已。物敘其生而漸成。坤盡其力而無靳。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬寶告成。物皆備足。說之府也。故曰說言乎兌。乾西北之卦也。于時為秋冬之交。陰盛而陽微也。蓋自巽至兌。皆陰卦。忽與乾遇。陰疑于陽。必戰。言陰陽相薄也。坎者水也。天一生水。地六成之。木得此而潤。火得此而制。金得此

而洩何也。坎居正北于時爲冬。正水氣用事。萬物歸根之時。故名之曰勞。告成功也。艮位東北。時介冬春。萬物至此。今歲之生意收其終。來歲之化機合其始。則震之始。皆艮之所成也。故曰成言乎艮。蓋水能生木。藉土禦衆。其與火金生克有不同者。火克金者也。火金之交。有坤土焉。則火生土。土生金。克者又順以相生。水生木者也。木木之交。有艮土焉。則木克土。土克水。生者

讀易

卷十二

十

又逆以相克。土金順以相生。所以爲秋之克。木土逆以相克。所以爲春之生生。生克。變化無窮。主之者帝也。

也者妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。陸萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

帝言其主。神言其用。一也。非二也。然而帝爲五方之帝。則有專職。神爲虛位。莫知其往。莫知其來。必藉六子以運之。故六子之才。各有所長。而六子之情。各有所合。皆神使之也。神似無物。而不離乎物。其妙萬物而爲言者乎。妙物云。何動之莫疾乎雷。捷之莫疾乎風。燥之莫熯乎火。說之莫說乎澤。陰雨膏之也。潤之莫潤乎水。原泉混混也。終之始之。莫盛于艮。入而又出也。而其

讀易

卷十二

主

中有神焉。能爲雷。又能爲風。能爲火。又能爲澤。能爲水。又能爲艮。往往獨擅之功。更相爲用。故水火不相射者。形也。而其氣之交。濟則相逮。雷風相薄者。象也。而其用之相需。則不悖。山以通澤之潤。澤以受山之虛。然後變變化化。生發無窮。既成萬物如是也。知變化之道者。其知神之所爲乎。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮

止也兌說也

八卦有象有性情。象者其似。性情者其真也。有性情而後象乃肖之。乾三畫皆陽。健之至也。坤三畫皆陰。順之至也。震陽下動。不與陰俱靜也。巽陰下伏。不與陽俱動也。坎陽陷陰中。內善藏。外遵晦也。離陰麗陽中。內文明。外輝光也。艮陽極于上。隨動靜而皆止。陽本主動。自下升而極于上。則止矣。兌陰見乎外。合內外而成和。陰本

讀易章

卷十二

主

主伏而進乎陽。則喜見乎外矣。八卦之形體不同。故其性情亦異如此。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

物亦有性情。聖人無好醜。相誰爲精。誰爲粗。誰爲奇。誰爲污。要于各肖其象而已。此所以遠取諸物也。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮

爲手。兌爲口。

萬物皆出于一道。雖大小不同。而皆具道之形。容有一物而具一卦者。八物是也。有一身而具八卦者。人是也。故又近取諸身而言之。首會諸陽。尊而在上。履藏諸陰。大而容物。足在下。而善動。股兩垂而善從。耳內陽而聰。精所藏也。目外陽而明。神所麗也。手剛在前。口說乎外。人之一身無在非易。豈特人者然哉。

讀易章

卷十二

主

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

原二老之稱父母。既尊卑之有等。推六子之謂男女。又長幼之有倫。易誠正名定分之書哉。

乾爲章。一物也。衆人惑其名。見物不見道。賢人

析其理。見道不見物。聖人見其天。不見物。不見道。不執之。皆道執之。皆物。此所以廣八卦之象也。夫象者像也。得象者不泥于象。則天下無不可象矣。

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

乾純陽之卦。積陽爲天。天體圓。而璇衡七政。終始相生。故又爲圓。主六子爲君。始萬物爲父。德

讀易竟

卷十二

古

純爲玉。質堅爲金。其位西北。秋冬之交。氣嚴凝而爲寒。積寒而爲冰。其卦四月也。故爲大赤。純陽而健者馬也。馬在春爲良。夏爲老。秋爲瘠。冬爲駁。良取其善。老取其久。瘠取其骨峻。駁取其威猛。又以質承實。不剝于陰者。爲木果。

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

坤純陰之卦。積陰爲地。生萬物爲母。廣生爲布。

容物爲釜。靜翕而不施。爲吝嗇。動闕而無疆。爲均。體順而生不窮。爲子母牛。其體物也無大小。精粗之別。爲大輿。奇質也。偶文也。三偶爲文。衆而從君。爲衆。有爲而成。終爲柄。其于地爲黑。位在正北。極陰之色也。

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

讀易竟

卷十二

五

震陽動自下。相薄而有聲。爲雷。屢遷而極變。爲龍。乾坤始交。兼得其色。爲玄黃。陽動而始華。爲萑。萬物畢出。爲大塗。其屬爲長子。猶雜乎陰。未離躁妄。爲決躁。竹之初生。色蒼而筠美。其根實。其上虛。震象似之。萑葦亦下實而上虛者也。其于馬也。陽動而聲出。爲善鳴。馵足懸起。言制之而動也。作足超騰。言縱之而動也。皆陽在下之象也。上畫之虛。又爲的顙。陽在下。其于稼也。萌

芽自下而反生其究爲健中上二畫變則爲乾也變乾則陽氣盛而蕃生向榮矣故爲蕃鮮
其爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽居東南草木盛長之會又風以散之爲木爲風其屬爲長女巽德之制也制物曲而取直爲繩直極人官而引繩爲王少陰之色爲白柔可

讀易竟

卷十二

六

持久爲長風行之性也順可積小爲高木生之性也陰性多疑外進退而中不果也凡物之聲臭屬陽色味屬陰巽二陽達外故爲臭且月令五臭春而臭羶明庶風也夏而臭焦景風也秋而臭腥間閏風也冬而臭朽廣莫風也臭以風而傳也其于人也爲寡髮陰血不升也爲廣顙陽體偏盛也眼之白爲陽黑爲陰陽多于陰其明不正爲多白眼陽主義陰主利且乾有美利

而巽二乾畫是三之倍者其究爲躁卦震爲躁決三爻皆變則爲震矣

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

坎者水也鴻溝四瀆皆水也陽陷陰中朝光斂采陽善藏其用也使曲者直爲矯使直者曲爲

讀易竟

卷十二

七

輳抑而能制陽善變其質也弓中勁則善發輪中勁則善運亦猶輳所成者其于人也爲加憂西方主金在志爲憂北方主水在志爲恐恐甚于憂故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實故爲病爲痛氣爲陽運動常顯血爲陰流行常幽血在形如水在天地間故爲血卦得乾中畫之陽又爲赤陽實在中于馬爲美脊性剛難馴爲亟心前畫柔故首下昂下畫柔故蹄不厚曳者陷

失其健、行地無力也、其于輿也爲多眚、行于陰道、不若坤輿之平廣也、有孚而心亨爲通、內陽而外陰爲月、月水之精也、陽陷陰中、得天地之殺機而陰用之、爲盜、其于木也爲堅多心、陽之在中而堅也、

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼃爲蟹爲羸爲蚌爲龜其于木也爲科上稿

讀易竟

卷十二

六

離者明也、南方之卦爲火、火麗物以爲體、麗天而久明者爲日、麗乎陰而其光暫明者爲電、其屬爲中女、外剛而禦柔、爲甲冑、離火斷乾、乾金燥而鍊之、爲戈兵、坤爲腹、得坤中畫爲大腹、火日熒燐、爲乾卦、內柔而靜、爲鼃、外剛而躁、爲蟹、形銳而善麗爲羸、內虛而含明爲蚌、內明而顯幽爲龜、其于木也爲科上稿、木中虛則上稿必矣

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闕寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

艮一陽隆起地上、又靜以止而爲山、徑路小石、因山而及也、一陽橫亘、二陰下峙、爲門闕、以時行止之義也、陽畫在上、木實之果、陰畫在下、草實之蓏、闕人止入、寺人止出、推之爲指、爲狗、皆止意也、鼠陰伏而在下、黔喙肉食之獸、其外剛也、外剛其于木也爲堅多節矣、

讀易竟

卷十二

七

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊、坎水塞其下流、且說物者澤也、其屬爲少女、通乎幽以說神者爲巫、通乎顯以說人者爲口舌、西方金氣肅殺、條枯實落、爲毀折、柔附于剛、剛必決柔、爲附決、其于地也爲剛鹵、陽在下爲剛、陰在上爲鹵、剛鹵之地、不能生物、鹵者水之滯氣也、坎水絕于下、而澤見于上、則足以爲鹵而

已爲妾、少女從姊爲娣也、爲羊、羊中壯而外順也。

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。

讀易竟

卷十二

丰

天地者萬物之父母也。而物有先天地而生者。于是天地有焉。天地既闢。君師乃立。蒙之所必需也。需者飲食之道也。飲食不需。飢渴害之矣。故乾候起。意。豕酒生禍。日用之常。卽爲爭端。小者以言。大者以兵。非顯比之聖。孰能定之哉。由

是比以息其爭。奪畜以導其生。聚履以教其明。倫軍興之後。聖人整頓乾坤。較之洪荒之始。法制詳密。上下同德。然後至泰。豈一手一足之力哉。

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。

讀易竟

卷十二

主

乾坤十變而始泰。何其難也。泰一變而卽否。何其易也。雖然。否泰相尋者。天也。戡亂致治者。人也。公好公惡。不拂天下之心。敬天勤民。不恃天下之有。持盈以謙。召豫咸和。斯長保其有。而成同樂之風矣。

以喜隨人者。必有事故。受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。

隨生于豫者。和樂之應也。蠱生于隨者。安樂之漸也。然事因塚而起。禍亂之來。天所以開聖賢也。臨以一陽。而大觀在上。天下胥歸于一統矣。誰得而問之哉。

賁者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

尚德緩刑者。仁民之心也。明罰敕法者。制世之

讀易章

卷十二

三

權也。故去間。所以致合。然直情而行。謂之苟。禮以飾情。謂之賁。文明以止。其斯爲玉帛車書之盛。成周彬郁之風歟。而飾不可致也。賁勝則宜。濟以文。文敝則宜。救以質。質極反本。其類聖人之轉移乎。

復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。

故受之以坎。坎者。陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。

聖人無支節之學。問故始。于能復而後其體立。聖人無空疎之學。問故終。于可動而後其用行。蓋中心有妄。所畜皆非。融萬歸一。隨在咸宜。不悞無間。要自涵養中來。此所以坎宮不陷。而離日常輝也。夫水火者。天地之大用。陰陽于此乎。和寒暑于此乎。坎乎中實。離明中虛。養德貴

讀易章

卷十二

三

其中乎。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者。久也。

乾坤者。天地之始。咸恆者。人道之始。人道始于夫婦。由是相生而爲父子。相臨而爲君臣。相制

而爲上下禮義之所從起也。夫婦一小天地。其道故不可不久也。

物不可久。居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷于外者。必反于家。故受之以家人。

物感應以相通。道恆久而不已。然與時升降者。則視乎君子之幾矣。遯而後亨。壯而不恃。處晉

讀易

卷十二

雷

自裕用晦爲明。凡以事難違時。而反修諸內。家人固國天下之基也。

寧道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。

正家而天下定。所以人情愛惡之間。君子謹之。和氣致祥。乖氣致殃。處內難。固當緩以解之矣。然和緩足以平煩擾之患。而怠緩適以用。謹勝。

之端。所以人情倚伏之機。君子更長之。

損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。

人心日損。則道心日益。益而不已。宏中肆外。溢決而流布矣。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者。謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者。必

讀易

卷十二

雷

反下。故受之以井。

惟君子與君子爲朋。以正決邪。必有喜遇。遇聚于朝。而允升大猷焉。乃聚不謂升。必聚而上。謂之升。始知君子之升。不在互相援引。而必和協匡濟也。倘植朋立黨。銳進固寵。則困而反下矣。夫始以決而成遇。何其難也。而繼之受困。在丁升可見。君子進之念。卽開排擠之禍。又豈特小人爲之中傷哉。

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

惟君子以天下爲重變法易度與民宜之達其故而肇厥鼎新焉正位休明主鬯而修省何可忽也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以

讀易蒐

卷十二

三

以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽
觀于化機之動靜陽奮而動動斯靜矣陽止而靜靜復進矣漸其出王之候乎觀于人事之行止進得所歸則其業無量矣好大不已則其散寡親矣巽殆處窮之術乎

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說以說而後散之故受之以渙

入而後說者沉潛藏密淺造自也
後散者和順積中英華發外之謂

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟

人情易逸而難一節所以防其離也制度數議德行使民相孚于吾節之中是善合其離之道也若負其信而果于行則其節過矣雖然行過

讀易蒐

卷十二

老

恭禮過儉正可矯世而勵俗苟藉口通方反至與波上下其何能有濟乎

物不可窮也故受之以未濟終焉

既濟物之窮也而生生謂易易豈有窮哉故終之以未濟夫六十四卦始于乾而乾無首終于未濟而未濟无終无終无始易之道也

總論 上經首乾坤天地之大開以次相承氣運漸開世道漸變至

化一大交會也。自同人大有以承

降賢才進退。至于剝復。理欲涉

于坎離。又人道一大交會也。首乾坤萬物之大

父母。終坎離天地之大橐籥也。下經首咸恆。人

倫之有夫婦。亦乾坤也。至損益。人事之有興衰。

亦否泰也。至震艮。人心之有動靜。亦剝復也。而

終于既未濟。人情之有離合。亦坎離也。上經乃

一陰一陽交會之大端。下經乃陰陽一消一長。

讀易章

卷十二

夫

千變萬化之節目。聖人序卦。職是故也。豈特相

因相反而已哉。

雜卦傳

乾剛坤柔。此樂師憂臨觀之義。或與或求。屯見而

不失其居。蒙雜而著。震起也。艮止也。損益盛衰之

始也。大畜時也。无妄災也。萃聚而升。不來也。謙

而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。晉

九故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。羣

也。井通而困。困遇也。咸速也。恆久也。

也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內

也大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。互

故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡

旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進

也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸

待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未

濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道

讀易章

卷十二

无

消也

總論 卦易言乎雜。雜者錯綜之謂也。錯者何

二卦並而相錯。乾坤坎離大過頤小過中孚八

卦是也。錯者何。一卦倒而相綜。比師以下。五十

六卦是也。觀其自乾至困三十卦。與上經之數

相當。而雜下經十二卦于其中。自咸至夬三十

四卦。與下經之數相當。而雜下

中。此變易之義也。坎離交之中者

錯之下三十四卦震艮巽兌交

經而綜之上三十卦此交易

終之以困柔掩剛也下三十四卦終之以六剛

決柔也柔掩剛君子不失其所亨剛決柔君子

道長小人道憂矣蓋天地間剛柔每每相雜至

若君子之剛小人之柔一雜則不成宇宙故雜

卦首言乾剛坤柔定天地之位終言夫剛決柔

以明決盡則為純乾依然玄黃定位也

讀易蒐

卷十二

三

乎決之時用大矣哉孔子誅少正卯兵墮

三都皆失道也雜卦聖人之夫書也春秋聖人

之易用也是皆經世之志也先天圖始乾而

終坤此義皇之易也周易始乾而終未濟此文

王之易也雜卦始乾而終夫此孔子之易也易

貴變變則不窮夫以五陽決一陰夫復為苗小

流不息即六十四卦終以未濟

讀易蒐卷之十二 終

讀易蒐十二卷

浙江吳玉
輝家藏本

國朝鄭賡唐撰賡唐縉雲人前明天啟丁卯舉人官

至福建按察使僉事是書序稱丁亥蓋成於順治

四年經文全用注疏本每卦之末附論一篇多經

生之常義至繫辭舊雖分章然自漢晉以來未有

標目賡唐直加以天尊章設位章諸名則是自造

篇題殊乖古式又說卦章次亦加刪併而不言所

以改定之故更不免變亂之譏蓋猶明季諸人輕

改古經之餘習也